

تفسیر طبری (اردو)

جلد ششم

زبان ششم ۹۰

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد شمس الدین عثمانی مجذومی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع ضروری اضافات
مولانا سید عبدالداہم الجلالی

ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل کراچی
پاکستان چوک

تفسیر مطہری

پَارَہٗ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ تَأْتِي سَاعَةً رَبِّهَا
سورہ ہود سے سورہ نحل تک
تألیف

حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی

نشریحی ترجمہ مع ضروری اضافہ و تفسیر

مولانا عبید الزام الجلالی

رفیق ندوۃ المصنفین

۶

سعید امجدی مکتبہ
ادب منزل
پاکستان چوک کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

عرضِ نامشر

سرزمین ہندوپاک نے جن نامور محدثین اور مفسرین کو اپنی گود میں پرورش کیا ان میں محدث جلیل اور مفسر بے عدیل علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ خلیفہ اجل حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید علیہ الرحمۃ ایک نمایاں اور جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ کے علمی کارناموں کو شہرتِ دوام حاصل ہے امتدازِ زمانہ نے ان کی شہرت یا مقبولیت میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ زمانہ کی ضرورتوں کا تقاضہ ہے کہ آپ کی تصانیف کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنانے کی جدوجہد کی جائے۔

آپ کی تفسیر "تفسیر مظہری" جو اپنے شیخ طریقت کے نام نامی سے معنون فرمائی ہے، ایک ایسی کامل شخصیت کا کارنامہ ہے جو بیک وقت فنی حدیث اور فنی تفسیر دونوں پر یکساں عبور رکھتا ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر میں وہی طرز اختیار فرمایا جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے "تفسیر درمنثور" میں اختیار فرمایا جو سلف صالحین کی روایت ہے۔ ہر آیت کے مضمون کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال سلف سے واضح فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسلک کے اعتبار سے احناف و شوافع وغیرہما کے نظریاتی اختلافات بھی واضح فرمادیتے ہیں۔ یہ بھی بتادیتے ہیں کہ احناف کا اس سلسلہ میں کیا مقام ہے اور اس طور تفسیر کی افادیت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس میں بہا تفسیر کا اردو ترجمہ ندوۃ المصنفین دہلی کے زیر اہتمام شائع ہوا تھا لیکن پاکستان میں اس کا حصول کم و بیش ہمیشہ ہی دشوار رہا۔ اس اہم تفسیر کے گوناگوں فوائد اور دور حاضر کی اہم ضرورت کے پیش نظر بفضلہ تعالیٰ ہم نے (حسب اجازت حکومت پاکستان) (سندھ نمبر ۸۰۹/۶۶/۶۵/۵۶۲) اس اہم کام کی اشاعت کی بہت کی تھی۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ جو ن ۹۷ میں بارہوی جلد کی اشاعت پر یہ تفسیر مکمل ہو گئی

جو جلدیں ہندوستان سے طبع ہوئیں ان میں کچھ اغلاط رہ گئی تھیں۔ ہم نے حتی الوسع ان کی صحت کا بھی اہتمام کیا ہے پھر بھی علمائے کرام سے درخواست ہے کہ جو فروگزاشت یا غلطی نظر آئے، مہربانی فرما کر ادارہ کو مطلع فرمائیں۔ تاکہ آئندہ اس کا بھی تدارک کیا جاسکے۔ اس توجہ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری اس حقیر کوشش کو شرف قبولیت حاصل ہو اور عامۃ المسلمین کو اس نادر تفسیر سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا ہو۔ آمین۔

نیاز مند
(حاجی) محمد زکی عفی عنہ

ادب منزل، پاکستان چوک کراچی
جنوری ۱۹۸۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست عنوانات

تفسیر منظرِ ہری (اردو)

جلد ششم

سورۃ لھود

عنوانات

صفحہ

۲۱	ہر شخص کی تقدیر، عمر، عمل، رزق وغیرہ
۲۲	اللہ کا عرش پانی پر تھا
۲۳	آسمان زمین ادا ان کی درمیانی کائنات کی پیدائش رسول اللہ اور مومنوں کے لیے ہوئی ہے
۲۵	مومن کے لیے ہر صورت میں بھلائی ہوئی ہے۔ حدیث
"	کوئی کسی پر فخر اور زیادتی نہ کرے۔ حدیث
۲۷	آیہ شَأْنُوا یَعْمَلُوا سُوْرَیْثِلْہِ ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۲۹	کافروں کو دنیا میں ہی اُن کی نیکیوں کا ثواب دیدیا جاتا ہے
"	دکھاؤٹ کا عمل شرک ہے۔ حدیث
"	آخرت کا طلبگار، دنیا کا طلبگار، دونوں کا فرق۔ حدیث
۳۰	حدیث اذا جمع الله الناس یوم القیمة
"	آیت تُؤْتِیْہُمْ اَلْہِمَّ اَلْہِمَّ اور حدیث لَا یَاتِیْہِ مِنْہَا اِلَّا مَکْتُوبٌ لِّہُمْ تَفَاوُتٌ

عنوانات

صفحہ

۳۰

ازالہ شبہ

۳۲

حضرت علیؑ باب علم تھے اور معرفت کے قطب

۳۴

جو شخص بھی محمدؐ کی رسالت کا ذکر سن لے اور ایمان نہ لائے وہ کافر ہے

۳۵

انہی میں کہ اپنے قریب کرے گا اپنی پناہ میں لے گا اس کا پردہ رکھے گا اور فرمائے گا، تجھے اپنا ظالم گناہ معلوم ہے؟ حدیث

۳۸

اعضائے جن اوقات اور مقامات وغیرہ شہادت دیں گے۔ حدیث

۴۳

حضرت نوحؑ کا قصہ

۴۶

کشتی نوحؑ کا بیان

۴۷

تنور کا تذکرہ

۴۸

کشتی میں تمام جانوروں کے جوڑے رکھنے کا حکم

۴۸

آیتہ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْكُمْ اُولَٰئِكَ يَخَافُ الْكَفَرَ اور بیٹا کنعان ہیں

۴۸

کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے

۴۹

حضرت نوحؑ پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟

۵۲

شیطان کا نوحؑ کی کشتی میں گدھے کی دم پکڑ کر سوار ہونے کی کوشش کرنا

۵۲

حضرت نوحؑ علیہ السلام کی درخواست اِنِّیْ اَبْرَئِیْلُ مِنْ اَهْلِیْ اور اس کا جواب

۵۴

آیتہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِیْنَ پر ایک شبہ

۵۵

اور اس کا ازالہ

۵۵

حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ

۵۶

اسلام تمام سابق گناہوں کو ڈھکا دیتا ہے۔ حدیث

۵۹

قوم عاد بھی قوم ہود سے ہے

۶۰

قوم ثمود کا ذکر

۶۱

حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ

۶۳

قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آنے والے فرشتوں کا سب سے پہلے حضرت ابراہیمؑ کے پاس آنا اور حضرت اسحاقؑ و حضرت یعقوبؑ کے پیدا ہونے کی قبل از وقت بشارت دینا۔

عنوانات

صفحہ

- ۶۶ حضرت ابراہیمؑ کی بیوی کے تعجب پر ایک شبہ اور اس کا ازالہ
- ۶۸ فرشتوں کا حضرت لوطؑ کے پاس پہنچنا
- ۷۰ آیتہ قال یَقُومْ هُوَ لَا یَبْنِیْ اِلَیْهِ تَفْسِیْر
- ۷۱ اللہ رحمت کرے میرے بھائی لوطؑ پر انھوں نے کسی مضبوط سہارے کی طرف رجوع کرنے کا اظہار کیا تھا۔ حدیث
- ۷۶ حضرت شعیبؑ کا قصہ
- ۷۷ مسئلہ: اگر ناپ تول کر کوئی چیز خریدے تو جب تک دوبارہ خود اس کو وزن وکیل نہ کرے نہ اس کو فروخت کر سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے
- جب تک دو مرتبہ غلہ کو پیمانہ سے نہ ناپ لیا جائے (ایک بار بائع دینے کے لیے اور ایک بار مشتری لینے کے لیے) اس وقت تک اس میں نقص کرنے کی (رسول اللہؐ نے مانعت فرمائی ہے۔ حدیث)
- جھکتا ہوا تول کر دو۔ حدیث
- ۸۵ حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کا قصہ
- ۸۸ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے جب بکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا
- ۸۹ جو روح بھی پیدا ہوئی ہے اس کی جگہ جنت یا دوزخ میں پہلے سے لکھی گئی ہے
- ۹۰ حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جبکہ دوزخ کے اند کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس قول کی تشریح
- ۹۱ دوزخ کے اندر کافروں کا ہمیشہ رہنا بالاجماع ثابت ہے اس مسئلہ کی متعدد احادیث۔
- ۹۲ آیتہ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ کی تشریح میں اہل تفسیر کے اقوال
- دوزخ نے اپنی شدت کی (رب سے شکایت کی) اللہ نے اس کو دہر سال (دعوتِ توبہ) دینے کی اجازت دیدی۔ حدیث
- ۹۳ گناہگار اہل ایمان کا دوزخ میں داخل ہونا اور بچنا۔
- ۹۴ آیتہ فَبِمَنْ حَمَلَ سَعِیْدُہِمْ تَفْسِیْر پر ایک شبہ اور اس کا ازالہ
- ۹۵ اہل جنت کو بعض اوقات ایسا محنت سے بھی سزا دیا جائے گا جو جنت سے بھی اعلیٰ ہوگی، یعنی اللہ کا دیدار

عنوانات

صفحہ

- ۹۹ اَمَّنْتَ بِاللّٰہِ کہو پھر اس پر استقامت رکھو۔ حدیث
- دین آسان ہے جو دین میں شدت اختیار کرے گا آخر مغلوب ہوگا شدت پر مقام نہ رہ سکے گا
- دین آسان ہے اس میں جو شدت اختیار کرے گا تنگ جائے گا
- ظالموں کی طرف ادنیٰ جھکاؤ بھی موجب عذاب ہے۔ بکال جھکاؤ کا تو ذکر ہی کیا ہے اور خود ظلم کرنا اور ظلم کرنے میں منہمک ہونا تو بدترین چیز ہے، ناقابلِ بیان۔ ظالم کی صحبت اختیار کرنے، اور اس کو مدد پہنچانے کا بیان۔
- ۱۰۱ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھنے کا معنی اور اس کے متعلق فقہاء کے اقوال
- ۱۰۵ نیکیوں سے پانچوں نمازوں سے اور رمضان کے روزوں سے گناہوں کا اتار ہوتا ہے
- ۱۰۸ مسئلہ ۱ امر ارادہ سے جدا ہے جس چیز کے ہونے کی اللہ کی مشیت ہو اس کا ہونا لازم ہے رسول اللہ ﷺ نے چند نکیریں کھینچ کر فرمایا۔ حدیث
- ۱۱۰ سمدۃ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا۔ حدیث
- سورۃ یوسف
- ۱۱۴ کریم بن کریم کون تھا؟۔ حدیث
- ۱۱۶ خواب کی حقیقت اور اقسام، اس کے متعلق متعدد احادیث
- ۱۳۷ آیت هَمَّتْ بِہِ وَ هَمَّتْ بِہَا کی تفسیر
- ہم ر ارادہ) و طرح کا ہوتا ہے
- اگر نادان جاہلی کسی عالم کا علمی مرتبہ نہ جانتے ہیں تو اپنا علمی درجہ بچھڑانے کے لیے عالم اپنا علمی پایہ بیان کر سکتا ہے، یہ اپنی پاکدامنی پر غرور نہ ہوگا۔ ادیار اللہ نے جو کبھی کبھی اپنے فضائل کا اظہار کیا ہے۔ نادان اُن پر نکتہ چینی کرتے ہیں
- اللہ میرے بھائی یوسف پر رحمت نازل فرمائے اگر وہ جیل سے رہا ہونے والے ساتھی سے یہ نہ فرماتے کہ اپنے آقا سے میلاد کر دینا تو اتنی مدت تک قید خانہ میں نہ رہتے۔ حدیث
- ۱۵۶ مسئلہ ۱ موقعِ نبوت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے خصوصاً اگر آدمی قوم کا مقتدا ہو اور پیشوا ہو تب تو احتیاط رکھنی اور بھی ضروری ہے
- ۱۶۱

عنوانات

صفحہ

۱۶۱ حضرت یوسفؑ کے صہر کی تعریف - رسول اللہ مرتبہ نزول میں کامل تھے

۱۶۲ مسئلہ ۱: تقرر قضا و حکومت کی درخواست اور اپنی اہلیت کا اظہار جائز ہے اور اگر

کوئی دوسرا شخص اس درخواست گذار کا ہم پلہ موجود ہی نہ ہو تو اللہ کے احکام جاری کرنے اور

محکمہ مقضا کو معطلی سے بچانے کے لیے کبھی طلب قضا مستحب ہو جاتی ہے اور کبھی واجب

۱۶۸ بادشاہ اور حاکم اعلیٰ کافر ہو یا فاسق بہر حال اس کی طرف سے اقامت حق کے لیے قاضی

اور حاکم بننا اور اس عہدہ کو قبول کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اقامت حق کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو

۱۷۵ نظر لگنا حق ہے - حدیث

۱۷۶ احتیاط تقدیر کو نہیں ٹال سکتی - حدیث

۱۸۷ ایک شبہ: حضرت یوسفؑ نے اپنی موجودگی سے اپنے باپ کو خبر کیوں دی، شبہ اور اس کا ازالہ

۱۸۹ حضرت یعقوبؑ کا دل باوجود پیغمبر اور عارف کامل ہونے کے حضرت یوسفؑ کے

ساتھ کیوں وابستہ تھا۔

۱۹۰ دنیا ملعون ہے - حدیث

کسی بڑے شخص نے ایک مکان تعمیر کرایا اور اس میں کھانا چنایا اور سب لوگوں کو کھانے

کی دعوت دی - حدیث

۱۹۱ جنت کی مٹی خوشبودار اور پاکیزہ ہے - وہاں کا پانی شیریں ہے، وہاں میدان بھی

ہیں - جنت کے درخت سبحان اللہ وغیرہ ہیں

۱۹۲ ایک شبہ اور اس کا ازالہ

۱۹۳ حضرت محمدؐ کی تحقیق پر دو شبہات

۱۹۴ شبہ کا ازالہ

دوسرا شبہ اور اس کا ازالہ

۱۹۵ رسول اللہؐ کے حسن و جمال کا بیان اور حضرت یوسفؑ کے حسن کا تذکرہ

اگر کسی کے دل میں باپ اور اولاد کی محبت سے زیادہ میری محبت نہ ہو

تو وہ مومن نہیں ہو سکتا - حدیث

عَنْ وَاسِطٍ

صفحات

- ۱۹۵ تین باتیں ہیں۔ جس کے اندر یہ تینوں باتیں ہوں گی اس کو ایمان کا مہرہ آئے گا
- ۱۹۶ مصیبت کے وقت رونا اور افسوس کرنا جائز ہے رسول اللہ ﷺ اپنے صاحب زادے { حضرت ابراہیم اور اپنے نواسے کی وفات پر روتے تھے
- ۲۰۸ ہمارا رب ہر رات کو آسمان سے دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے۔ حدیث
- ۲۱۳ وفات کے وقت رسول اللہ ﷺ نے آیتہ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْہِمْ وَلَا یُخْشٰی تَحٰی، دو آدمیوں نے خرید و فروخت کے لیے کپڑا پھیلا یا ہوگا، ابھی وہ خرید و فروخت نہ کر پائے ہوں گے اور نہ کپڑے کو نہ کر سکے ہوں گے کہ اچانک قیامت بہا ہو جائے گی۔ حدیث {

سورة رحل

- ۲۲۶ ہر شخص کا چچا، اس کے باپ کا ہمزاد و شاخہ ہوتا ہے۔
- ۲۲۱ مسئلہ: محل کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کا بیان
- ” مسئلہ: ایک بطن میں زیادہ سے زیادہ کتنی تعداد ہوتی ہے
- ۲۳۲ مسئلہ: ایک جھلی میں زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہو سکتے ہیں
- ۲۳۴ رات اور دن کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کا تبادلہ۔ حدیث
- ۲۳۹ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بارشوں پر مامور ہے
- ” گرج سننے کے وقت کیا کہا جائے۔
- ۲۴۰ اللہ نے فرمایا۔ کہ اگر میرے بندے میرے احکام پر چلتے تو میں رات کو ان پر مینہ برساتا، دن کو سورج نکالتا اور گرج کی آواز بھی نہ سنا۔ حدیث {
- ۲۴۲ لَءِ ذَٰغُوۡۃُ الْحَقِّ سے کیا مراد ہے، ایک شبہ اور اس کا ازالہ
- ۲۵۰ صلۃ الرحم کا حکم۔ احادیث
- ۲۵۳ گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی بھی کر لو۔ نیکی بدی کو مٹا دے گی
- ۲۵۴ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو
- ” میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے میل رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ حدیث {

عن ابنا

صفحہ

ایک شبہ

۲۵۵

شبہ کا حل

۲۵۶

جنت کے اندر ملائکہ (اللہ کی طرف سے) مومنوں کے پاس تھنے اور سلام کے ساتھ پہنچیں گے

۲۵۸

نکلم اور قطع رحم کا بیان

جس دل میں خوف و امید دونوں ساتھ ساتھ جمع ہوں گے اللہ اس کو وہی عطا فرمائے گا جس کا وہ امیدوار ہوگا اور اس عذاب سے محفوظ رکھے گا جس سے

۲۶۰

اس کو خوف ہوگا۔ حدیث

۲۶۱

طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے۔

۲۶۳

تضار مبرم و معلق کی بحث اور اس سلسلہ کی احادیث

۲۶۴

ملاطہر لاہوری مجددی کا قصہ

بعض لوگوں کے سامنے قیامت کے دن ان کے چھوٹے گناہ لائے جائیں گے اور

۲۶۶

اُن کے کبیرہ گناہ پوشیدہ رکھ لیے جائیں گے، پھر ہر بدی کے عوض اس کو نیکی دی جائے گی۔

۲۶۷

لوح محفوظ کا بیان اور اس لوح کا ذکر جس کے کچھ مندرجات کو مٹا دیا جاتا ہے اور کچھ تحسیریوں کو قائم رکھا جاتا ہے۔

سُورۃ ابراہیم

۲۸۳

لوگ خیر و شر میں قریش کے پیرو ہیں۔ حدیث

۲۸۴

جس نے کوئی نیک طریقہ جاری کیا یا بُرا طریقہ جاری کیا۔ حدیث

۲۸۵

اے اہل مدینہ علم میں لوگ تمہارے پیرو ہیں۔ حدیث

۲۸۶

گھرواؤں کے لیے سرپرست ایسا ہے جیسا امت کے لیے اس کا نبی۔ حدیث

۲۸۷

علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث

۲۸۸

لوگ تمہارے پیرو ہیں۔ حدیث

عنوان

صفحہ

۲۸۵

صابر اور شکر گزار ہونا مومن کا عنوان ہے

۲

صبر و شکر کے متعلق احادیث

۳۰۱

تبیح الخمیر اور تہلیل کی فضیلت کا بیان

۳۰۱

کلمہ طیبہ کی تفسیر

۲

شجرہ طیبہ (پاکیزہ درخت) کھجور کا درخت ہے۔ حدیث

۳۰۲

ایکسہ درخت ایسا ہے جسکے پتے نہیں گرتے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ حدیث

۳۰۲

جس نے بھان اٹھا لعظیم کہا اس کے لیے جنت کے اندر کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا

۳۰۳

قبر کے اندر منکر نکیر کا سوال اور قبر کا عذاب ثواب۔ احادیث

۳۰۶

تقدیر پر ایمان لانے کا حکم۔ احادیث۔

۳۰۷

بنی مغیرہ اور بنی امیہ کی مذمت حدیث میں اور نیرید کا کافر ہونا

۳۱۳

اللہ نے جس روز آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی روز اس شہر یعنی مکہ کو حرم بنادیا تھا حدیث

۲

حضرت اسماعیلؑ کی والدہ حضرت ہاجرہ کا قتل۔ مکہ کو شہر بنانا اور دونوں حضرات

کی اس جگہ سکونت

۳۱۷

دعاء ہی عبادت ہے۔ دعاء عبادت کا مغز ہے۔

۳۲۲

نمرود کا صندوق میں بیٹھ کر گدھوں کے بازوؤں پر سوار ہو کر اڑنا

۳۲۳

زمین و آسمان کا بدل جانا حدیث

۳۲۸

میرے مکان اور میرے ممبر کے درمیان جنت کا ایک بلد ہے۔ حدیث

۳۲۹

آدمؑ دن کی مدت میں تمام لوگوں کا حساب ہو جائے گا۔ حدیث

سورة الحجر

۳۳۲

مومن گناہ گار جب دوزخ میں داخل کر دیئے جائیں گے تو وہاں کافران کو

غار دلائیں گے کہ تم تو حق پرست تھے پھر کیوں دوزخ میں داخل ہوئے

اس پر اللہ کو غصہ آئے گا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اس کو دوزخ

سے نکالنے کا حکم دیدے گا۔ حدیث

عنوانات

صفحہ

- شیطان چوری چبھے (فرشتوں کی کچھ گفتگو) سے پاتے ہیں اور کامیابیوں کے دل میں وہ بات لاکر ڈالتے ہیں۔ حدیث
- ۳۳۷ {
- ایمان ثابتہ اور عالم مثال کا قول کہاں سے اخذ کیا گیا جب کہی تیر ہوا علی نقی رسول اللہ دوزخ میں گرا کر رہے تھے، اے اللہ اس کو رحمت بنا دے۔ حدیث
- ۳۳۹ {
- جو جس حالت پر مرے گا اللہ اسی حالت پر اس کو اٹھائے گا۔ حدیث
- ۳۴۰ {
- روح علوی و روح سفلی کا بیان اور روح علوی پانچ ہیں حدیث۔ روح چھوٹے اور بدن میں سرایت کرنے کی تحقیق
- ۳۴۱ {
- جہنم کے دروازوں کی تفصیل۔ حدیث
- ۳۴۲ {
- جس نے مسلمانوں پر تلوار کھینچی۔ اس کا حکم وغیرہ
- ۳۴۳ {
- رسول اللہ جب تک تبارک الذی اور تم اسجد نہ پڑھ لیتے تھے نہیں سوتے تھے
- ۳۴۴ {
- خوف و امید کے متعلق احادیث۔
- ۳۴۵ {
- اللہ نے سو رحمتیں پیدا کی ہیں۔ حدیث۔
- ۳۴۶ {
- سبع مثانی سے کیا مراد ہے کسی کے نزدیک سورۃ فاتحہ مراد ہے اور کسی کے نزدیک سات سورتیں۔
- ۳۴۷ {
- اللہ نے مجھے نو رحمت کی جگہ سبع طوالت اور انجیل کی جگہ آلہ والی سو رحمتیں طس والی سورتوں تک اور طس والی سورتوں سے خم والی سورتوں تک زبور کی جگہ عنایت کیس اور خم والی سورتیں اور مفصل سورتیں مزید رحمت فرمائیں۔
- ۳۴۸ {
- حدیث لیس منا من لم یبتغ بالقرآن
- ۳۴۹ {
- کسی فاجر کے عیش و آرام پر رشک نہ کرو۔ حدیث
- ۳۵۰ {
- اپنے سے بچے والوں کو دیکھو اور پروا والوں کو نہ دیکھو۔ حدیث
- ۳۵۱ {
- قیامت کے دن کن امور کی باز پرس ہوگی۔ احادیث
- ۳۵۲ {
- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اچانک افتاد آجاتی تھی تو فوراً گھبرا کر نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ حدیث

عنواب

صفحہ

میرے پاس یہ وحی نہیں آئی کہ مال جمع کرو اور تاجر بن جاؤ بلکہ یہ حکم آیا ہے کہ اللہ کی پاکی
بیان کرو۔ حمد و ثناء کرو اور نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ حدیث
حضرت مصعب بن عمیر کی فضیلت

سورۃ النحل

اگر کوئی پیشاب کر لے بیٹھے تو ہوا کی طرف پشت کر کے بیٹھے۔ حدیث
اللہ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، پھر مخلوق پر اپنے نور کا کچھ حصہ ڈال دیا
جس پر نور کا کچھ پر تو پڑ گیا وہ ہدایت یا ہمو گیا۔ حدیث
جس میں ذلہ برابر غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور جس میں ذلہ برابر ایمان
ہوگا وہ دوزخ کے اندر داخل ہوگا۔ حدیث
غرور و ایمان میں مقابلہ کی وجہ

صوفیا کے اصطلاحی لفظ فنائ کی تشریح

جو ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان سب لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا
جو اس ہدایت پر چلیں گے۔ حدیث
اللہ نے فرمایا میرے بندوں نے مجھے جھوٹا قرار دیا اور میری تکذیب اسکے لیے
جائزہ تھی اور میرے بندے نے مجھے گالی دی۔ حدیث
میں وہ چیز نہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ بات سنتا ہوں جو تم نہیں
سنتے۔ حدیث

آسمان چرچرایا۔ حدیث

خالق کی نافرمانی ہوئی ہو تو مخلوق کی اطاعت ناجائز ہے۔ حدیث

امر بالمعروف ترک کر دیا جاتا ہے تو عذاب نازل ہو جاتا ہے

شہد کے شفا رہوئے کا تذکرہ۔ ۴۱۱۔ ایک شبہ اور اسکا ازالہ

اللہ نے فرمایا جن و انس کا یہ بہت بڑا عادتہ ہے میں پیدا کرتا ہوں
اور دوسروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ حدیث

ہفتواہنا

ایک شبہ جسکا وہم کیا جاسکتا تھا وازالہ شبہ

جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے اور جو
آخرت کو چاہتا ہے وہ اپنی دنیا کا ضرر کرتا ہے۔ حدیث
دنیا میں مومن کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے۔ پاکیزہ زندگی ہونے کی
تشریح۔

اللہ جنت والوں سے فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ اللہ کی خوشنودی
جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث۔ ایک شبہ۔ ازالہ شبہ

تم سب سے اللہ کو زیادہ جاننے والا اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا
میں ہوں۔ حدیث

مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اس کا ہر معاملہ سراسر خیر ہے۔ حدیث

مسائل: قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا۔ بعض کے نزدیک قرات کے
بعد پڑھنا۔ نماز کے اندر اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق علماء کا اختلاف۔ تعوذ
کی کیفیت اور حقیقت۔ فائدہ
مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔

حضرت عمار اور آپ کے والدین کو جب کفر پر مجبور کیا گیا

مسائل: ۱۔ اکراہ (جبر) کی تعریف۔ اقسام اور احکام وغیرہ۔

حضرت نبیب کو کفر پر مجبور کیا گیا اور انکار کرنے پر آپ کو شہید
کر دیا گیا۔

مسئلہ کذاب نے دو مسلمانوں سے اپنی نبوت کا اقرار کرنا
چاہا، ایک نے بطور تقیہ اقرار کر لیا اور دوسرے نے انکار کر دیا۔
انکار کرنے والے کو مسلہ نے شہید کر دیا۔

مذکورہ کے تصرفات صحیح ہیں یا غلط، علماء کا اختلاف ۴۴۳۔ ایک شبہ اور ازالہ شبہ

حضرت ابراہیم کو دنیا میں نعلت عطا فرمائی گئی اور رسول اللہ نے نعلت کی
طلب کی تو ایک ہزار سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی

عن وائنا

فائدہ

اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو جمعہ (عبادت کے لیے) عطا فرمایا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، ایک نے ہفتہ کا دن اختیار کیا اور دوسرے نے اتوار کا۔ اس امت کو جب جمعہ کا حکم دیا گیا تو اس نے قبول کر لیا۔

حضرت حمزہ کو شہید اور مثلہ کرنے کا بیان

رسول اللہ کا غم اور ارادۂ انتقام اور کافروں کو مثلہ کرنے کا اظہار

اللہ کی طرف سے صبر کرنے کا حکم

فائدہ

مثلہ کرنے کی ممانعت

صفحہ
۳۵۸

۳۵۹

۳۶۱

۳۶۱

۳۶۲

۳۶۳

۳۶۴

اے اللہ!

تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ہم تیری ثنا کرتے ہیں ہر عیب سے تیرے پاک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تیری مدد کے خواستگار ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں، تیرے شکر گزار ہیں۔ تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی درخواست کرتے ہیں ہم کو اپنے ان نیک بندوں میں شامل کر دے جن کو (قیامت کے دن) نہ کوئی خوف ہو گا نہ غم نہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا مالک ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے اور آسمان و زمین کے اندر اور اوپر جو مخلوق ہے اس کا مالک ہے بلاشبہ ہر چیز تیرے قابو میں ہے، ہم دعا و رحمت و سلامتی کرتے ہیں اپنے آقا اور مومنان محمد مصلم کے لیے جو تیرے رسول اور حبیب تھے اور ساری مخلوق کے سردار تھے اور آپ کی آل و اصحاب کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آل و اصحاب کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں روز قیامت تک۔ اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ہماری دعا قبول فرما۔

سُورَةُ هُودٍ

اس سورت کی ۱۲۳ آیات ہیں۔ سوار آیت اتم الصلوة ط فی النہاس

کے باقی پوری سورت مکئی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اٰیٰتُہٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ
اگر یہ (قرآن) ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں دلائل سے حکم کی گئی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ صاف صاف بیان بھی کی گئی ہیں، یہ ایک حکیم باخبر کی طرف سے ہے۔

اُحْکِمْتُ یعنی اس کی آیات موتیوں کی طرح پردہائی ہوئی ہیں ان کی ساخت پر داخت مضبوط ہے نہ اس کے الفاظ میں کوئی نقص ہے نہ معنی میں کوئی عیب۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس کی آیات غیر منسوخ ہیں یہ مطلب اس وقت صحیح ہوگا جب آیات کتاب سے صرف اس سورت کی آیات مراد ہوں کیونکہ اس سورت کی کوئی آیت منسوخ نہیں (باقی قرآن میں بعض آیات منسوخ ہیں) یا مضبوط کرنے سے مراد ہے دلائل اور براہین سے

پختہ کی ہوئی یا اُکھٹ تھا مطلب ہے پر حکمت بنائی ہوئی یعنی علمی اور عملی حکمتیں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں حکم ضرر کے ساتھ حکیم ہو گیا فَصَلَّتْ یعنی جس طرح ہار کے درمیان جگہ جگہ در یکدہانہ پڑوئے جاتے ہیں اسی طرح اس کی آیات الگ کر دی گئی ہیں کہیں اعتقادات کہیں عملی احکام کہیں مواظبات کہیں واقعات کی اطلاعیات یا فصل کر دینے سے مراد ہے الگ الگ سورتیں مقرر کر دینا یا تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت دنیا میں بھیجنا مراد ہے یا یہ مطلب ہے کہ جن امور کی اصلاح بشری کے لیے ضرورت تھی ان کو بطور خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔

مِنْ لَّدُنْ اس کا تعلق وصفی یا کتاب سے ہے یا دوسری خبر ہے یا اُکھٹ سے تعلق ہے یا فَصَلَّتْ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ ظاہر اور باطن سے واقف اور باخبر ہے اسی کی طرف سے ان آیات کا یا کتاب کا نزول ہے اور اسی نے اس کی آیات کو حکم بنایا ہے۔

الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مَقِئَةٌ نَّيِّرٌ وَبَشِيرٌ کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اس کی طرف سے ایمان نہ لانے والوں کو عذاب ہے ڈرانے والا اور ایمان دار نیکو کاروں کو نجات و ثواب کی خوش خبری دینے والا ہوں۔

یعنی شرک کے عذاب سے ڈرانے والا اور توحید کے ثواب کی بشارت دینے والا ہوں۔
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور یہ بھی کہ تم ر کفر و معصیت کی اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف ایمان و طاعت کے ساتھ لوٹو،

یعنی پچھلے گناہوں کی اپنے رب سے معافی چاہو اور آئندہ طاعت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو۔
فرار نے کہا تم اس جگہ ترتیب اور تراخی کے لیے نہیں ہے بلکہ داؤ کے معنی میں ہے (یعنی مطلق عطف کے لیے ہے) اور استغفار کے معنی ہیں تو بہ کرنا معطوف اور معطوف علیہ میں اس جگہ معاشرت نہیں ہے) یعنی ایک کا معنی دوسرے کے معنی کو لازم ہے۔ (مطلب یہ کہ دونوں میں اتحاد التزامی ہے اگرچہ ذاتی افتراق ہے)

يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وہ تم کو اچھی (خوشگوار) پُراسن، فراخ حال) زندگی عطا فرمائے گا، مرتے دم تک۔

گناہوں سے مصائب اور بلائیں آتی ہیں اللہ نے فرمایا ہے مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ جو مصیبت تم پر آتی ہے اپنے کثرت کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ بہت سے جرائم سے تو گذر فرما دیتا ہے دیکھ بھی گناہوں کی پاداش میں تم پر مصائب آ ہی جاتی ہیں) بعض علماء کا قول ہے متاع حسن سے مراد ہے قسمت خداوندی پر راضی رہنا اور تقدیر الہی پر صبر کرنا۔ چونکہ ہر شخص کی مدت زندگی مقرر ہے اور وقت موت معین ہے اس لیے اجل کسی سے مراد ہے وقت موت۔

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور وہ ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کے مطابق جزا عطا فرمائے گا۔

یعنی دینی فضیلت کے مطابق جزا عطا فرمائے گا، دنیا میں توفیق الطہان قلب پھین اور اللہ کی یاد کی لذت اور سعادت آخرت کی خوشخبری اور آخرت میں ثواب کی کثرت اور مراتب قرب کی بلندی عطا فرمائے گا۔
وَأَنْ تَوَلُّوْا فَاِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ اور اگر اللہ کی عبادت اور توحید سے روگرداں ہو گے تو مجھے تمہارے متعلق ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔

بڑے دن سے مراد ہے قیامت کا دن جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہوگی بلکہ وہ عذاب کا دن، غیر محدود ہوگا یعنی کافروں کے لیے عذاب غیر مختتم ہوگا اور مومنوں کے لیے ثواب لامتناہی۔

إِلَى اللّٰهِ فَرْجِعْكُمْ تمہارے تمام امور کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اور وہ ہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔
یعنی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ سزا جزا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ یہ آیت سابق آیات کی تاکید اور تفسیر ہے۔

أَلَا إِنَّهُمْ يَمُنُّوْنَ بِمَا هُمْ يُنْفِقُوْنَ اَمْ يَسْتَحْفِظُوْنَ اَمْنَهُ ياد رکھو وہ لوگ دُور ہر کر دیتے ہیں اپنے سینوں کو (اور اوپر سے کپڑا بیٹھ لیتے ہیں) تاکہ اپنی باتیں خدا سے چھپا سکیں۔

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ لوگ یعنی کچھ مسلمان غلو ت میں بھی ہو رہے تھے اور کھلی جگہ میں عورتوں سے صنفی قربت کرنے سے شرماتے تھے ان کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی ابن جریر ابن المنذر ابن ابی حاتم، ابوالشیخ اور ابن مردودہ نے بھی بواسطہ محمد بن عباد بن جعفر حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

ابن ابی شیبہ، ابن جریر اور ابن المنذر نے باسناد ابن ابی ملیکہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے آیت اَلَا إِنَّهُمْ يَمُنُّوْنَ بِمَا هُمْ يُنْفِقُوْنَ اَمْ يَسْتَحْفِظُوْنَ اَمْنَهُ صبراً لکھا ہے کہ لوگ کپڑوں میں لپیٹ پٹائیے رفع ضرورت اور عورتوں سے قربت کرتے تھے، کھلی فضا میں برہنہ ہونا ان کو پسند نہ تھا۔

نبوی نے عبد اللہ بن شدادؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول بعض منافقوں کے حق میں ہوا تھا رسول اللہؐ کی طرف سے جب ان کا گئے رہتا تھا تو وہ سینہ اور پشت کو حضور کی طرف سے موڑ کر سر جھکا کر منہ چھپا کر نکل جاتے تھے تاکہ رسول اللہؐ کی نظر ان پر نہ پڑ جائے، ابن جریر وغیرہ نے بھی عبد اللہ بن شدادؓ کا

بَارَهُوَانُ پَارَہ شروع

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور نہیں ہے زمین پر کوئی ریگینے والا جانور مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے اس کی روزی کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت اور مہربانی سے ہر جاندار کی پرورش کرنا اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔

علی اللہ و بدمہ خدا کا لفظ اشارہ کر رہا ہے اس امر کی طرف کہ رزق ضرور پہنچے گا، اللہ پر جو وسوسہ رکنا چاہیے، اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ علی اللہ میں علی یعنی من ہے یعنی وہ مقررہ رزق جو علم میں ہے اللہ کی طرف سے بند کو ملے گا اللہ اس کا ذمہ دار ہے کسی دوسرے کی طرف سے نہیں مل سکتا مجاہد نے کہا رزق سے مراد وہ رزق ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے بعض اوقات اللہ رزق نہیں دیتا اور آدمی بھوکا مر جاتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرًّا هَآؤَ مُسْتَوْدَعًا هَآؤَ اور وہ ہر ایک کی مستقل قیام گاہ اور رعاضی قرار گاہ کو جانتا ہے۔

نبوی نے ابن مقسم کا قول نقل کیا ہے اور یہی قول ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا بھی آیا ہے کہ مستقر سے مراد ہے وہ جگہ جہاں رات دن جاندار رہتا اور ادھر ادھر گھوم پھر کر پھر اسی جگہ آکر قرار پکڑتا ہے اور مستودع سے مراد ہے دفن ہونے کی جگہ حضرت ابن مسعود کے نزدیک مستقر سے مراد ماں کا پیٹ اور مستودع سے مراد باپ کی پشت ہے۔ سعید بن مسیر علی بن طلحہ اور عکرمہ کی روایت میں حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول آیا ہے بعض علما کے نزدیک مستقر سے مراد جنت یا دوزخ اور مستودع سے مراد قبر ہے کیونکہ حُصْنَتْ مُسْتَقَرًّا جنت کے لیے اور سَلٰتٌ مُسْتَقَرًّا دوزخ کے لیے فرمایا ہے۔

کَلَّ فِي كِتَابٍ قَبِيْنٍ ○ ہر ایک یعنی ہر جاندار اور ہر جاندار کا ہر حال اور رزق لکھا ہوا ہے کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ یا اعمال لکھنے والے فرشتوں کے کتابچوں میں، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ لہ دابۃ ریگینے والا جانور دبیب ریگنا، عوام عاف عام میں دابۃ چوپایہ کو کہتے ہیں لیکن اس جگہ نبوی معنی مراد ہے یعنی ہر جاندار جو زمین پر چل سکتا ہے خواہ کوئی کثیر ارجو یا چوپایہ یا پرندہ یا آدمی۔

اہل سنت کا مسلک ہے کہ اللہ پر کوئی عمل واجب نہیں، لیکن اللہ اگر اپنی رحمت سے خود کسی بات کا وعدہ فرماتے تو تکمیل وعدہ واجب ہے جیسے نیکیوں کا جنت میں داخلہ مفسر رحمتہ اللہ علیہ نے رحمت و مہربانی کا لفظ بڑھا کر اس طرف اشارہ کیا ہے۔

رسول اللہؐ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے چاس ہزار برس پہلے اللہ نے مخلوقات کی قسمیں لکھ دی تھیں، حضورؐ نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت اللہ کا تخت پانی پر تھا (رواہ مسلم)

حضرت ابن مسعودؓ کا بیان ہے کہ اللہ کے چنے رسولؐ نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے (ہر) ایک کا مادہ تخلیق ماں کے پیٹ میں چالیس روز بصورت نطفہ جمع رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں بصورت علقہ (بستہ خون) یا چونک (چونکا ہوا) پھر اتنی ہی مدت میں بوٹی (بے جان ٹوٹھڑا) پھر اللہ ایک فرشتہ کو چار باتیں لکھنے کے لیے مامور فرماتا ہے وہ فرشتہ اس کا عمل اس کی مدت زندگی (یا وقت موت) اور اس کا رزق اور اس کا سعید یا شقی (نیک بخت یا ناسخ) یا بد نصیب (کافر) ہونا لکھ دیتا ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اللہ ہر بندے کی پانچ باتیں لکھنے سے فارغ ہو چکا ہے۔ مدت زندگی، اعمال مقام موت، آثار، رزق۔ (رواہ احمد)

گویا اس آیت میں اللہ کا عالم کل ہونا اور آئندہ آیت میں اللہ کا قادر مطلق ہونا توحید کو ثابت کرنے اور مندرجہ بالا وعدہ و وعید کو پختہ کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے اس آیت سے اللہ کے علم کا ہر گز گہر ہونا اور اگلی آیت وَ هُوَ الَّذِي لَا يَأْخُذُ بِالْعَدْلِ وَالْكَافِرِ سے اللہ کی قدرت کا محیط کل ہونا ظاہر کیا جا رہا ہے تاکہ گذشتہ آیت میں جس توحید وعدہ و وعید کا ذکر کیا تھا اس کا اثبات اور تقریر ہو جائے۔

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتْمَةِ اَيَّامٍ اور وہ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو مع ان کی تمام موجودات کے چھ روز میں اندازہ کے مطابق پیدا کیا، آسمانوں سے مراد ہیں بالائی چیزیں اور زمین سے مراد نشیبی چیزیں، یعنی کائنات بالا و پست۔ آسمانوں کو بصیغہ جمع اور زمین کو بصیغہ واحد ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کائنات علویہ میں سے ہر ایک کی ذات دوسرے کی ذات سے جدا ہے اور ہر ایک دوسرے سے اصل کے اعتبار سے مختلف ہے اور کائنات سفلیہ کی اصل و ذات ایک ہے۔

وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ اور آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اس کا تخت پانی پر تھا۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ پانی ہوا کی پشت پر تھا، کعب اجماع کا قول ہے کہ اللہ نے ایک باقوت سبز پیدا کیا اور اس پر نظر جلال ڈالی تو وہ آب لہریاں بن گیا، پھر اللہ نے ہوا کو پیدا کیا اور اس کی پشت پر پانی کو قائم کیا

لے حضرت مفسر کی یہ تشریح فلسفہ مشائیکہ کے طبع از مسلہ پر مبنی ہے کہ ہر آسمان کا مادہ دوسرے آسمان کے مادہ سے جدا ہے

یہی صورت جسمہ اور نوعہ و توہر حال الگ الگ ہی ہے اور تمام عناصر کا مادہ ایک ہے اور صورت جسمہ بھی طبیعت نوعہ

ہے جس کا تحقق تمام عناصر میں برابر ہے۔ الجہ ہر عنصر کی صورت نوعہ جدا جدا ہے، مگر یہ فلاسفہ کی خرافات ہے اسلامی

تصریحات میں کسی جگہ اس کی تائید نہیں ملتی۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

پھر عرش کو پانی پر قائم کیا۔ ضمیر نے کہا اللہ کا تخت پانی پر تھا۔ پھر اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا۔ پھر اس سے وہ تمام چیزیں نکھڑیں جو ہونے والی تھیں اور جن کو وہ آئندہ پیدا کرنے والا تھا اور ہر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہزار برس تک قلم نے اللہ کی تسبیح و تحمید کی تھی۔

حضرت عمران بن حصین کی روایت سے بخاری نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اُس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اور اُس کا تخت پانی پر تھا۔ پھر اُس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور یادداشت (غالباً لوح محفوظ) میں ہر چیز لکھ دی (المحدث)۔

عرش کے متعلق جو اخبار و احادیث آئی ہیں ان کا کچھ حصہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کے ذیل میں ہم لکھ چکے ہیں۔

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔

یعنی باوجود عالم کل ہونے کے پھر بھی جانچ کرنے والے نعمت کی طرح تمہارے ساتھ معاملہ کرے تاکہ تمہارا استحقاق ثواب و عذاب ظاہر ہو جائے کیونکہ آسمان و زمین اور ان کی موجودات تمہاری ہی اور معاش کے اسباب فرائع اور اصول ہیں ان سے تمہارے تمام احوال و اعمال وابستہ ہیں ان کا تقاضا ہے کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو پھر یہ ساری کائنات وجود صالح کی دلیل اور رتو صید صالح کی خصوصی نشانی ہے اس سے تم معرفت الہیہ حاصل کر سکتے ہو۔

لِيَبْلُوَكُمْ کا تعلق خلق سے ہے گویا اس لفظ سے اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ سارے جہان اور موجودات جہان کی تخلیق بجائے خود مقصود نہیں بلکہ تخلیق انسان اور انسانوں میں سے بھی اہل ایمان کی تخلیق کی تمہید ہے اور مومنوں میں سے بھی ان لوگوں کی پیدائش کا تمہیدی مقدمہ ہے جن کے اعمال اچھے ہوں۔ یعنی رسول اللہ ﷺ اور آپ سے مشابہت رکھنے والے صالحین۔

أَحْسَنُ عَمَلًا میں عمل کا لفظ عقیدہ اور افعال اعضاء جسمانی دونوں کو شامل ہے۔ ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاکم اور ابن مردویہ نے مکرر سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یا اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ أَحْسَنُ عَمَلًا سے مراد ہے سب سے اچھی سمجھ والا ممنوعات الہیہ سے سب سے زیادہ پرہیز رکھنے والا اور ادا امر کی تعمیل میں تیزی کرنے والا۔ بلاشبہ سب سے اچھے اعمال دلوں کے اعمال و عقائد و میلانات ہیں اور قلبی اعمال میں سے بھی سب سے اچھا عمل اللہ کی محبت اور اس کی یاد میں ڈوب جانا ہے۔

خلاصہ یہ کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا مقصد یہی نقطہ اہل اللہ کا وجود ہے۔ لفظ احسن تعلیم دے رہا ہے اس بات کی کہ علم و عمل کے درجات پر زیادہ سے زیادہ چڑھنا چاہیے۔

وَلَيْنَ قُلْتُمْ أَنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○ اور اگر آپ ان مشرکوں سے کہیں کہ مرنے کے بعد تم کو بقیۃ اٹھنا ہوگا تو منکر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا اور کچھ نہیں۔

خدا، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنا یا قیامت کا قول، یا یہ قرآن جس کے اندر قیامت کے آنے کا ذکر ہے، کھلا ہو جادو ہے۔
ابن ابی حاتم نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب آیت اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ نَازِلٌ ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا قیامت تو قریب آچکی اس قدر کی وجہ سے کچھ لوگوں نے برے کام چھوڑ دیئے مگر کچھ ہی مدت کے بعد پھر بدکرداری میں مبتلا ہو گئے، اس پر آیت اِنِّیْ اَمْرٌ اَلَهٍ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ نَازِلٌ ہوئی یہ سن کر کچھ لوگ کہنے لگے لو حکم خدا ہی پہنچا۔ یہ خیال کر کے ڈر کر گناہ چھوڑ دیئے مگر کچھ مدت کے بعد پھر ہی بدگالی کی طرف لوٹ گئے تو مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر نے بولوا ابن جریر بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔

وَلَیْسَ اٰخِرُ نَاعَتِهِمُ الْعَذَابُ اِلٰی اُمَّتٍ مَّعْدُوْدَةٍ لِّیَقُوْلُنَّ مَا یَحْسِبُوْنَ ○ اور اگر کچھ مدت ہم ان سے عذاب کو ملتوی رکھتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ عذاب کو کون بیز روک رہی ہے۔ صاحب قاموس نے لفظ اُمَّتٍ کے معانی میں سے ایک معنی وقت بھی لکھا ہے بخوبی نے اس کا ترجمہ اصل کیا ہے (یعنی معاد) اصل میں امت جماعت کو کہتے ہیں یعنی ایک جماعت کے ختم ہونے اور دوسری جماعت کے پیدا ہونے تک بیضاوی نے امت کا ترجمہ اوقات کا مجموعہ کیا ہے اور معدودۃ کا ترجمہ قلیل۔

اَلَا یَوْمَ یَاْتِیْهِمْ لَیْسَ مُصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَمِرُّوْنَ ○ یاد رکھو جس روز مقررہ وقت پر عذاب ان پر آ پڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ٹالے گا وہ جس عذاب کا مذاق بناتے تھے وہ اُن کو اُگھیرے گا۔

یعنی وہ عذاب جو اللہ کے علم میں مقرر ہے جیسے جنگ بدر کا عذاب ان پر جس دن آجائے تو پھر اس کو نہیں لٹایا جائے گا اور جس عذاب کا یہ مذاق بنایا کرتے تھے اور بطور استہزاء کہتے تھے کہ آج کیوں نہیں آنے سے کون مانع ہے فوراً آجائے وہ عذاب ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا پھر بچاؤ کا ہر راستہ بند ہو جائے گا، چونکہ آئندہ عذاب کا آنا یقینی تھا اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا وہ آچکا اس میں تحقن وقوع کے بے قوت کے ساتھ نہید بھی ہے۔

وَلَیْسَ اِذْ قُنَا الْاِنْسَانَ مِنْ اَرْحَمَہٗ شَعْرًا نَّوْعِنَا بِاَمْنٍ اِنَّہٗ لَیْسَ بِکُفُوْرٍ ○ اور اگر ہم انسان کو (بلا تحقیق) اپنی طرف سے رحمت یعنی کسی نعمت و امن نصرت و دولت وغیرہ کا مزہ چکھا دیتے ہیں پھر کچھ مدت کے بعد اس سے اپنی نعمت چھین لیتے ہیں تو وہ بالکل نراس اور ناشکر ہو جاتا ہے۔

الانسان (میں اللہ لام مضبی ہے) یعنی عام انسان۔ کُفُوْرٌ بالکل نراس، انا امید نعمت کے زوال کے بعد چونکہ اس کو صبر نہیں رہتا اور اللہ پر اس کا اعتماد نہیں ہوتا اور حکم خداوندی پر وہ رضامند نہیں ہوتا، اس لیے قطعاً

حصولِ نعمت سے ناامید ہو جاتا ہے اور اللہ کی سابق اور موجود نعمتوں کو بھی بھول جاتا ہے، بچھل نعمتوں کی بھی ناشکری کرنے لگتا ہے اور جو نعمتیں بالفعل اس کو حاصل ہوئی ہیں ہستی بقا رستہ زندگی اور اس کے باقی رکھنے کے اسباب سب کو بھول جاتا ہے بالکل ناپاس ہو جاتا ہے۔

وَلَيْسَ أَذُنُهُ لِنَعْمَاءٍ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَعْدٌ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو راحت کا مزہ چکا دیتے ہیں تو دکھ کے بعد کچھ سکھ دیتے ہیں، تو انسان کہتا ہے اب تو تمام مصائب مجھ سے چلی گئیں اللہ کی طرف مصائب دور کرنے کی نسبت نہیں کرتا بلکہ تقاضائے نیچ کے زیر اثر مصائب کا خاتمہ سمجھتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ بڑا اترانے والا بھینسا مارنے والا (ہو جاتا) ہے۔

حصول مقصد سے دل میں جولڈت پیدا ہوتی ہے اس کو فرج (بافرحت) کہتے ہیں۔ فرج سے مراد ہے نعمت پر مغرور اترانے والا۔ مغرور بڑا شیخی باز بوجہ تہ کو نعمت کا حقدار قرار دیتے ہوئے لوگوں پر اپنی فوقیت جتانے اور یہی اگڑا وغرور اس کو ادائے شکر سے روکتے ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے مصائب پر صبر کیا اور نیک کام کیے۔

یعنی اہل ایمان اس ضابطہ سے مستثنیٰ ہیں وہ نہ اس اور ناشکرے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے فضل کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کی سابقہ و موجودہ نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں نہ اتراتے اور اگڑتے ہیں نہ نعمت پاکر دوسروں پر اپنی بڑائی جتاتے ہیں۔ یہ خصوصیت اہل ایمان کی ہی ہے کہ دکھ میں صبر کرتے اور یکدم میں شکر ادا کرتے ہیں۔

حضرت حبیب راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے اس کی ہر بات اچھی ہے اور یہ خصوصیت صرف مومن ہی کی ہے اگر اس کو سکھ ملتا ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے اور دکھ پہنچا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔

فراء کے نزدیک استثناء منقطع ہے اور الا کا معنی ہے لیکن اس صودت میں الانسان میں الف لام مہدی ہو گا اور اس سے مراد ہو گا کافران۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے گناہوں کی، مغفرت اور بڑا اجر ہے یعنی اللہ کی خوشنودی اور جنت۔

حضرت عباس بن حمار شعبی راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ تو وضع کر دو کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ رواہ مسلم۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ سَوْ شَاہِدَ اَب رتنگ ہو کر ان احکام میں سے چند وحی کے ذریعہ سے آپ کے پاس بھیجے جاتے ہیں چھوڑ دینے والے ہیں۔

بنو ی نے لکھا ہے کہ مشرکوں نے کہا تھا کوئی ایسا قرآن پیش کر دے جس میں ہمارے معبودوں کو بُرا نہ کہا گیا ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس قول پر بعض مایو حی سے مراد ہو گی وہ وحی جس میں کافروں کے معبودوں کو بُرا کہا گیا ہو۔

دچونکہ آیت میں لفظ لَعَلَّ آیا ہے جس کا معنی ہے شاید۔ توقع ہے اور رسول اللہ کے شان کے خلاف تھا کہ وہ کافروں کی رعایت سے وہ آیات بیان کرنا ترک کر دیتے جن کے اندر مشرکوں کے بنوں کو بُرا کہا گیا ہے پھر شاید اور توقع ہے کہ کاب مکان تھا اس لیے، بیضاوی نے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے لکھا ہے کہ کسی چیز کا سبب داعی اگر موجود ہو تب بھی اس چیز کا وقوع ضروری نہیں ممکن ہے کہ داعی ہونے کے باوجود کوئی مانع بھی موجود ہو جس کی وجہ سے اس شے کا وقوع نہ ہو سکے۔ اس جگہ بھی یہی صورت ہے کہ گو ترک تبلیغ کی توقع کا سبب موجود ہے، لیکن رسول خیانت سے پاک ہوتا ہے وہ وحی میں خیانت نہیں کر سکتا اور تبلیغ میں تقیہ رسول کی ذات سے ناممکن ہے، اسی لیے ترک تبلیغ کی توقع کا وقوع نہیں ہو سکتا میں کہنا ہوں بیضاوی کی اس تقریر سے یہ شبہ دفع ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کسی چیز کی توقع کا اظہار ہو تو اس چیز کا وقوع لازم ہے کیونکہ اللہ کے لیے کسی مالت کا انتظار ناممکن اور رسل عجز ہے اس کے لیے ہر نشانہ کا وقوع بالفعل ضروری ہے۔

وَصَلَّیْہُمْ صَدْرُکَ اَنْ یَّقُوْلُوْا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَیْہِ کِتٰبًا مِّنْہٗ سَلَکَ اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی خزائن کیوں نازل نہیں ہوا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ (جو ہم سے بھی کلام کرتا) کیوں نہیں آیا۔

یعنی آپ کو ان کے اس قول سے دل تنگی ہوتی ہے کہ محمد پر کوئی خزائن کیوں نازل نہیں ہوا کہ بادشاہوں کی طرح لوگوں کو اپنا تاج اور فرماں بردار بنانے میں خرچ کرتا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا جو اس کی تصدیق کرتا۔ حاصل یہ کہ ان کے اس قول سے آپ کو کبیدہ خاطر اور ملول ہوتے ہیں۔ عبد اللہ بن امیہ مخزومی نے یہ بات کہی تھی، آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ مشرک اللہ کی وحی کی کوئی قدر نہیں کرتے اس لیے آپ شاید وحی کے بعض حصوں کی تبلیغ ترک کر دیں مگر اللہ کے حکم کو ترک کرنے سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ترک امر الہی موجب دل تنگی ہے اور تعمیل حکم سبب انشراح صدر اور ترک تبلیغ کا باعث یہ ہو کہ یہ لوگ آپ کے قول کی ہنسی اڑاتے ہیں آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ استہزاء کریں گے اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کو رد کر دیں گے اور ان کی اس بات سے آپ کو کبیدہ لگی خاطر ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس پر کوئی خزائن کیوں نہیں اُتاراجاتا اور تصدیق کرنے والا کوئی فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔

مُفْتَرٍ لِّیَ (دس سورتیں) خود ساختہ۔ اپنی طرف سے بنائی ہوئی۔

آخر تم لوگ بھی میری طرح خالص عرب اور قادیان کلام ہو بلکہ بڑے مشاق ہو باہم سمجھتے سمجھاتے اور کہتے جتانے ہو۔

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَلَاحِیْنَ ۝ اللہ اللہ کو

جھوڑ کر اور جن کو چاہیں اور جن کو بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلاؤ اگر سچے ہو تو ایسی کوشش کر دیکھو

فَالَمْ یَسْتَجِیْبُوا لَکُمْ بِعَرَبِیِّ لَوْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ۔

نکتم کی ضمیر خطاب یا تو رسول اللہ کے لیے ہے تعظیم رسول کے لیے جمع کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ یا مسلمان مخاطب ہیں کیونکہ مسلمان بھی مشرکوں کو مقابلہ کی دعوت دیتے تھے اور جو حکم رسول اللہ کو دیا گیا تھا کہ کافروں کو دعوت مقابلہ دو، وہ حکم ضمتنا تمام مسلمانوں کو بھی تھا۔ کیونکہ سوائے بعض خاص خاص احکام کے باقی احکام کے مکلف رسول اللہ کے ساتھ تمام مسلمان بھی ہیں۔ یا مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کرنے سے اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ دعوت مقابلہ سے مسلمانوں کے ایمان میں ثبات اور یقین میں مزید استحکام پیدا ہوگا اس لیے اس سے غفلت مسلمانوں کو نہ کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے آگے فرمایا:

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ بِسَیِّئَاتِہِمْ لَوْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ ۝ اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اللہ کے سوانہ کوئی اس کی حقیقت کو جانتا ہے نہ اس کو بنا سکتا ہے۔

وَأَنَّ لَدَیْہِ الْآھُوۃُ ۝ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے حوا کوئی بھی معبود نہیں — کیونکہ اللہ ہی ایسے

امور سے واقف اور ان چیزوں پر قادر ہے جن کا علم و قدرت اس کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ ان کے دباطل معبود بالکل عاجز ہیں اور اس کلام کی سبائی اس بات ہی سے ثابت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کلام نہیں بنا سکتا۔ اس کلام میں تہدید بھی ہے اور اس امر کی طرف اشارہ بھی کہ اللہ کے عذاب سے مشرکوں کے معبود نہیں بچا سکتے۔

فَقُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ پس کیا تم اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں یعنی کیا تم اسلام پر ثابت قدم محکم اور مخلص الارادہ رہو گے جب کہ قرآن کا اعجاز تمہارے نزدیک محقق ہو گیا تو کیا اسلام پر چبے رہو گے (یعنی جھے رہو)

یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ بالا تمام خطابات کے مخاطب مشرک ہوں اور لَمْ یَسْتَجِیْبُوا کی ضمیر اعلیٰ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ کی طرف راجع ہو مطلب اس طرح ہوگا کہ جب اے مشرک! تمہارے مددگاروں نے دعوت مقابلہ قبول نہیں کی اور تم جان گئے کہ سب اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہیں تو اب تم کو جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہی نے اپنی طرف سے اتارا ہے اور تم کو جو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کچی ہے

پس کیا ایسی قطعی دلیل اور روشنی حجت کو دیکھ کر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے دیا اب بھی اپنی سرکشی پر قائم رہو گے۔
کلام کا سوا ایک طرز ایک بلیغ اسلوب ہے، طلبِ فعل اور امر کا اور تنبیہ ہے اس بات پر کہ اب ہر قسم کا غنہ ختم ہو گیا اور تعمیلِ حکم کا موجب ناقابلِ انکار ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْخَيْرَ مِنَ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا تُؤْتِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا أَكْثَرُ حَسُون ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ
جو شخص اپنے نیک اعمال سے محض دنیوی زندگی (کی منفعت) اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہو تو ہم ان کو ان کے اعمال کا دنیا میں ہی پورا پورا بدلہ دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیوی زندگی میں ثواب کی کمی نہیں کی جاتی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں۔

یعنی جو لوگ اپنے عمل اور نیکی کے عوض محض دنیوی زندگی کی دوازی، صحت، مال و ولادت کی کثرت، حسین بیویاں اور نوکر جاگڑ خدمت گار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں ان کو بہ چیزیں ان کے اچھے اعمال کے بدلہ میں پوری پوری دیدیتے ہیں کسی قسم کی حق تلفی اور ادائے عوض میں کمی نہیں کرتے مگر آخرت میں ان کے اچھے عمل کا کوئی اچھا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ وہاں سوائے دوزخ کے ان کو اور کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اچھے کاموں کا اچھا بدلہ تو ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور برے کام رہ جاتے ہیں سو ان کا بُرا بدلہ آخرت میں ملے گا۔

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا ۖ وَآخِرُونَ فِيهَا ۚ
نیکام ثابت ہوگا۔

یعنی دنیا میں جو انھوں نے نیکیاں کی ہوں گی ان کا ثواب آخرت میں باقی نہیں رہے گا یا یہ مطلب ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی ثواب نہ ہوگا، کیونکہ انھوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو نیکیاں کی نہیں تھیں کہ ان کو آخرت میں اجر دینا اللہ کے ذمے ضروری قرار پا جاتا۔

فیہا۔ کی ضمیر اگر آخرت کی طرف لٹائی جائے تو اس کا تعلق جہنم سے ہوگا، اور اگر دنیا کی طرف راجع کی جائے تو صنوعائے تعلق ہوگا۔
وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ اور جو نیکیاں دنیا میں (وہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں بے کار جاتیں گی، کیونکہ جس جذبے کے تحت ان کو ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ اور وہ رخ مفقود تھا۔ بقا ہر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیت کافروں کے حق میں ہے۔ بخاری نے ایک طویل حدیث حضرت عمر کی روایت کر دیہ بیان کی ہے اس میں حضرت عمر کا یہ بیان مذکور ہے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خدا کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر میں سو اتنے بچے چمڑوں کے اور کچھ دکھائی نہ دیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ آپ کی امت کو فراخی عنایت فرمادے۔
ابن فارس اور اہلِ روم کو تو اللہ نے وصیت مالی عطا فرمائی ہے اور باوجودیکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے مگر ان کو

دنیا دیدی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکیر لگائے ہوئے تھے یہ سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا اس خطاب کیا تم اس خیال میں ہو یہ لوگ تو دنیا کے طالب ہیں پس ان کو دنیوی زندگی میں ان کی لذتیں دے دی گئیں اور مومن کا مقصد دنیا اور آخرت دونوں ہیں اور ارادہ آخرت غالب ہے اس لیے اس کو نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔

حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ مومن پر ظلم نہیں کرتا اس کی نیکی کا اجر دنیا میں بھی اس کو دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا ثواب دیا جائے گا رہا کافر کہ اس کی نیکیوں کے عوض دنیا میں اس کو کھانے کو دیا جاتا ہے پھر جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی بچا نہ ہوگی جس کی وجہ سے اس کو کوئی بھلائی دی جائے۔ رواہ مسلم و احمد۔

میں کہتا ہوں آیت لَنْ يَسْتَفِيضَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا الْأُنَافِقُ میں خود قریب ہے کہ اس کا نزول کافروں کے حق میں ہوا کیونکہ باجماع علماء اہل ایمان کا آخر کار جنت میں جانا ثابت ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ آیت کا نزول ریاء کاروں (دکھانے کے لیے نیکی کرنا والوں) کے حق میں ہوا حضرت ابو سعید بن فضالہ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت کے دن (یعنی ایسے دن) حور کے آنے میں کوئی شک نہیں اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا تو ایک سادہ دیندار سے گا جس نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہو مگر اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا ہو تو وہ اپنے عمل کا اجر اسی شریک سے طلب کرے اللہ تو ہر شریک سے بے نیاز ہے۔ رواہ احمد۔

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کی نیت آخرت کی طلب کی ہوئی ہے اللہ اس کے دلیلیں (دنیا کی ہر چیز سے) بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اس کی پریشان حالی کو ٹھیک کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس (فقہی) آتی ہے اور دنیا کی طلب کی نیت ہوئی ہے تو فقر و محتاج کو اللہ اس کی دونوں نگہوں کے درمیان پیدا کر دیتا ہے (یعنی اس کے سامنے احتیاجات و ضروریات غیر محدود طوع پڑ جاتی ہیں) اور اللہ اس کو پریشان حال کر دیتا ہے اور دنیا اتنی ہی اس کو ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے۔ رواہ الترمذی یہ حدیث امام احمد اور دارمی نے بوساطت ابان حضرت زید بن ثابت کی روایت سے نقل کی ہے۔

ایک شبہ

آیت نُوْفِيَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اور حدیث لَا يَأْتِيهِمْ مِنْهَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اعمال کا بدلہ پورا پورا دے دیا جاتا ہے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہی ملتا ہے اس سے زائد نہیں ملتا۔

ازالہ :- دونوں میں کوئی تضاد نہیں، تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ ملنا بھی اللہ نے لکھ دیا ہے پس

اعمال کا پورا بدلہ ملے گا یعنی وہی ملے گا جو لکھا ہوا ہے اس سے زائد نہیں ملے گا خواہ دنیا طلب آدمی ان گنت چیزوں کا طلبگار ہو اور ایک حدیث کا مفہوم ہے اگر آدمی کے پاس دو واوی بھر سونا ہو تب بھی وہ تیسری واوی (ذاتیہ) کا طالب ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں اگر آیت کا حکم رہا کاروں کے متعلق ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ جو اعمال انہوں نے دکھاؤں گے بے کیے ہوں گے ان کا بدلہ سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہو گا۔

آفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَيْفَ تَصُدُّهُ عَنْ مَا جُمِعَ لَهُ إِنِ يَكُن مِّنْ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ
قرآن پر قائم ہو جو اس کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔

بقینہ دلیل جو حق اور امر صحیح کی راہنمائی کرتی ہے جس کی روشنی میں وہ بہت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کرتا ہے اور دنیا کی (ناجائز) فانی لذتوں کو ترک کر کے آخرت کی دوامی راحت کو پسند کرتا ہے۔

اس جملے کی خبر محذوف ہے اور من کاں بتدا ہے اور من میں فار تعقیب کے لیے ہے اور استفہام
انکاری ہے۔ صحیح عالم کے۔۔۔ بعد بھی جو لوگ کافروں اور ریاکاروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کی سزا بھی
دوزخ ہے۔ دونوں باہم مشابہ ہیں۔

اصل کلام اس طرح تھا کہ جو شخص خدا کی نازل کردہ دلیل پر قائم ہو گیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو محض دنیا کا طلبگار ہے۔ من کان سے مخلص مومن مراد ہیں بعض علماء کے نزدیک رسول اللہ صمد ہیں یعنی حضورؐ کی ذات مع متبعین کے۔ کیونکہ لفظ من عام ہے رخاص ذات مراد لینے کی کوئی وجہ نہیں پھر آگے آیت ادلثک بئرمون بہ میں من کی طرف جمع کی ضمیر بھی لڑائی گئی ہے۔

بقول ابوالشیخ ابوالعالیہ اور ابراہیم نخعی کے نزدیک مَنْ کان علیٰ عینہ سے رسول اللہ کی ذات گرامی مراد ہے۔ ابن مردودہ اور ابن ابی عاتم نے حضرت علی کی طرف بھی اس تفسیر کی نسبت کی ہے ابوالنعمین نے المعرفۃ میں بھی اس قول کو نقل کیا ہے۔ تَبِیْنَتْہُ سے مراد قرآن مجید ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ شَاهِدًا مِنْهُ ۖ وَرَسُولُهُ أَوْ عَنِ الْكَافِرِينَ الْأَوَّلِينَ ۚ

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ (اور اس کے نزول سے پہلے موسیٰ کی کتاب دیعنی توریت اللہ کی طرف سے شاہد ہے جو قرآن کی تصدیق کر رہی ہے)

امام اور رحمۃؑ وہ (موسیٰ کی کتاب) ہے جو (تعلیم احکام کے لحاظ سے) امام اور رحمت ہے۔
 شاید سے مراد جبریل ہیں، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، اور ابن مردودہ نے مختلف

سندوں سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ آیت مذکورہ میں شاہد سے جبریل مراد ہیں جو رسول اللہ پر نازل کردہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور جس طرح قرآن رسول اللہ پر انھوں نے تلاوت کیا اسی طرح اس سے پہلے توریت کی تلاوت حضرت موسیٰ پر انھوں نے کی تھی۔ بنوئی نے حضرت ابن عباس کے علاوہ اس تفصیل کی نسبت عاتقہ، ام ایمن، مجاہد، نکر، خٹاک اور اکثر اہل تفسیر کی طرف بھی کی ہے۔

حسن اور قنادہ کے قول پر تاہم سے مراد ہے رسول اللہ کی زبان مبارک، یعنی قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ کی طرف سے ایک شہادت فیصلہ والا جو محمد رسول اللہ تھے اور قرآن کی صداقت کی شہادت حضرت موسیٰ کی کتاب بھی دے رہی ہے جو قرآن سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔

ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابوالشیخ نے حضرت محمد بن علی بن ابی طالب (یعنی محمد بن حنفیہ) کا بیان نقل کیا ہے۔ محمد نے فرمایا: میں نے اپنے والد (حضرت علی) سے عرض کیا، لوگوں کا خیال ہے کہ آیت **وَيُنَادِيكُم مِّنَ الشَّجَرِ** میں شاہد سے مراد آپ ہیں، فرمایا کاش وہ میں ہوتا مگر ایسا نہیں ہے وہ شاہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تھی، ابوالشیخ نے ابویسج کی سند سے مجاہد کا بھی یہی قول نقل کیا ہے کہ شاہد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے تلو (تلاوت) سے مشتق نہیں ہے بلکہ تلو سے مشتق ہے اور تلو کا معنی ہے پیروی کرنا یا بچے پانا اور شاہد سے مراد ہے محافظہ فرشتہ اور **يُنَادِيكُم** کی مفعولی ضمیر من کان کی طرف راجع ہے یا بنیہ کی طرف جس کا معنی ہے برہان دلیل واضح۔ اور من قبلہ کتاب موسیٰ ایک انگ بلکہ ہے اس سے کلام کا آغاز کیا گیا ہے۔

ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ من کان علی بنیہ رسول اللہ تھے اور شاہد ایک فرشتہ تھا جو آپ کی حفاظت پر مامور تھا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی قول ہے کہ شاہد سے مراد حضرت علی ہیں، بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا قریش کے ہر آدمی کے متعلق کوئی نہ کوئی آیت ضرور نازل ہوئی ہے کسی نے عرض کیا آپ کے متعلق کیا نازل ہوا؟ فرمایا (آیت) **وَيُنَادِيكُم مِّنَ الشَّجَرِ**۔ دوسرے متعلق نازل ہوئی۔

حضرت علیؑ کو شاہد کیوں کہا گیا؟ اس کی توجیہ شاید یہ ہو کہ سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائے رسول اللہؐ کی صداقت کی اول قرین شہادت دینے والے آپ ہی ہوئے۔

میرے نزدیک سب سے زیادہ قوی وجہ آپ کو شاہد کہنے کی یہ ہے کہ آپ تمام کمالات ولایت کے مرکزی نکتہ تھے، قطب ولایت تھے، تمام ادبیات بلکہ تمام صحابہ بھی مقام ولایت میں آپ کے پیچھے اور تابع ہیں خلفاء ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، صرف آپ سے افضل تھے قرآن کی

فضیلت کی وجہ دوسری ہے جس کی تشریح حضرت مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات کے آخر میں کی ہے۔
اس صورت میں آیت کا تشریحی مطلب اس طرح ہوگا کہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے ایک قطعی دلیل اور روشن
حجت لے کر آئے ہیں جو آپ کی رسالت کو یقینی طور پر ثابت کر رہی ہے یہ روشن دلیل کیا ہے۔ آپ کے معجزات کثیرہ
جن میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید اور وہ علوم ہیں جو وحی کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوتے پھر آپ کے بچے
اور آپ کے تابع حضرت علی اور دوسرے اولیاء جو حضرت علی سے مشابہت رکھنے والے ہیں آئے جو رسول اللہ کی
صداقت کے شاہد ہیں، اولیاء کی کرامتیں حقیقت میں رسول اللہ کے معجزات ہیں اور اولیاء کے الہامی اور کشفی
علوم بھی وہی علوم ہیں جو رسول اللہ کو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوئے تھے پس اولیاء کی کرامات اور الہامی علوم سے
رسول اللہ کی رسالت کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔

ترمذی نے صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا دار الحکمتہ وعلی بابہا میں ہے علوم کا
گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہیں۔ وانا مدينۃ العلم وعلی بابہا اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا
دروازہ ہیں۔ فمن اراد العلم فلیات الباب پس جو علم کا خواستگار ہو اس کو دروازہ پر آنا چاہیے (تا کہ علم کے شہر
میں داخل ہو سکے) اس حدیث کو ابن عدی نے الکامل میں اور عقیلی نے الضعفاء میں اور طبرانی و حاکم نے حضرت
ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے، نیز ابن عدی اور حاکم نے حضرت جابر کی روایت سے بھی بیان کیا ہے۔ اس
حدیث میں حکمت و علم و علوم اولیاء کی طرف اشارہ ہے فقہاء کے علوم کی طرف اشارہ نہیں ہے علوم فقہیہ کا مدار تو صرف
علی پر نہیں ہے علم فقہ کے متعلق تو رسول اللہ کا ارشاد ہے میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں جتنے بھی پیروی کرو گے
ہدایت یاب ہو جائیں گے۔

بعض کے نزدیک شاہد سے مراد انجیل ہے اور میں قبیلہ کثیبہ منسی سے مراد توریت ہے بعض نے کہا
بینہ عقلی برہان ہے اور شاہد قرآن ہے۔ حسین بن فضل نے کہا قرآن۔ قرآن کا اسلوب بیان اور اعجاز شاہد ہے
مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اپنے مذہب کی کوئی دلیل عقلی اور برہان نقلی نہ ہو اس کی طرح کیا وہ شخص ہو سکتا ہے
جس کا قول و عمل عقلی دلائل کی بنیاد پر قائم ہے اور اس کی تائید اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب یعنی قرآن سے
بھی ہو رہی ہے اور قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب بھی برہان نقلی پر اور قرآن کی تائید میں شہادت دے
رہی ہے۔ اس صورت میں من کان سے مراد ہوگا سچا مومن مخلص۔

أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ یہی جماعت اس پر پکا ایمان رکھتی ہے۔

اولئک سے اشارہ من کان کی طرف ہے کیونکہ بینہ پر قائم رہنے والی مسلمانوں کی جماعت ہے پس
مسلمانوں کی جماعت ہی اولئک سے مراد ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شاہد کی جانب اشارہ ہو بشرطیکہ شاہد سے مراد

حضرت علی اور آپ کے پیرو ہوں۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالْذَّارُ مُوعِدٌ كَافٍ اور جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔

الاحزاب (گروہ) سے مراد مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب والے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس امت (دعوت) میں سے جو کوئی کافر و مشرک یہودی اور عیسائی ایسی حالت میں مرے گا کہ جس (ہدایت) کو مجھے دیکر بھیجا گیا ہے وہ اس پر ایمان نہ لایا ہوگا تو وہ ضرور دوزخیوں میں سے ہوگا۔ درواہ مسلم

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ فَإِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○ سورائے مغالبہ: تو قرآن کی طرف سے شک میں نہ پڑنا بلا شک و شبہ وہ سچی کتاب ہے تیرے رب کے پاس سے آئی ہے لیکن باوجود ان دلائل کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی فکر کی خرابی اور قوت غور کی کمزوری کی وجہ سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور ان لوگوں سے زیادہ ظالم (حق) ناشناس کون ہے جو اللہ پر اپنی طرف سے دروغ بندی کرتے ہیں یعنی کسی کو اس کی اولاد یا شریک قرار دیتے ہیں یا اس کی طرف ان احکام و تعلیم کی نسبت کرتے ہیں جو اس نے نازل نہیں کیے یا ان احکام کا انکار کرتے ہیں جو اس نے نازل کیے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہدایات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں یا کسی چیز کی تحریم کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ اس چیز کی تحریم اس کی طرف سے نہیں کی گئی یا کسی چیز کی تحلیل کو اس کی جانب منسوب کرتے ہیں حالانکہ اس چیز کو اس نے حرام کر دیا ہے۔

أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ رِقَابَت کے دن ان کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور وہ ان سے اعمال کی باز پرس کرے گا۔

وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ اور گواہ کہیں گے یعنی اعمال کئے والے فرشتے کہیں گے۔

ابو اسحاق نے مجاہد کا یہی تفسیری قول نقل کیا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اشہاد سے مراد انبیاء اور پیغمبر ہیں نہ کہ گواہ کہیں گے اس تفسیر کی تائید آیت فَلْيَنْفَعِ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مِّنْهُمْ شَهِيدٌ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا سے ہو رہی ہے و شہید سے مراد بالاتفاق پیغمبر ہے۔

ابن مبارک نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ہر پیغمبر کی امت صبح اور شام پیغمبر کے سامنے نہ لائی جاتی ہو پس ان کی خصوصی علامات اور اعمال کو دیکھ کر پیغمبران کو پہچان لیں گے اور

قیامت کے دن، شہادت دیں گے۔

قتادہ کے نزدیک ساری مخلوق مراد ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ مومن کو اپنے قریب کر کے اپنا ہاتھ اس کے شانہ پر رکھ دے گا اور پوشیدہ طور پر فرمائیگا کیا تو اپنا دھلا گناہ جانتا ہے مومن غصہ کرے گا جی ہاں اے میرے رب، یہاں تک کہ مومن کے (سب) گناہوں کا اس سے اقرار کر لے گا اور مومن اپنے دل میں خیال کرے گا کہ میں نباہ ہو گیا اس کے بعد اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا آج میں تیرے وہ گناہ معاف کرتا ہوں پھر نیکیوں کی تحریر اس کو دہدی جائے گی۔ رہے کافر اور منافق ان کو سب مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا۔

هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ①

وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر دروغ بندی کی آگاہ ہو جاؤ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔
اللہ پر دروغ بندی ظلم ہے اس ظلم کی پاداش میں جو خوفناک عذاب کافروں اور منافقوں کو گھیرے ہو گا آیت میں اس کی ہیبت تاک تصویر کشی ہے۔

میں کہتا ہوں اشہاد و شہادت دینے والے، صرف وہی نہیں ہوں گے جن کا ذکر مختلف علماء کے اقوال میں کیا گیا ہے۔ بلکہ انسان کے جسمانی اعضاء بھی شہادت دیں گے، اللہ نے فرمایا ہے الْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَدُورَىٰ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ مِثْلِهِمْ ۚ وَتَعْلَمُونُ مَا نُخَبِّرُ ۚ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّهِمْ يَوْمَئِذٍ حَشِيمًا ۚ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّهِمْ يَوْمَئِذٍ حَشِيمًا ۚ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّهِمْ يَوْمَئِذٍ حَشِيمًا ۚ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّهِمْ يَوْمَئِذٍ حَشِيمًا ۚ

مسلم نے حضرت انس کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کَفَىٰ يَوْمَئِذٍ حَشِيمًا حَشِيمًا وَبِالْكَوَامِ اَلْكَاتِبِينَ شَهِيدًا۔ یعنی منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء سے کہا جائے گا تم بولو۔
مجموعہ دوسرے شاہدوں کے زمانہ اور مقام بھی شہادت دے گا۔ ہم نے سورہ اِذَا زُلْزِلَتْ کی آیت یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا کی تفصیل کے ذیل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زمین شہادت دے گی کہ کس بندے اور کس بندگی نے اس کی پشت پر کیا کیا کیا۔

بخاری نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مؤذن کی آواز جتنی مسافت پر پہنچے اور جہاں تک جن و انس اس کو نہیں گئے، قیامت کے دن اس کی شہادت دیں گے۔

ابن خزیمہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ مؤذن کی آواز جو پتھر ڈھیلے، جن و انس سے گا مؤذن کے لیے شہادت دے گا۔ ابو داؤد اور ابن خزیمہ نے حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچے گی اسی کے مطابق، اس کی مغفرت کی جائے گی اور ہر تر و خشک اس کی شہادت دے گا۔

ابن المبارک نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص جس مقام کے قریب سجدہ کرے گا وہاں رحمت ہوگا۔
چشم قیامت کے دن وہ شہادت دے گا۔ عطا خراسانی کی روایت سے بھی یہ اثر منقول ہے۔

ابو نعیم نے حضرت معقل بن یسار کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو دن ابن آدم پر آتا ہے اس میں آواز دی جاتی ہے (یعنی دن خود آواز دیتا ہے) اے آدم زاد میں تمہارا تو جو کچھ کرے گا کل میں تیرے لیے شہادت دوں گا اس لیے میرے اندر تو نیکی کرنا تاکہ کل کو میں تیرے لیے (راحمی) شہادت دوں۔ میں اگر گنہگار گیا تو پھر تو مجھے کبھی نہیں دیکھے گا۔ رات بھی اسی طرح کہتی ہے۔ مسلم نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ مال بڑا سبز اور شیریں ہے اور مسلمان کا اچھا ساتھی ہے اور جو مال قیدی اور غنیم اور غنیمت مسافر کو دیا جائے گا خود وہ مال اس کی گواہی دے گا۔ اور جو شخص بغیر حق کے مال لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہوا اور سیر نہ مہتا ہو۔ قیامت کے دن یہ مال اس شخص کے خلاف شہادت دے گا۔ ابو نعیم نے طاؤس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن مال اور صاحب مال دونوں کو لایا جائے گا اور دونوں باہم جھگڑا کریں گے (الحديث)۔

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جَمْعٌ لِّدُلُوكُمْ كُنْ رَاهِ خُذَاے رُوکْتے تھے۔ رَاهِ خُذَاے
مراوے اللہ کا دین۔

وَيَبْتَغُوا فَرَجًا مِّنْ عِوَجِهَا ۖ وَأَوْرَسُوا فِي أَرْبَابٍ مِّمَّنْ يَلْعَلُ أَفْتَر مِّمَّنْ أَوَّلُكُمْ ۚ

یعنی دین الہی کو حق سے پہلا ہوا قرار دیتے تھے، یا یہ مطلب ہے کہ مومنوں کو مرتد بنا کر شیرمے راستے بڑے جانے کے خواہشمند تھے۔

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ○ اور وہی آخرت کے بھی منکر تھے۔ یہ جملہ حالیہ کی
ہم کا منکر ذکر کرنا کافر ہونے کی تاکید کے لیے ہے اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ روزِ آخرت سے انکار ان کی خصوصیت

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُّجْرِبِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
عاجز نہیں کر سکتے تھے۔

حضرت ابن عباس نے معجزین کا ترجمہ کیا ہے آگے نکل جائے، اور قتادہ نے کیا ہے بھاگ جائے
 دے اور مقابل نے کیا ہے چھوٹ جائے دے۔ مطلب سب کا ایک ہی ہے یعنی یہ لوگ اللہ کو دنیا میں سزا دینے
 سے روک نہیں سکتے۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۚ لَهُمُ الْعَذَابُ عَذَابُهُمْ أَن كُفَرُوا بِهِ

بچانے والا کوئی ان کا حمایتی نہیں، مگر اللہ نے ہی خود ان کے عذاب کو آخرت پر مثال رکھا ہے تاکہ ان کو عذاب سخت اور لافانی میں مبتلا کر دے۔ د دنیا کا عذاب کتنا ہی بڑا ہو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کم ہے اور ختم ہو جائے گا بھی ہے۔ آخرت کا عذاب اس سے بدتر جہاں شدید اور غیر منقطع ہے۔

يُضَعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ اِیہ لوگوں کو (دوروں سے) دوگنی سزا ہوگی، بعض علماء نے کہا کہ اگر عذاب کی یہ وجہ ہے کہ یہ دوسروں کو بریکٹے ہیں اور ان کے جیلے ان کی پیروی کرتے ہیں۔

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ○ یہ لوگ (گوش حق نبوت سے) نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے تھے یعنی اللہ نے حق کو سننے کی ان میں تعلق ہی نہیں پیدا کی۔ اس لیے حق کو نہیں سنتے۔ ان کے پاس گوش حق نبوت ہی نہیں اور سیدھا راستہ ان کو نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں بصیرت پیدا ہی نہیں کی، اس لیے آیات خداوندی کو دیکھنے سے بے بہرہ ہیں۔
اولئك الذين خسروا انفسهم یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کو اختیار کیا اور جنت دے کر دوزخ مل لی۔

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○ اور ان کے خود تراشیدہ معبودان سے غائب اور گم ہو گئے۔ یعنی بتوں کی سفارش کرنے کا جو ان کا خیال تھا اور یقین رکھتے تھے کہ بت شفاعت کر کے ان کو بچائیں گے، ایسا نہ ہو سکے گا۔

لَا جَزَاءَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ ○ لا محالہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نامراد ہوں گے۔

لَا جَزَاءَ دکی لفظی ساخت اور معنوی دلالت میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک لازماً ہے یعنی مشرکوں کے گمان کے موافق نہ ہوگا۔ اس کے بعد جَزَاءَ فعل ماضی متعدی ہے اس کے اندر ضمیر فاعل ہے اور الْآخَسِرُونَ الْآخِرَةِ مفعول ہے اس وقت جَزَاءَ کا معنی ہوگا کَسَبَ یعنی اُن کا گمان آخرت میں یہ نتیجہ پیدا کرے گا کہ وہی سب سے خسارے میں رہیں گے یا جَزَاءَ فعل ماضی ہے لازم معنی رَجَبٌ اور بعد الا جلد اس کا فاعل ہے یعنی آخرت میں سب سے بڑھ کر نامراد ہونا واجب ہو گیا ہے۔

بعض کے نزدیک لَا جَزَاءَ دو لفظوں سے مرکب ہے اور مرکب کا معنی ہے حقا اور بعد الا جلد فاعل ہے، یعنی ان کا سب سے زیادہ نامراد رہنا حق اور ثابت شدہ ہے یا لَا جَزَاءَ کا معنی ہے لا محالہ۔ تاہم میں ہے لَا جَزَاءَ۔ اور لَا جَزَاءَ اور لَا أَنْ جَزَاءَ اور لَا أَنْ جَزَاءَ اور لَا جَزَاءَ سب کا معنی ہے کوئی چار نہیں کہ، یا یقیناً یا لا محالہ۔ یہ تو لفظ لا جزم کی لغوی و معنی تنقیح ہے لیکن استعمال میں کسی اس کو بجائے قسم

کے لئے آئے ہیں اور اس وقت جواب میں ان کی تاکید استعمال کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں لَا تَزِمُوا لَنَا تَشْتِیَ
الْأَخْتَرُونَ اسم تفصیل کا صیغہ ہے معنی سب سے زیادہ نامراد اور خسارہ یا بابت یہ ہے کہ
دوسروں کی نامرادی تو کفر اور معاصی کی وجہ سے ہوگی اور یہ خود کافر ہونے کے علاوہ دوسروں کو بھی ایمان
سے روکنے والے ہیں اس لیے ان کی نامرادی سب سے زیادہ ہوگی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور
دل سے اپنے رب کی طرف جھکے وہی جنتی ہوں گے، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

حضرت ابن عباس نے آخَبَتُوا کا ترجمہ کیا ہے خَاصُّوا دُرَّ سے اللہ سے خوف کیا، قتادہ نے
کہا رجوع کیا اللہ کی طرف لوٹے مجاہد نے کہا اطمینان حاصل کر یا د یعنی ایمان کے بعد مرتبہ اطمینان پر فائز ہو گئے
قاموس میں ہے أَجَبَتْ فِرْعَوْنِی کی شروع کیا جینٹ حقیر چیز۔

مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ دووں فریقوں کی مثال (ایسی ہے)، دووں فریقوں سے مراد ہے مومنوں
کافروں اور کافروں کافروں۔

كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرَ وَالسَّمِیْعَ جیسے (ایک) اندھا بہرا اور دوسرا
بہا شنوا۔ کافروں کے پاس گوش حق نبیوں نہیں، وہ حق کی بات نہیں سنتے اور راہ حق نہیں دیکھتے حق کا
مستراں کو سمجھائی نہیں دیتا، اس لیے وہ اندھے بہرے کی طرح ہیں اور مومن پیام حق سنتے اور اس
کو قبول کرتے ہیں اور راہ حق اپنی قلبی خدا اور روشنی سے دیکھتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں اس لیے ان کی حالت
بہنا اشنوا کی طرح ہے۔

هَلْ یَسْتَوِیْنِ مَثَلًا کیا یہ دووں فریق تمثیل میں یا صفت میں یا حالت میں برابر
ہیں؟

أَفَلَا تَدْعُرُونَ ○ کیا اب بھی تم نصیحت اندوز نہیں ہو گے معنی ان تمثیلات کے
بیان اور ان پر غور کرنے کے بعد بھی نصیحت قبول نہیں کرو گے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُم مِّنْ ذِیْقُومٍ ○
اور یقیناً ہم نے نوح کو پیغمبر بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا اور، نوح نے کہا خدا کے نام کو اللہ کے

لے مثل جنال اور مثل کے معنی ہم شبیر ہم مثل اور نفیر کے بھی ہیں اور صفت کے بھی اور عظیم اشان حالت کے بھی اور نفس کیفیت
دعوت کے بھی اس پر تمثیل مراد ہے یا صفت یا حالت۔ حضرت مفسر کی تشریح میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

عذاب سے) واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یقیناً کا یہ مطلب ہے کہ میں تم کو عذاب اور ثواب کے اسباب سے کھول کر اطلاع دے رہا ہوں۔

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ کول کر بیان کر رہا ہوں۔ کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو مجھے دکھ والے دن کے عذاب کا ہمارے متعلق ڈر ہے الیم یعنی الم رساں دکھ دینے والا نہ حقیقت میں عذاب کی صفت ہے نہ وقت عذاب کی بلکہ عذاب دینے والا حقیقت میں الم رساں ہوتا ہے عذاب اور زمان عذاب کی صفت اس کو مجازاً قرار دیا جاتا ہے۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نوح کی قوم کے کافر سردار بولے ہم تو تم کو اپنی طرح کا آدمی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی تم کو ہم سے کوئی ایسی فضیلت نہیں کہ تم صاحبِ طاقت بنی ہو جاؤ، گویا ان کی مراد یہ تھی کہ نبی کو بادشاہ یا فرشتہ ہونا چاہیے اور تم نہ فرشتہ ہو اور نہ بادشاہ ہماری طرح معمولی آدمی ہو۔

مَلَأُ اس کا لغوی ترجمہ ہے بھرنے والے مراد سرداران قوم کیونکہ سرداروں ہی کی ہیئت لوگوں کے دلوں میں بھر جاتی ہے اور مجلسوں میں انہی کی وجہ سے رونق اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔

وَمَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِكُمُ إِلَهًا بَدِئُوا بِكُمُ إِلَهًا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تمہارا اتباع کیا ہے وہ ہم میں پچھلے طبقے کے لوگ ہیں اور اتباع بھی کیا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کیا ہے۔ رَذُلٌ کی جمع ارذل ہے اور ارذل کی جمع اناذل جیسے کلب کی جمع اكلب اور اكلب کی جمع اكلب۔ ہر پچھلے درجے کی چیز کو رذل کہا جاتا ہے۔ عکرمہ نے کہا پچھلے طبقے سے مراد تھے بولہائے موتی رَای آنکھوں سے دیکھنا یا دل سے دیکھنا۔ نیز اعتقادِ دہشتہ خیال کو رَای کہا جاتا ہے (قاموس) بادی یا بُدو (یعنی ظہور) سے مشتق ہے۔ یعنی بغیر سوچے سطحی ظاہری نظر کے ساتھ۔ یا بُدو۔

(یعنی ابتداء) سے ماخوذ ہے یعنی ابتدائی رَای، رذل سمجھنے کی وجہ یا تو یہی تھی کہ انھوں نے غیر تامل کے حضرت نوحؑ کا اتباع کر لیا تھا یا یہ وجہ تھی کہ وہ غریب تھے، دنیوی مال و جاہ ان کے پاس نہ تھا۔ اور ان کے نزدیک وہی رذل تھا جو مالدار نہ ہو اور دنیوی عزت و جاہ سے خالی ہو۔

وَمَا تَأْتِي لَكُمْ هَلِئًا مِنْ فَضْلٍ اور ہم تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے۔ نہ مال میں اور کسی بات میں جس کی وجہ سے تم سختی نبوتِ مسترار پاسکو۔

لَنْ تَنفُتَكُمْ غِيَابِيْنَ ۝ بلکہ ہم تم سب کو ہونا خیال کرتے ہیں تم کو نبوت کے دعوے میں جو نہا جتے ہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس دعوے میں کاذب جانتے ہیں کہ ان کو تمہاری چٹائی معلوم ہو گئی۔

قَالَ يَقُوْمُ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيْتِكُمْ مِّنْ رَّبِّيْ وَ اٰتٰنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِ ۙ فَعُمِيَّتْ عَلَيْنَكُمْ اَنْلِزْ فَاَكْمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَا فَاهِكُمْ هُوْنَ ۝ تو نے کہا اے میری قوم یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں (جس سے میری نبوت ثابت ہو رہی ہے) اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے حد نبوت عطا فرمائی ہو پھر وہ (دلیل) تم کو نہ سمجھتی ہو تو میں کیا کروں کیا ہم اس کو تم پر چٹا دیں اور تم اس سے نفرت کیے جاؤ۔

بیتنبہ سے مراد ہے روشن دلیل جو میرے دعوے کی صحت کو ثابت کر رہی ہو۔ رَحْمَةً سے مراد ہے بیتنبہ یا ہدایت یا نبوت۔ عُمِيَّتْ تم سے پوشیدہ رکھی جائے تم کو اس کی طرف راہ نہ ملے۔ بصیرۃ اور مُنْصَرَفۃ دیکھی جانوالی سامنے کی چیز۔ عیبار انداز ہی پوشیدہ جہاں تک پہنچنے کا راستہ نہ ملے۔ اَنْلِزْ مکروہ یعنی تم تو ہدایت چاہتے ہی نہیں برا سمجھتے ہو تو ہم خدا داد مینہ اور رحمت کو تم پر چٹا دیں گے اور بھر تم سے قبول کرائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا اگر انبیاء میں یہ قدرت ہوتی کہ پھر لوگوں کو مومن بنا سکتے تو وہ ایسا بھی کریتے مگر ان میں یہ قدرت ہی نہیں تھی۔

وَيَقُوْمُ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَالَا اور اے قوم والو! میں تم سے تبلیغ کے عوض کسی مال کو طلب ہوں نہیں جس کا دنیا تم پر بار گذرے اور نہ وہ لوگ بہر بار گذرے۔

اِنْ اَجْبَرِيْ اِلَّا عَلٰى اللّٰهِ ۙ چونکہ اللہ نے اپنی مہربانی سے تبلیغ و ہدایت کا معاد ضرور دینے کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے میرا جبر تو بس اللہ کے ذمے ہے۔

اوپنے طبقہ کو نچلے طبقے کے ساتھ بیٹھا گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا ہم ایمان اُس وقت لائیں گے جب تم ان رذیلوں کو اپنے پاس سے نکال دو گے، اس درخواست کے جواب میں حضرت نے فرمایا۔

وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ قُلُوبُوْا رَيِّبُوْا اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کو نکالنے والا نہیں کیونکہ یہ لوگ یقیناً اپنے رب سے ملیں گے اور وہاں نکالنے والے سے جھگڑا کریں گے، یا یہ مطلب کہ یہ لوگ رب کے قرب کی پہنچیں گے اور ضرور کامیاب ہو جائیں گے، ایسے مقربان خداوندی کو میں اپنے پاس سے کیسے نکال سکتا ہوں۔

وَلِيَكُنِّيْ اَرْسَلَكُمْ قَوْمًا تَحْتَفِلُوْنَ ۝ لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جہالت کر رہے ہو۔ یعنی اپنے رب کی پیشی سے ناواقف ہو یا اپنے انجام سے ناواقف ہو یا ان مومنوں کے مرتبہ قرب کو نہیں جانتے یا اس بات سے ناواقف ہو کہ تمہارا ان کو رذیل قرار دینا حماقت ہے یا ان کو محال دینے کی وہ خواست ناواقف سے کر رہے ہو۔

وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهِمْ وَأَرْسَلْتُ سِرِّي قَوْمًا يَسْتَعِينُونِي مِنْ رَبِّهِمْ (کون سے مرتبہ والوں کو جب میں نکال دوں گا تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا اور میرے اوپر سے اس کے عذاب کو کون دٹ کرے گا۔)

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○ تو کیا اب بھی تم نصیحت پذیر نہ ہو گے۔ اور اتنی بات بھی نہیں سمجھو گے کہ ان کو نکال دینا صحیح نہیں ہے۔

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خِزَانُ اللَّهِ وَأُفِيضُ الْغُيُوبَ (اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق کے ذخیرے میرے پاس جمع ہیں، یعنی مجھے اس کا دعویٰ نہیں کہ میں تم پر مانی فضیلت رکھتا ہوں اور میرے پاس خدا واد مال کے خزانے ہیں۔)

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ (اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب سے واقف ہوں کہ تم کو میری اس بات پر تعجب ہو اور تم مجھے جھوٹا سمجھو یا یہ مطلب ہے کہ میں غیب وال نہیں کہ ان لوگوں کا بغیر غور و تامل کے محض سطحی طور پر ایمان لانا مجھے معلوم ہو جائے۔)

وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ (اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں کہ تم انکار کر سکو، اور تم کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ تو تو ہماری طرح آدمی ہے فرشتہ نہیں ہے۔)

وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ○ (وہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں، میں نہیں کہتا کہ اللہ ان کو بھلائی عطا نہیں فرمائے گا۔)

یعنی جن لوگوں کو ان کی مغفلی کی وجہ سے تم حقیر سمجھتے ہو اور ان کو ذلیل کہتے ہو، چونکہ ظاہری ناداری اور مغفلی کو آنکھوں سے دیکھ کر وہ حقیر جانتے تھے، ان کے کمالات اور خصائل فاضلہ پر غور نہیں کرتے تھے، اس لیے حقیر جاننے کی نسبت آنکھوں کی طرف کلام کو پرنہ دہن ان کے لیے کردی، اور نہ آنکھوں کا کام حقیر جاننا نہیں حقیر ہو یا اعزاز اس کو جاننا انسان کے وارغ کا کام ہے، بلکہ دنیا میں اللہ نے ان کو ایمان و ہدایت کی جو توفیق عطا فرمادی اور آخرت میں جو بلندی مرتبہ اور جنت عطا فرمائے گا وہ تمہارے اس دُنبوی مال و جاہ سے بہتر ہے، پھر میں کیسے کہوں کہ اللہ ان کو بھلائی نہیں عطا فرمائے گا۔)

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْفِئْتِمَ الْغُيُوبَ (ان کے دلوں میں رکھی اللہ کی محبت ہے اور ان کے عقائد و خصائل کتنے صحیح اور اعلیٰ ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔)

إِنِّي إِذْ أَلَمْتُ الظَّالِمِينَ ○ (ایسی حالت میں راگیر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں اور کہہ دوں کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی عطا نہیں فرمائے گا تو) میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔

قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُ مَا نَعْبُدُ وَإِنَّا لَكُنَّا

مِنْ الصُّلَّاتِ ۝ قوم والوں نے کہا نوح جھگڑا تو تم ہم سے بیعت کر چکے رہے باتیں سب بیکار ہیں ان کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اب تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس کی دھمکیاں تم ہم کو دیتے ہو اگر نبوت کے دعوے میں اور عذاب کی دھمکی میں تم سچے ہو۔

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ نوح نے کہا میرے اختیار میں نہ عذاب لانا ہے نہ تمہاری درخواست فوراً پوری کرنا۔ اگر اللہ ہی چاہے گا تو تم پر عذاب لے آئے گا اور تم اس کو بے بس بنا دینے والے نہیں۔ ذکر آئے ہوئے عذاب کو مثال سکویا اس سے بھاگ سکو۔

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ أَوْ أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا تَحِبُّونَ ۝ اور اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہے اور میں تم کو نصیحت کرنا چاہوں تو میری نصیحت تمہارے لیے کچھ سودمند نہ ہوگی۔

اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ گمراہ کرنے کا تعلق بھی اللہ کی مشیت سے ہے اور مشیت الہیہ کے خلاف واقع ہونا ناممکن ہے۔ اگرچہ حکم خدا کے خلاف واقع ہونا ممکن ہے بلکہ کثرت نافرمانیاں کی جاتی ہیں، یا لُغْوُكُمْ کے معنی میں لُغْوُكُمْ یعنی اللہ اگر تم کو ہلاک کرنا ہی چاہتا ہے تو میری نصیحت تمہارے لیے مفید نہ ہوگی۔ اور تم ہلاکت سے بچ سکو گے، اس وقت یہ لفظ غَوَىٰ الفصیل سے ماخوذ ہوگا۔ غَوَىٰ الفصیل اونٹ کا بچہ ہلاک ہو گیا۔

هُوَ سَبَّكُمْ وَهُوَ رَبُّكُمْ ۝ وہی تمہارا رب ہے یعنی خالق ہے اور جس طرح چاہے تصرف کرنے والا ہے۔

وَالْيَهُ تَرْجِعُونَ ۝ اور اسی کی طرف تم کو لوٹا کر لے جایا جائے گا، وہی تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۝ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمدؐ نے یہ قرآن خود بنا کر اللہ پر دروغ بندی کی ہے؟

وَمَقَالُ ۝ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس جلد کا اور اس کے بعد والے خطابی جلد کا تعلق بھی حضرت نوح کے قصے سے ہے، کیا نوح کی قوم والے کہتے تھے کہ نوح نے اللہ پر دروغ بندی کی ہے۔

قُلْ رَأَيْتُمْ دَعَا نُوْحٍ ۝ آپ کہہ دیجئے۔

إِنْ افْتَرَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ أَجْرَاجِي ۝ اگر میں نے اللہ پر دروغ بندی کی ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر پڑے گا۔ اجْرَام جرم کرنا، گناہ کرنا۔

وَأَنَا بَرِيءٌ ۝ وَمِمَّا تَجْرِمُونَ ۝ اور میں تمہارے جرم سے پاک ہوں۔ یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ تو نے اللہ پر دروغ بندی کی ہے یہ تم لوگوں کا جرم ہے میں اس سے بیزار ہوں۔

نبوی نے بروایت صناک حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ نوح کی قوم والے آپؐ کو اتنا مارتے

تھے کہ آپ گر پڑتے تھے اور مردہ سمجھ کر لوگ بہا دہ میں پیٹ کر گھر ڈال جاتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ نوح مر گئے لیکن دوسرے روز آپ پھر باہر آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی لاشی کے سہارے سے جا رہا تھا اس کا بیٹا ساتھ تھا بیٹے سے اس نے کہا، میرے بیٹے اس دیوانے بوڑھے کے دھوکے میں نہ آجانا، بیٹے نے کہا باپ مجھے لاشی دیدیجئے، باپ نے لاشی دے دی، بیٹے نے لاشی لے کر حضرت نوحؑ کے سر پر ماری اور آپ کو سخت زخمی کر دیا، اس پر حضرت نوحؑ کے پاس مندرجہ ذیل وحی آئی:-

وَأَوْحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّمَا لَكَ يَوْمَئِذٍ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَأَوْحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّمَا لَكَ يَوْمَئِذٍ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَأَوْحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّمَا لَكَ يَوْمَئِذٍ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ

کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم کے جو لوگ ایمان لاچکے (لاچکے) اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ⑤ اب جو کچھ دیکھنا اور ایذا کا سلوک) یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس سے غمیدہ نہ ہو، مغربیہ ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔

اللہ نے نوحؑ کو آئندہ کسی کے مومن ہونے سے ناامید کر دیا تاکہ آپ لامصل تبلیغ کی تکلیف سے محفوظ رہیں اور آئندہ کسی کو سرکشی سے نہ روکیں اور کوئی فکر نہ کریں جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے تو دعا کی رُت لا تَذَرُ عَلَيَّ الْاَرْضَ مِنْ الْخَاصِرِ مَن ذِيَارَ۔

محمد بن اسحاق نے عبید بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ قوم نوحؑ والے حضرت نوحؑ کو پکڑ کر پھاڑ کر اتنا گلا گھونٹتے تھے کہ آپ بیہوش ہو جاتے تھے۔ جب آپ کو ہوش آتا تو دعا کرتے اپنی میری قوم کو سعادت کر دے وہ نادان ہیں، جب قوم کی نافرمانی بڑھتی چلی گئی اور قوم کے ہاتھوں سے دُکھ اور اذیت میں اضافہ مسلسل ہوتا رہا تو آپ ناامید ہو گئے۔ اور آئندہ نسل کا انتظار کرنے لگے کہ شاید ان کی لگلی نسل ہدایت یاب ہو جائے پونہی نسل در نسل جتنی گئی اور پکھلا اگلے سے زیادہ خبیث ہوتا رہا اور پچھلے لوگ کہنے لگے یہ دیوانہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آتا ہے پاگل ہے وہ اس کو منہ نہیں لگاتے تھے آخر حضرت نوحؑ نے اللہ سے اپنا دُکھ عرض کیا اور دعا کی رُت لا تَذَرُ عَلَيَّ الْاَرْضَ مِنْ الْخَاصِرِ مَن ذِيَارَ۔ اس وقت وحی آئی،

وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا اور بنا کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ یعنی ہم نے جیسا بنانا بھیجے بنایا ہے ویسی بنایا ہمارے حکم کے موافق بنا سو اس صورت میں وحی کا معنی ہو گا حکم۔

حضرت ابن عباس نے ائین کا ترجمہ کیا ہے نظر اور مقابل نے ائین سے مراد ولی ہے علم۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے نگرانی، حفاظت، اُنکھ کو نگرانی اور حفاظت میں دوسرے تمام حواس سے زیادہ دخل ہے اس لیے

ہجرات کو امین دجتم کے لفظ سے تعبیر کیا۔

وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الدِّينِ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُخْرَقُونَ ○ اور ان ظالموں کی پہلے،
 کے سلسلہ میں مجھ سے کوئی خطاب (دعوت) نہ کرنا کیونکہ بلاشبہ یہ غرق کیے جانے والے ہیں اور انکو ضرور غرق کیا جائے گا
 مطلب یہ کہ ان کو ڈبوئے کا ازل میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ بنوی نے اس قصہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل نے
 حضرت نوح سے آکر کہا آپ کا رب آپ کو کشتی بنانے کا حکم دے رہا ہے۔ نوح نے کہا میں تو بخار (بڑھی) نہیں ہوں
 کیسے بناؤں؟ جبریل نے کہا آپ کا رب فرمانا ہے تو میری آنکھوں کے سامنے ہے کشتی بنا (غلط نہ ہوگی) نوح
 بنانے لگے اور ٹھیک ٹھیک بنانے لگے یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے کشتی پر بندہ کے سینہ کی شکل کی (یعنی سینہ ابھری ہوئی)
 بنائی۔

وَيَصْنَعُ الْفُلَکَ اور نوح کشتی بنا رہے تھے۔

بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت نوح قوم کی طرف سے غافل ہو کر کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے اور قوم نوح کی
 کی ساری عورتیں باہم ہو گئیں، اس کے بعد ان کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ نوح تختے چیرنے اور لوہا لگانے اور کشتی
 کے لیے ضروری سامان کی تیاری کرنے لگے مثلاً تارکول یا روضن قیر رطلنے لگے، لوگ ادھر سے گذرتے اور آپ کو مشغول
 دیکھ کر کہتے تھے۔

وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ○ اور جب سرداران قوم ادھر سے
 گذرتے تھے تو نوح سے ہنسی کرتے تھے۔

حضرت نوح خشکی میں کشتی بنا رہے تھے قریب کہیں پانی بھی نہیں تھا اس لیے لوگ ٹھٹھول کرتے اور
 کہتے تھے نوح پہلے تم ہی تھے اب درود گر ہو گئے یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ لوگ پوچھتے نوح کیا بنا رہے ہو حضرت
 نوح جواب دیتے میں ایسا گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا لوگ آپ کی ہنسی بنانے لگتے۔

قَالَ اِنْ سَخِرُوا مِنِّْي اَنَا سَخِرُ مِنْكُمْ كَمَا سَخِرْتُمْ ○ نوح نے کہا
 اگر (آج) تم ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہو تو وہ آئندہ ہم بھی تم سے ایسا ہی ٹھٹھا کریں گے جیسا تم کر رہے ہو۔ یعنی جس طرح
 کشتی بننے دیکھ کر تم ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہو آئندہ ہم بھی تم کو طوفان میں ڈوبتے اور دوزخ میں جلتے دیکھ کر ٹھٹھا کریں گے
 اس کا معنی یا تو یہ ہے کہ جس طرح تم اب ہم کو نادان اور جاہل قرار دیتے ہو آئندہ ہم بھی تم کو جاہل قرار دیں گے یا یہ
 مطلب ہے کہ اس وقت تم ہماری ہنسی بنا رہے ہو آئندہ تم کو اپنی اس ٹھٹھول بازی کا انجام دیکھنا ہوگا۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ○ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ○
 اور آئندہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس پر رسوا کن عذاب آئے گا اور اٹل عذاب نازل ہوگا، چنانچہ طوفان میں غرق

جوزے کا عذاب ان پر آگیا اور سب ڈوب کر عالم بزرخ میں پہنچ گئے جہاں قیامت تک ان پر عذاب ہوتا رہے گا۔
پھر قیامت میں ان پر عذاب ہو گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

بنوئی نے لکھا ہے اہل تورات کا خیال ہے کہ اللہ نے نوحؑ کو حکم دیا تھا کہ ساگوں یا سار کی لکڑی کی کشتی بنائیں جس کا سینہ آگے کو نکلا ہوا ہو اور کشتی کے اندر باہر ہر طرف روضن قار کا پاش کر دیں، کشتی کی لمبائی اسی ہاتھ چوڑائی پچاس ہاتھ اور اونچائی تیس ہاتھ ہو۔ ہاتھ سے مراد ہے انگلیوں کے پوروں سے مونڈے تک پورا ہاتھ (یعنی آدھا گز مراد نہیں ہے) اور تین منزلیں بنائیں، پہلی درمیانی اور بالائی، اور بالائی منزل میں دریچے رکھیں۔ حضرت نوحؑ نے حکم کے مطابق کشتی بنائی، اسحاق بن بشر اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اللہ نے جب نوحؑ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو نوحؑ نے عرض کیا، میرے مالک تجھے کہاں ہیں، اللہ نے فرمایا ساگوں یا سار کا درخت لگاؤ، نوحؑ نے سار کا درخت بریا میں برس تک وہ درخت پر درخت پاتا رہا اس مدت میں حضرت نوحؑ نے تبلیغ کی، قوم والوں نے کوئی استہزاء کیا، جب درخت بھر پور ہو گیا تو اللہ کے حکم سے نوحؑ نے اس کو کاٹ کر خشک کیا اور عرض کیا اے میرے رب میں گھر یعنی کشتی کی شکل کیسے بناؤں؟ حکم ہوا اس کی تین ٹکلیں دکھو اگلا سر تو مرغ کے سر کی طرح ہو اور پھیلا حصہ بھی مرغ کی دم کی طرح اور سینہ پر بندے کے سینہ کی طرح (آگے کو نکلا ہوا) اور دونوں پہلوؤں پر دریچے ہوں اور نوہ کی کیلوں سے اس کو مضبوط کر دیا گیا ہو۔ اللہ نے جبریلؑ کے ذریعہ نوحؑ کو کشتی بنانا سکھادی۔

ابن عساکر نے سعید بن مسیب کی وساطت سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ اور حضرت کعب کا بیان بھی یہی نقل کیا ہے۔ بنوئی نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نوحؑ نے دو سال میں کشتی تیار کی، کشتی کا طول تین سو ہاتھ اور عرض پچاس ہاتھ اور اوپر کو بلندی تیس ہاتھ یعنی کشتی کی ساخت سار کے تختوں کی تھی اور تین درجے تھے، پہلے درجہ میں جنگلی جانور اور درندے اور چوپائے تھے، درمیانی منزل میں گھوڑے اونٹ اور پالتو چوپائے، تھے اور بالائی منزل میں حضرت نوحؑ اور آپ کے ساتھی اور کھانے پینے کا ضروری سامان تھا۔

ابن مردویہ نے حضرت سمرہ بن جندب کی روایت سے بیان کیا کہ کشتی کا طول تین سو ہاتھ عرض پچاس ہاتھ اور اونچائی تیس ہاتھ تھی۔

ابن المنذر ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے جو روایت کی ہے اس میں عرض کا ذکر نہیں ہے۔ عبد بن حمید اور ابن المنذر اور ابوالشیخ نے قتادہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ اور چوڑائی پچاس ہاتھ اور اونچائی میں لمبائی تیس ہاتھ تھی۔ اس روایت میں امتداد

ہے کہ عرض میں اس کا دروازہ تھا۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ کشتی کے تین طبقے تھے، ایک طبقے میں جنگلی جانور چوپایہ اور درندے تھے دوسرے طبقے میں پرندے تھے۔ شرح خلاصۃ السیرین میں آیا ہے کہ نخلے طبقے میں پرندے چوپائے اور جنگلی جانور وغیرہ تھے اور درمیانی طبقے میں کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے تھے اور بالائی طبقہ آدمیوں کے لیے تھا۔

شامی نے لکھا ہے کہ کشتی کا طول اسی ہاتھ تھا اور عرض پچاس ہاتھ اور بلندی اوپر کو تیس ہاتھ۔ اور ہاتھ سے مراد ہے دہجہ سے ہونڈھے تک۔

ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ کشتی کی لمبائی چھ سو ہاتھ تھی۔ بنوی نے لکھا کہ ایک روایت میں من کا قول آیا ہے کہ کشتی کا طول بارہ سو ہاتھ اور عرض چھ سو ہاتھ تھا۔ مشہور اول روایت ہے کہ طول تین سو ہاتھ تھا۔

زید بن اسلم کا قول ہے کہ حضرت نوحؑ سو برس تک درخت بوتے اور د لکڑی کاٹتے رہے اور سو برس تک کشتی بناتے رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چالیس برس تک درخت بوئے اور چالیس برس تک دان کی لکڑی کو خشک کرتے رہے۔ کعب اجبار کا قول آیا ہے کہ نوحؑ نے تیس برس میں کشتی بنائی۔ یہ بھی منقول ہے کہ کشتی کی تین منزلیں تھیں، نچلا درجہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، درمیانی منزل میں آدمی تھے اور بالائی طبقے میں پرندے، جب جانوروں کا گو بڑیا دہ ہو گیا تو نوحؑ کے پاس وحی آئی ہاتھی کی دم دیا و دم دباتے ہی ہاتھی کے اندر سے ایک سوراخ اور سوراخ پر پٹی اور دونوں نے گوبر دکھا کر صاف کر دیا۔ چوہوں نے جب کشتی کو نقصان پہنچایا اور رسیاں کاٹنے لگے ترانہ کی طرف سے نوحؑ کو حکم ہوا شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگاؤ، ضرب لگاتے ہی شیر کی ناک کے سوراخوں سے ایک بلی اور ایک بٹا نکل پڑے اور دونوں چوہوں پر دھڑ پڑے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ مُّوَسَّىٰ وَفَارَ التَّنْزُورَٰهٖ يٰہَاں تک کہ جب ہمارا حکم (یعنی عذاب کا حکم) پہنچا اور تنور اُبل پڑا۔ ابوالشیخ نے عکرمہ اور زہری کا قول نقل کیا ہے کہ تنور کا سنی ہے روئے زمین۔ بنوی نے بھی یہی نقل کیا ہے، سعید بن منصور، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس کی طرف بھی کی ہے۔ صورت اس طرح ہوئی کہ حضرت نوحؑ سے کہا گیا جب تم روئے زمین پر پانی اُبلنا دیکھو تو کشتی میں سوار ہو جانا۔ عبد بن حمید، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے قنادہ کا قول نقل کیا ہے کہ آیت میں تنور سے مراد ہے زمین کا اونچا بلند حصہ۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کی طرف اس

قول کی نسبت کی ہے کہ آیت میں عین الورود مراد ہے جو جزیرہ میں ایک چشمہ تھا۔

ایک روایت میں حضرت علی کا قول آیا ہے کہ فار التور کا مطلب یہ ہے کہ فجر نکل گئی اور صبح کی روشنی ہو گئی۔ حسن مجاہد اور شعبی نے تور سے مراد یہی تور بتائی ہے جس میں ڈلی پھلی جاتی ہے۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔ روایت عطیہ حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول آیا ہے۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس نے آیت کا مطلب اس طرح فرمایا جب تم اپنے گھر کے تور سے پانی نکھنا دیکھو تو سمجھ لو یہ تمہاری قوم کا پیام ہلاکت ہے۔ حسن نے کہا پتھروں سے بنا ہوا ایک تور تھا جس میں حضرت حوّا روٹی پکا یا کرتی تھیں (وراثہ) وہ حضرت نوح کے پاس پہنچ گیا اور آپ کو حکم ہوا کہ جب تور سے پانی اُبلتا دیکھو تو تم اپنے ساتھیوں کو لے کر سوار ہو جانا۔ یہ تور کہاں تھا۔ مجاہد اور شعبی نے کہا کوفہ کے ایک کنارہ پر تھا شعبی نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تور کوفہ کے کنارہ سے ہی جوش زن ہوا تھا۔ نوح نے کوفہ کی مسجد کے اندر ہی کشتی تیار کی تھی اور باب کندہ کی جانب سے مہر میں داخل ہونے والے دائیں جانب وہ تور تھا اور تور سے پانی کا اُبلنا حضرت نوح کے لیے (لوفان آب کی) علامت تھی۔

ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیح نے حضرت علی بن ابیطالب کا قول نقل کیا ہے کہ مسجد کوفہ کے اندر باب کندہ کی جانب سے تور بلاتا تھا۔ ابوالشیح نے باسناد شعبی نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس کی جس نے دانہ کو چیرا اور جاندار کو پیدا کیا کہ یہ مسجد مسلمانوں کی چار مسجدوں میں چوتھی مسجد ہے اور سوائے مسجد حرام، مسجد رسول اللہ کے دوسری کسی مسجد میں دس رکعت نماز پڑھنے سے اس مسجد میں دو رکعت پڑھنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اسی کے دائیں جانب قبلہ کی طرف تور بلاتا تھا۔

مقاتل نے کہا یہ حضرت آدم والا تور تھا اور شام میں اس جگہ واقع تھا جس کو عین درود کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ یہ تور ہند میں تھا معلوم نہیں ہند سے مراد ہندوستان ہے یا وہ مقام جو عراق میں ہے) یہ قول ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابوالشیح اور حاکم نے نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔

دُفَارَ مَاضِي كَاصِفَةٍ هِيَ اس کا مصدر دُفِرَ (دُفِرَ) اور ان کا معنی ہے جوش زن ہونا (اچھلنا ابلنا)

قُلْنَا اَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ہم نے کہا ہر ایک قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک مادہ یعنی دو عدد کشتی میں چڑھا لو۔

زَوْجَيْنِ دو زوج تر مادہ کا جوڑ ہوتا ہے اور مادہ نر کا جوڑ نر یا مادہ کوئی بھی دوسرے سے بے نیاز

آدمی عورتیں تین بیٹے اور ان کی بیویاں اور بہتر دوسرے مومن۔

ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ کشتی میں کل اتنی مرد تھے جن میں سے ایک جبرہم بھی تھا۔ ابن جبرہ بن المنذر بن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ نوحؑ نے اپنے ساتھ اسی آدمیوں کو سوار کر لیا تھا اور آپ کی زبان بے تخیلی یہ بھی حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوحؑ نے کشتی میں چھوٹی چھوٹی کو لیا اور سب سے آخر میں گدھے کو۔ گدھا داخل ہونے لگا اور اس کا سینہ اندر آگیا تو ابلیس اس کی دم سے ٹپک گیا جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اٹھ نہ سکیں، حضرت نوحؑ نے فرمایا ارے اندر آ جا گدھا، اٹھا مگر اٹھ نہ سکا حضرت نے فرمایا ارے اندر آ جا خواہ شیطان ہی شیطان نے گدھے کا راستہ چھوڑ دیا، گدھا اندر آگیا اور شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو گیا حضرت نوحؑ نے فرمایا دشمن خدا تجھے کس نے داخل کیا۔ شیطان نے کہا آپ نے گدھے سے نہیں فرمایا تھا کہ اندر آ جا خواہ شیطان ہی تیرے ساتھ ہو آپ نے فرمایا دشمن خدا نکل جا۔ شیطان نے کہا اب تو مجھے اپنے ساتھ سوار کرنے کے بغیر آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ لوگوں کا خیال ہے شیطان کشتی کی پشت پر تھا۔

بعض اہل روایت کا خیال ہے کہ سانپ اور بچہ حضرت نوحؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمیں بھی چڑھا لیجئے حضرت نے فرمایا تم ضرور رساں اور سبب مصیبت ہو میں تم کو نہیں چڑھاؤں گا، کہنے لگے آپ ہیں چڑھا تو لیجئے ہم ذمہ دار ہیں کہ جو بھی آپ کا ذکر کرے گا ہم اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے، چنانچہ جس نے سانپ بچہ کے ضرر کے خوف سے سلام علیٰ نوحؑ فی النعالمین پڑھا اس کو سانپ اور بچہ نے کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔

حسن کا قول ہے کہ حضرت نوحؑ نے کشتی میں صرف جانوروں کو چڑھایا تھا جو بچہ یا اندا دیتے ہیں جو کچھ سے پیدا ہیں جیسے مچھر، بچہ وغیرہ ان کو کشتی میں سوار نہیں کیا تھا۔

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا اور نوحؑ نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ پڑھئے ہوئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ جَعَلْنَا قُلُوبَنَا سَمْعًا اللہ ہی کے نام کے ساتھ رہا سبب و مدد ہے کشتی کا چلنا اور نگر انداز ہونا (یعنی ٹھیرنا) بحر اور مریا بطور زمان ہے یعنی چلنے اور ٹھیرنے کا وقت۔ باظرف مکان ہے یعنی چلنے اور ٹھیرنے کا مقام یا مصدر ہے یعنی چلنا اور ٹھیرنا۔

اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے یعنی اگر وہ تمہارے قصور و معاصی نہ کرتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کو نجات نہ ملتی۔

بنو ی نے ضحاک کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت نوحؑ نے جب ارادہ کیا کہ کشتی روانہ ہو جائے تو بسم اللہ کہا کشتی حل دی اور جب کشتی کو ٹھیرانا چاہا تو بسم اللہ کہا کشتی ٹھیر گئی۔

کرنے والا ہوتا تو اس بچے کی ماں پر ضرور کرنا۔

میں کہتا ہوں یہ قصہ اس روایت کے خلاف ہے جس میں آیا ہے کہ طوفان آنے سے برسوں پہلے سے قوم نوح کی عورتیں بائجھ ہو گئی تھیں، طوفان آنے کے وقت کوئی بچہ ہی نہ تھا۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ اور حکم دیا گیا یعنی امر طوفان پورا ہونے کے بعد زمین کو حکم دیا گیا کہ زمین اپنا پانی پی لے، رنگ لے، جذب کر لے، یعنی وہ پانی جو تیرے اندر سے پھٹ کر نکلا ہے وہ جذب کر لے۔ زمین نے اپنے اندر سے نکلا ہوا پانی جذب کر لیا۔ آسمان سے برسنا ہوا پانی باقی رہا اور دریاؤں اور نہروں کی شکل میں (سمٹ کر) بہنے لگا۔

وَلِيَسْمَأَزَّ أَقْلِيْعِي اور اے آسمان ختم جا، پانی برسنا ختم کر دے۔ آسمان سے بارش ہونی بند ہو گئی۔

وَعَيْضُ الْمَاءِ اور پانی کم کر دیا گیا۔ یعنی اللہ نے پانی کو کم کر دیا۔ عَيْضُ فعل لازم بھی ہے اور متعدی بھی، اس جگہ متعدی ہے۔

وَقَضِيَ الْأَمْرُ اور کام تمام کر دیا گیا، کام پورا ہو گیا، یعنی اللہ نے کافروں کو ہلاک کرنے اور مومنوں کو بچانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔

وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ اور کشتی جو دی پر ٹھہر گئی۔ جو دی جزیرہ میں موصل کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے بالکب شام میں ایک پہاڑ ہے۔

وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہا گیا یعنی اللہ نے فرمایا، دوری ہو ظالم قوم کو دیا، ظالم قوم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی، اور سب ہلاک ہو گئی۔

نبوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت نوحؑ نے زمین کی خبر لانے کے لیے کتے کو بھیجا وہ کسی مردار پر جا پڑا اور لوٹ کر نہیں آیا تو آپؐ نے کہو تر کو بھیجا، کہو تر واپس آیا تو اس کی چوچ میں زیتون کا ایک پتہ تھا اور پاؤں کپڑوں میں آلودہ تھے، یہ حالت دیکھ کر حضرت نوحؑ سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو گیا، کہا گیا ہے کہ آپؐ نے کتے کو بد دعا دی کہ (ہمیشہ) ڈرتا رہے۔ اسی بد دعا کا اثر ہے کہ کوا گھروں میں نہیں رہتا۔ اور کہو تر کی گردن میں ایک سبز کنٹھا ڈال دیا اور اس کو اس کی دعا دی، اس لیے وہ گھروں میں رہنے کا دعا دی ہے۔

عبد بن حمید ابن المنذر اور ابوالشیخ نے بیان کیا کہ قتادہ نے کہا ہم سے ذکر کیا گیا تھا کہ دس جب کو کشتی سب کو لے کر اٹھی اور ایک سو پچاس روز پانی میں رہی پھر دس عزم کو جو دی پر ٹھہری اور لوگ زمین پر اترے۔ ابن عساکر نے خالہ نوات کی روایت سے اتنا زائد نقل کیا ہے کہ ماثورہ کے دن کشتی ٹھہری حضرت

نوح نے اپنے ساتھ والے جن وائس سے فرمایا آج روزہ رکھو۔ بنوی نے بھی لکھا ہے کہ نوح ۱۰ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور چھ مہینہ تک کشتی چلتی رہی اور بیت اللہ (کعبہ) کی طرف سے گزری تو اس کے گرد اگر وسات چکر لگائے کیسے کو اللہ نے اوپر اٹھادیا تھا اس کی جگہ ڈوبنے سے) باقی رہ گئی تھی۔ ۱۰ محرم کو کشتی سے اترے حضرت نوح نے شکرانہ کا روزہ خود بھی رکھا اور ساتھ والوں کو بھی حکم دیا۔

بعض اقوال میں آیا ہے کہ صرف ایک کافر یعنی عوج بن عنق ڈوبنے سے بچ گیا تھا طوفان کا باقی اس کی کمر تک آیا تھا، محفوظ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ کشتی کے لیے سار کی لکڑیوں کی ضرورت تھی اور ان کو ڈھونڈنا ممکن نہ تھا تو اس نے ملک شام سے خود لاکر حضرت نوح کو لکڑیاں دی تھیں۔

میں کہتا ہوں عوج کی یہ داستان قرآن مجید کی ظاہری عبارت کے خلاف ہے اللہ نے تو فرمایا ہے قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ دوسری آیت میں ہے قِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس سے پہلے آیا ہے لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَنْ رَحِمَهُ دان تمام آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی کافر زندہ نہیں بچا تھا، عوم آیات سے کسی کی تخصیص بغیر قطعی نص کے ممکن نہیں اور قصہ مذکور کی تائید نہ عقل سے ہوئی ہے نہ نقل سے۔ (عوج کا قصہ محض افسانہ اور داستان ہے)

وَمَا دِي نُوحٌ رَبُّ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي وَ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور نوح نے بچا اپنے رب کو اور کہا اے میرے رب یہ واقعہ ہے کہ میرا بیٹا (کنعان) میرے اہل میں سے ہے ہے اصریرا وعدہ بلاشبہ سچا ہے۔ جس کی خلاف ورزی ممکن نہیں اور تو نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کر لیا ہے اس لیے میرے بیٹے کو ڈوبنے سے بچائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈوبنے کے بعد حضرت نوح نے یہ عرض کیا ہو کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تو نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کر لیا تھا پھر میرے لڑکے کو کیوں نہیں بچایا۔
وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ○ اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔

کیونکہ تو سب سے زیادہ علم والا اور سب سے بڑا حکم کر منصف ہے۔ تیرے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا اور تو قوم کی ہلاکت اور میرے اہل کی نجات کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یا احکم الحاکمین کا یہ خطاب ہے کہ تو ہر حکم و حکمت والے سے زیادہ حکمت والا ہے اس مطلب پر احکم کا ترجمہ ہو گا سب سے بڑی حکمت والا اور الحاکمین سے مراد ہوں گے حکم والے یا حکمت والے۔

قَالَ يٰ نُوحُ اِنَّكَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ اللہ نے فرمایا نوحؑ حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں رموز کا کافر سے کوئی رشتہ ولایت نہیں) کیونکہ اس کے عمل درست نہیں۔ عمل سے پہلے مضامین محذوف ہے یعنی عمل والا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس کو بچانے کا سوال

کرنا درست عمل نہیں ہے۔

فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ خُذْ مِنْهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَتَرْكَبَ عَلَيْهِ فَيَنْقَلِبْ إِلَى رُجُلِكَ فَأَنْتَ فِي عَيْنِ بَصَرَتِهِ لَمَّا خَرَّجَكَ مِنْهُ لَعَنَ الْكَاذِبِينَ

چونکہ نوحؑ کی نذر کے اندر نجات اہل کا وعدہ تھا اور وعدہ کو پورا کرنے کی درخواست اس نذر کے اندر مضمر تھی اس لیے نذر کو سوال قرار دیا اور سوال کی ممانعت فرمادی یا یوں کہا جائے کہ وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ نوحؑ نے دریا فست کی تھی، اس کو اللہ نے سوال قرار دیا اور ایسے سوال کی ممانعت فرمادی، اور اس سوال کو نادانی قرار دیکر اس سے روک دیا اور بطور زجر فرمایا۔

إِنِّي أَعْظَمُكَ أَنْ تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ○ میں تجھے قطعی نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔

کیوں کہ جب مَن سَبَقَ عَلَیْہِ الْقَوْلُ کا نجات سے استثناء کر دیا تو خود ڈوبنے والوں کی کیفیت معلوم ہوگئی، مزید سوال کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ بیان کردہ چیز پر غور نہ کرنا اور نہ سمجھنا اور سوال کرنا نادانوں کا کام۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ مجاہد حسن نے کہا یہ لڑکا حضرت نوح کا نہ تھا حرامی تھا۔ امام ابو جعفر باقر رحمہ اللہ نے فرمایا وہ حضرت نوح کی بیوی کا بیٹا تھا حضرت نوح کا بیٹا نہ تھا، اسی لیے آپ نے بنی اہل دمیڑی بیوی کا کہا تھا۔ (میں) دمیڑی نہیں کہا۔

حضرت ابن عباس سعید بن جبیر، صغاک اور اکثر علماء کا قول ہے وہ حضرت نوح کا ہی حقیقی بیٹا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کسی پیغمبر کی بیوی نے زمانا کا ارتکاب کبھی نہیں کیا۔ لَنْبَسِ مِنْ اَهْلِكَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا ہم مذہب نہیں، آپ کے دین والوں میں سے نہیں یعنی کافر ہے۔ اور اِنِّیْ اَعْظَمُكَ اَنْ تَكُوْنِ مِنْ بَنِي عَمِلَانَ کا یہ مطلب ہے کہ خود ہی کافروں کے ہلاک ہو جانے کی دعا کرتے رہے اور خود ہی ایک کافر کو بچا دینے کی درخواست کر رہے ہو یہ نادانی ہے۔

شیخ ابو منصور نے کہا حضرت نوح کا یہ بیٹا منافق تھا ظاہر میں مومن باطن میں کافر اور حضرت نوح کو اس کا باطنی کفر معلوم نہ تھا ورنہ آپ کبھی بھی اِنْ اَنْبِیْیَیْہِیْ مِنْ اٰہِلِیْہِیْ نہ کہتے نہ درخواستِ نجات کرتے جیکہ کافروں کے سلسلے میں بولنے کی آپ کو ممانعت کر دی گئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ لَا تُخَاطِبْنِیْ فِی الَّذِیْنَ ظَلَمْتُمْ اَدَکَافِرُوْکَ کے بچانے کے سلسلے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، پھر اللہ نے حضرت نوح کو بتا دیا کہ تیرا یہ بیٹا اور باطنی طور پر کافر ہے۔ شیخ کا یہ قول قابلِ تسلیم نہیں کیونکہ یَا بُنَّیْ اَوْکِبْ مَقْعَادَکَ الَّذِیْ تَکُنْ مَعَهُ اَدَکَافِرِیْنِ قَالَ سَابِقِیْ

إِنِّي جَبَلٌ يَّفْعُضُهُنِي مِنَ الْمَاءِ مَسْرَاحُهُ دَلَالَت کر رہی ہے کہ وہ کافر تھا۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○ نوح نے کہا اے میرے رب جس چیز کی صفت اکامجے علم نہ ہو اس کے متعلق (آئندہ) سوال کرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور دمانعت کے بعد اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے جو میں نے کافر کی نجات کی درخواست کی تھی، اگر تو میری سخط کو معاف نہ کر دیکھا اور بصورت توبہ و عصمت مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں غاسر و الاعمال ہو جاؤں گا مدلی خسارے میں رہوں گا۔
قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ کہا گیا اے نوح (کشتی سے) اتر دو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں و حضرت مولانا تھانوی نے جو دی سے زمین پر اترنا مراد لیا ہے) برکت کا معنی ہے نوبذخیر برکات سے مراد ہیں اللہ کے قرب کے درجات، اس کی رحمت و فضل نسل کی کثرت اور قیامت تک ان کی بقا اور انبیاء و اولیاء کا انہی میں سے پیدا ہونا۔

أَلَا تَرَىٰ جَمَاعَتِينَ، یعنی وہ لوگ جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ وہ خود بھی جماعتوں کی شکل میں تھے اور تمام اقوام انہیں کی نسل سے پیدا ہونے والی تھیں اس لیے ان کو امم فرمایا۔ یا مَیْمَن میں رُحُ ابتداء سے ہے، یعنی وہ اقوام جو تمہارے ساتھیوں کی نسل سے پیدا ہوں گی اُن پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکات کا نزول ہے، محمد بن کعب قرظی نے کہا قیامت تک جتنے مومن ہوں گے سب اس لفظ میں داخل ہیں۔

ایک شبہ

آیہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ أَتَابِقِينَ (ہم نے نوح کی نسل کو ہی باقی رکھا، بتا رہی ہے کہ صرف حضرت نوح کی نسل باقی رہی، دوسرے ساتھیوں کی نسل باقی نہ رہی۔

ازالہ

بیشک نوح کی نسل ہی باقی رہی لیکن آپ کے ساتھ کشتی میں آپ کے تینوں بیٹے بھی تھے انہی کی نسل ملی اور باقی رہی۔ دوسرے ساتھیوں کی نسل نہیں رہی (مِن مَعَكَ سے تینوں بیٹے ہی مراد ہیں)۔
وَأُمَمٌ سُمِّتَتْ لَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِمَا هَدَىٰ أَبَ الْيَمْرِ ○ اور رہنے والے ساتھیوں کی نسل سے) کچھ ایسی قومیں ہوں گی جن کو (خیر یا زلی کے مطابق دنیا میں) ہم پہرہ اندوز کریں گے (پھر ہماری طرف سے) آخرت میں ان کے کفر کی وجہ سے) در درساں عذاب ان کو پہنچے گا۔

بعض علماء کے نزدیک اُمّ سے مراد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب کی قومیں ہیں۔ اور عذاب الیم سے مراد ہے دنیوی عذاب۔

قُلْ لَّكَ مِنَ الْغَيْبِ ۖ يَدْرُوحُ كَاتِفَةً مِّنْ غَيْبِ خَبَرٍ كَيْفَ ۖ

یعنی جو خبریں تم کو معلوم نہ تھیں وہ ان میں سے ایک لوح کا قصہ بھی ہے۔

تَوَّجَّهْنَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ۖ

جس کو ہم تمہارے پاس وحی کے ذریعہ پہنچا رہے ہیں، نہ تم اس سے پہلے اس کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم اس کلام میں تبلیغ ہے اس بات پر کہ قصہ لوح کا علم ایک معجزہ ہے بجانب اللہ کیونکہ آپ کی پوری قوم اس سے واقف نہیں تھی، ہم نے آپ کا اطلاع دی اور اسی کے مطابق اطلاع دی جیسی گزشتہ آسمانی کتابوں میں تھی۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کے بیان سے اس اطلاع کی مطابقت یقیناً معجزہ ہے۔

فَاصْبِرْ ۖ بِسْ دُرُوحِ كَيْفَ ۖ تَبْلِغُ رِسَالَتِ ۖ

پہنچنے والے دکھوں پر صبر کیجئے۔ کیونکہ

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۖ

لوگوں کے لیے ہے جو لوگ شرک و معاصی سے بچنے والے ہیں۔ اس جملہ میں صبر کرنے اور نہ گھبرانے کی علت کا اظہار ہے۔

وَرَأَىٰ قَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ

رہی، بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔

قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ

مُفْتَرُونَ ۖ ہود نے کہا اے میری قوم! ہرادران نسب، تمہارا اللہ کی پوجا کرو (عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو) اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں (تم جو اس کی عبادت میں بتوں کو بھی حصار بنا لیتے ہو اور ان کو دربار الہی میں اپنا سفارشی قرار دیتے ہو یہ محض اختراع ہے) تم تمہیں دروغ بندی کرنے والے ہو کہ خود ایک عقیدہ تم نے تراش رکھا ہے اور خدا کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے (منترجم)

لِقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ

اے قوم والو! میں اس نصیحت کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کہ تم پر مالی بوجھ پڑے، اور بار پڑنے کی وجہ سے تم میری نصیحت کو نہ مانو یا مال کا لالچ مجھے دروغ تراشی پر آمادہ کرے۔

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي ۖ

میرا ثواب تو بس اسی کے ذمے ہے جس نے مجھ پر کیا

یعنی ثواب کا ذکر تو اسی نے لے رکھا ہے اس لیے مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں۔ مترجم،

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ کیا تم نہیں سمجھتے۔ یعنی کیا اپنی اپنی عقل سے کام لے کر تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ایسے دے لالچ مخلص کا قول جھوٹ کے احتمال سے بھی پاک ہوتا ہے اور اس کی تصدیق کرنی تم پر لازم ہے۔

وَلْيَقُومُوا سَلَامًا سَلَامًا وَارْتَبِكُمْ ○ اور اے قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ یعنی سابق مشرک اور گناہ کرنے کی معافی مانگو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آؤ مسلم ہو جاؤ۔ حضرت عمر و بن عباسؓ کی مرفوع روایت صحیح مسلم میں آئی ہے کہ اسلام گزشتہ دگنا ہوں، کوڑھا دیتا ہے۔

شَرُّ نُوْبٍ أَلَيْهِ يَهْرُدُ الْمَرْءُ ○ پھر مشرک کو چھوڑ کر اور خالص توحید کے ساتھ مطیع بن کر، اس کی طرف لوٹو۔

يُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَهَوِّبْ

بارشیں تم پر برسائے گا اور تمہاری (موجودہ) قوت میں مزید ترقی دے گا۔

سورہ اعراف میں ہم نے بیان کر دیا ہے کہ قوم عاد سرسبز کال میں مبتلا ہو گئی تھی، تین سال سے بارش نہیں ہوئی تھی اور عورتیں بھی بانجھ ہو گئی تھیں کسی کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، حضرت ہودؑ نے فرمایا، اللہ سے استغفار اور توبہ کرو ورنہ پانی برسائے گا جس سے تمہاری مالی ترقی ہوگی اور وہی عورتوں کا بانجھ پن دور کرے گا اور بچے پیدا ہونے لگیں گے۔ اس طرح تم کو مال و اولاد کی مزید طاقت حاصل ہو جائے گی۔ بعض نے قوت سے مراد وہی ہے بدلی طاقت یعنی اللہ تمہاری جسمانی طاقت بڑھا دے گا۔

وَلَا تَتَوَلَّوْا الْبَحْرَ مَدِينًا ○ اور محرم رہ کر رخ گردانی مت کرو۔ یعنی اپنے جہاز پر قائم رہتے ہوئے میری دعوت سے منہ نہ پھيرو اور جس چیز کی طرف آنے کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں۔ اس سے اعراض نہ کرو۔

قَالُوا لِمَ هُوَ دَمًا جِئْتَنَا بِبَيِّنَاتٍ قَوْمٌ نَبَاہُتُمْ ○ کہا ہودؑ نے کوئی قطعی دلیل پیش نہیں کی۔ یعنی ایسی دلیل پیش نہیں کی جس سے تمہارے دعوے کی صحت ثابت ہو سکے۔ حضرت ہودؑ نے معجزات تو پیش کیے تھے (جو ثبوت رسالت کے لیے کافی تھے، مگر قوم دالہل کے دلوں میں عناد تھا اس لیے انہوں نے انکار) جملہ کہا۔

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ○ اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑنے والے نہیں۔ اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی تمہاری تصدیق نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کہ تمہارے قول کا عملی اتباع کریں گے کہ اپنے معبودوں کی عبادت

ترک کر دیں۔ نہ اعتقاد ہی تصدیق کریں گے۔

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۖ أَمْ تَوَيْسَىٰ كَتَمَ كُفْرًا
کسی معبود کا جھٹنا لگ گیا ہے۔

اعترای باب افتعال اعرای یعرو سے اخذ ہے، اعرای کا معنی ہے پہنچ گیا۔ سوء سے مراد ہے جنون
بدحواسی یعنی تم جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو اور ان کی عبادت سے ہم کو روکتے ہو تو ہمارے کسی معبود نے اس
کا انتقام تم سے لیا ہے۔ تہا را دماغ خراب کر دیا ہے کہ ایسی خرافات بک رہے ہو۔

یا ماضی یعنی مضارع ہے کہ تم جو معبودوں کو برا کہتے ہو ہمارا یقینی خیال ہے کہ کوئی معبود تم کو پٹ کر دیکھا
ہلاک کر دے گا، چونکہ ایسا ہو جانا قوم کے نزدیک ضروری اور یقینی تھا۔ اس لیے قطعی و حتمی دینے کے لیے مضارع
کی جگہ ماضی کا صیغہ بولا۔ ہوؤ کا جواب آگے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو جیہ اس کے مناسب ہے۔

قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ وَأَنتَ بَرِيءٌ ۖ فَمَا تَشِيرُ كُونَ ۖ مِنْ
دُونِهِ ۖ ہونے کہا میں اللہ کو شاہد بنانا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ تم جو اللہ کے سوا دوسرے بتوں وغیرہ
(کو اس کا شریک قرار دیتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نہ اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتا ہوں نہ کسی بت سے
ڈرتا ہوں۔

فَكَيْدُ وَفِي جَمِيعًا پس اب تم سب دباہم امداد و تعاون کے ساتھ مجھے دکھ پہنچانے کا اور
ہلاک کرنے کی تدبیریں کر دیکھو۔

شَعَرًا لَا تُنْظِرُونِ ۖ پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ حضرت ہوؤ کے اس کلام میں اشارہ ہے
اس امر کی طرف کہ تمہاری تدبیریں میری نظر میں خیر ہیں۔ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، تمہارے معبود عاجز
ہیں پتھر ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ آپ کا یہ قول ایک معجزہ تھا جو پورا ہوا، قوم والے شہ زور تھے بڑے
طاقتور اور جابر ظالم تھے۔ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے مگر کچھ نہ بگاڑ سکے۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ۖ رَبِّي وَرَبُّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ
بِنَاصِيَتِهَا ۖ مجھے بلا شک و شبہ اللہ پر اعتماد ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ ہر جاندار کو اللہ
پیشانی کے بالوں سے پکڑے ہوئے ہے، جس پر جاندار اس کے پورے قابو میں ہے اس کی قدرت و قابو کے
آگے عاجز و ذلیل ہے وہی جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔

بنوی نے لکھا ہے کہ ناصیہ کا لفظ خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا کہ اگر کسی چیز کی ذات و
بے بسی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو عرب کہتے ہیں فلاں شخص کے پیشانی کے بال فلاں شخص کے ہاتھ میں ہیں جس طرف

کو چاہے ہو تو اسے اردو میں پیشانی کے بالوں کی جگہ گردن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فلاں شخص کی گردن فلاں شخص کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب دونوں محاوروں کا ایک ہی ہے۔ مترجم

صحا کے کہا نامیہ ہاتھ میں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فرار نے کہا وہی مالک اور قادر ہے۔ قیدی نے کہا وہی ہر جاندار کو مقہور (ذبحے میں) کر دیتا ہے جس کی پیشانی کے بال تم پکڑو وہ بے بس (مقہور) ہو جاتا ہے۔

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ہے یعنی حق اور عدل پر قائم ہے نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدی کی سزا دے گا جو اس کا دامن پکڑے کسی نامور نہیں رہے گا۔
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ○ اب اگر میری دعوت سے تم اعراض کر رہے ہو تو میرا کوئی نقصان نہیں) میں تم کو وہ پیام پہنچا چکا جس کو پہنچانے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔

وَلَيْسَ خَلِيفَةُ رَبِّي قَوْماً غَيْرُكُمْ ○ اگر تم اعراض کرو گے تو اللہ تم کو ہلاک کر دے گا، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ جو موجود ہوں گے اللہ ہی کے عبادت گزار اور اس کے فرماں بردار ہوں گے۔
وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً ○ اور اگر وہ اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے بلکہ اپنا ہی نقصان کمزور گے، بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تمہارا وجود عدم اس کے لیے برا ہے۔ اس لیے اگر وہ تم کو ہلاک کر دیا تو اس کا کچھ جائزہ ہوگا۔

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ○ میرا رب یقیناً ہر چیز کا نگراں ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے پوشیدہ نہیں ہے نہ وہ تم کو سزا دینے سے غافل ہے یا یہ مطلب کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے ہر چیز اس کی نگہداشت میں ہے کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ○ اور جب ہمارا حکم دینی عذاب کا حکم یا عذاب کا پہنچا تو ہم نے ہودؑ کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے مومنوں کو اپنی مہربانی کے ساتھ بچا دیا اور سخت عذاب سے بچا دیا۔ یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اپنی رحمت سے ان کو محفوظ رکھا یا رحمتِ مہربانانہ ہم نے جو ایمان ان کو عطا کیا تھا اس کی وجہ سے ان کو محفوظ رکھا۔ مومنوں کی کل تعداد چار ہزار تھی۔ عذاب غلیظ سے مراد ہے طوفان جس سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا تھا۔

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ○ اور یہ ہیں عاد کے قبائل یا عدا

کی امتیوں کے نشانات جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی یعنی ہود اور دوسرے پیغمبروں کو نہیں مانا۔ ہر پیغمبر و وحی کی دعوت دینا اور ہر پیغمبر کی تصدیق کرنا اور اس پر ایک کا انکار سب کا انکار اور ایک کی نافرمانی سب کی نافرمانی۔ قوم عاد نے ہود کی رسالت کا انکار کیا۔ تو گویا پیغمبروں کا انکار کیا۔

وَ اتَّبِعُوا أَمْرًا كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ○ اور تمام تر ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو ظالم اور

صندی تھے۔

عَنِيد کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کرنے والے کو کہتے ہیں یہاں مراد ہے حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے والا۔ یہ لفظ عند یَعْنِدُ عنوداً سے مشتق ہے۔ عنوداً انکار کرنا۔

ابو عبیدہ نے کہا عنید عنود اور معاند مخالفت کرنے والے مقابل کو کہتے ہیں۔ جہاں عنید سے مراد ہیں قوم عاد کے سرکش سردار یعنی دھرت اربان دینے والے اربان برحق کی تو انہوں نے نافرمانی کی اور جو تعلیم ان کے لیے ذریعہ نجات تھی اس کو ترک کر دیا اور ایسے لوگوں کے پیرو بنے جو کفر کی طرف لے کر جا رہے تھے اور ان کی تسلیم نہاں کن تھی۔

وَ اتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ○ اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے

راں انوں اور فرشتوں کی، لعنت ڈالی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت پڑے گی

لعنت کا معنی اس جگہ ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دینا مردود بنا دینا یعنی ان انوں اور فرشتوں کی طرف سے ان پر لعنت ہونے کی دعا پڑے گی۔

أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ○ گوش ہوش سے سن لو کہ عاد والوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا یا رب کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی۔

أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ○ خوب سن لو دوری ہے اللہ کی رحمت سے یا ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔

نبوی نے لکھا بعد کے دو معنی ہیں (۱) دوری یعنی قرب کی ضد۔ (۲) ہلاکت۔ و کذا فی القاموس۔ جملہ الابداء بعد دعا یعنی مراد یہ ہے کہ قوم عاد اپنے مذکورہ جرائم کی وجہ سے اس عذاب کی سختی جو ان پر آیا مقصد یہ کہ جملہ اگرچہ دعائے انشائیہ ہے مگر خبریہ کے معنی میں ہے دعا وہ شخص کرتا ہے جس کو کسی چیز کی خواہش ہو اور وقت دعا تک وہ حاصل نہ ہوئی ہو اثنیہ محتاج نہیں پھر وہ کس طرح اور کس سے دعا کر سکتا ہے اس کے دعائے کلام کا مطلب محض خبر ہے اور اس جگہ تو خبر کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر کرنا بھی مقصود ہے کہ قوم عاد عذاب کی سختی ہی تھی جو عذاب ان پر آیا غلط نہیں آیا۔ (مترجم)

قوم عاد کی مزید تشنیع ظاہر کرنے اور ان کی حالت کو سبق عبرت بنانے کے لیے حرف تنبیہ (الّا) کو مکرر ذکر کیا۔ قوم ہود کا لفظ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ قوم کو استحقاق عذاب و لعنت صرف اس وجہ سے ہوا کہ ہودی انہوں نے مخالفت کی۔ ہود کے اور قوم کے درمیان جو واقعات ہوئے انہوں نے قوم کو مستحق لعنت و عذاب بنادیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قوم ہود کہنے کی یہ وجہ ہو کہ عاد نام کی دو قومیں گذری ہیں عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ یعنی قوم ثمود اور اہبت میں عاد اولیٰ یعنی قوم ہود مراد ہے قوم ثمود کا ذکر کرنا اس جگہ مطلوب نہیں ہے۔

وَالْإِسْلَامُ دِينٌ يَنْبَغِي أَنْ يُقَامَ فِيهِ عِبَادَةُ اللَّهِ وَتَقَرُّبٌ إِلَى رَحْمَتِهِ
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقُومُ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ
اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا اے میری قوم اللہ کی پوجا کرو اس کے سوا تمہارا اور کوئی
معبود نہیں ہے۔ گوتمکہ

هُوَ أَنْشَأَ كُفْرًا مِنَ الْأَرْضِ اِی نے تم کو زمین کے مادہ سے پیدا کیا، یعنی تم کو آدم کی نسل سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔

وَأَسْتَعِزَّكُمْ فِيهَا اور تم کو زمین میں آباد کیا۔

استعمار کا مادہ عمر ہے اور عمر سے یہ لفظ بنا ہے۔ صفاک نے ترجمہ کیا ہے مہاری عمریں دراز کریں! ۲۰۰ سے ۱۰۰۰ برس تک قوم نمود والوں کی عمریں ہوتی تھیں۔ قوم عادی بھی یہی عمریں تھیں۔ استعمار کہ فیہا کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے قوم کو زمین میں آباد ہونے کی قدرت دی۔ قوم کو زمین کا آباد کرنے والا اور زمین کا باشندہ بنایا۔

مہاجر نے کہا استمر کا لفظ عمری سے مشتق ہے دُعمری بہ کی ایک قسم ہے عمر بھر کے لیے اگر کوئی چیز کسی کو دیدی جائے اور سوچو ب لہ کے مرنے کے بعد وہ چیز داسب کی طرف لوٹ آئے تو ایسے بہ عمری کو عمری کہا جاتا ہے یعنی اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے بنا دی ہے جب تک تم زندہ رہو پھر تمہارے مرنے کے بعد اللہ اپنی ملک میں لے لیتا ہے یعنی تمہارا عارضی قبضہ بھی ختم ہو جاتا ہے یا یہ مطلب کہ زمین پر مکانات میں تم کو عمر بھر رکھا جاتا ہے پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مکان دوسروں کو دیئے جاتے ہیں۔

فَاَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا إِلَهِي پس تم اللہ سے استغفار کرو تا دم و شرمسار ہوتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرو۔

ان کے قریب عجیب ○ بلاشبہ میرا رب اپنے بندوں کے قریب ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کا بندوں سے قرب ذاتی ہے مگر کیفیت معلوم نہیں ہے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ بندوں سے قریب ہے کہ اس نے جو دعا کیا یا یہ ارادہ کہ اللہ کی رحمت اپنے دوستوں سے قریب ہے۔

ابن عباس نے تفسیر کا ترجمہ کیا ہے خسارے کو دیکھنا یعنی تمہاری تکذیب سے مجھے یوں نظر آتا ہے کہ تم بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ بڑے خسارے میں دوہو گے۔ یا بڑے خسارے اور نقصان میں ہو۔

قوم ثمود نے کہا اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی جو دس ماہ کا بچہ ہو برآمد کر دو۔ حضرت نے دعا کر دی، فوراً چٹان سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی جس کا بچہ بھی فوراً ہو گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا:

وَيَقُومُ هَذِهِ نَافَةٌ اللَّهُ لَكُمْ أَيُّهَا ثَمُودُ قوم والو! یہ دہراؤ راست بغیر ماں باپ کے پیدا کی ہوئی، اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔

فَذَارُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ پس اس کو اللہ کی زمین میں گھومتی پھرتی، رہنے دو تاکہ زمین کا سبزہ چرتی پھرے اور زمین کا پانی پیتی رہے۔ تم پر اس کی غوراک اور پانی کا کوئی بار نہیں۔

وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ○ اور اس کو بُری بات سے ہاتھ مت لگانا ورنہ تم کو عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑ جائے گا۔

یعنی تین دن میں تم پر عذاب آ جائے گا۔
فَعَقَرُوْهَا پس ثمود نے اس کی کوٹھیں کاٹ دیں۔ یعنی قوم ثمود کے سوارے اور حکم سے قدامتِ سائن نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔

فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَذَابُكُمْ كَذُوبٌ ○
صالح نے کہا تم اپنے گھر یعنی دنیا یا بستی میں تین روز مزے اڑاؤ، تین روزہ کے بعد ہلاک کر دیئے جاؤ گے۔ یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ یعنی چار شنبہ، پنج شنبہ، اور جمعہ، تین روزہ زندہ رہو گے، پہلے روز صبح کو تمہارے چہرے نند ہو جائیں گے، دوسرے روز سُرخ اور تیسرے روز سیاہ، پھر سب مر جاؤ گے۔

كَلِمَاتٍ جَاءَ أَمْرُنَا تَجِيئًا صٰلِحًا وَٱلَّذِينَ ٱٰمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُؤْمِسُ بِهَا بِهَرَجٍ ہمارا دُعا، حکم آئینہا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو اپنی رحمت کے سبب بجا لیا اور اس زندگی رسوائی (یعنی ہلاکت) سے محفوظ رکھا۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ○ بلاشبہ تمہارا رب ہر شے پر قادر اور غالب ہے۔
وَٱخْذِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْضَةَ اور جن لوگوں نے ظلم یعنی کفر کیا تھا ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا۔

یعنی حیرت ملنے والے ایک چیخ ماری یا آسمان سے ایک کڑوا دار چیخ آئی اور وہ زمین سے بھی ایک گرجہ اور

جیج نکلی جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے۔
فَاَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثِمِينَ اور سب اپنے گروں میں مردہ ہو گئے (یعنی صبح کو
 مرے کے مرے رہ گئے۔ مترجم)

كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا گروں میں رہنے ہی نہ تھے۔
اَلَا اِنَّ لَشُعُوْدًا كَفَرُوْا اَرْتَفَعُوْا اَلْاَبْعَدُ اِلَٰهَ مُوَدَّ خوب سن لو
 (قوم) شعوڈ نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خوب سن لو (قوم) شعوڈ کو رحمت سے
 دوری ہوئی۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشٰرَىٰ اور یقیناً پہنچے ہمارے قاصد (ملائکے)
 ابراہیم کے پاس (اسخ اور یعقوب بن اسحاق کی پیدائش یا قوم لوط کی ہلاکت کی، خوشخبری لے کر۔ بقول حضرت
 ابن عباس و عطاء یہ ملائکہ تین تھے، جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ محمد بن کعب نے کہا جبریل اور ان کے ساتھ
 سات دوسرے ملائکہ تھے، ضحاک نے کہا نو تھے، مقاتل نے کہا ۱۲ تھے۔ سعدی نے کہا گیارہ تھے، سب ملائکہ
 خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے تھے۔

قَالُوْا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ فرشتوں نے کہا (ابہم آپ کو) سلام کرتے ہیں، ابراہیم نے کہا
 (تم پر بھی) سلام (ہو) فرشتوں نے جلد فعلیہ استعمال کیا جو حدوث فعلی اور زمانے کو بتا رہا ہے اور حضرت
 ابراہیم نے سلام کہہ کے جلد اسمیہ کہا جو استمرار و دوام پر دلالت کر رہا ہے حضرت ابراہیم کا جواب فرشتوں کے
 سلام سے بہتر تھا۔

بعض علماء کے نزدیک سلام سے مراد ہے صلح و ملاقات، یعنی ہماری تم سے دشمنی اور جنگ نہیں ہے دوستی
 اور صلح ہے۔

فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْدٍ ○

حنید گرم تھڑ پر بھنا ہوا، قاموس میں ہے **حَنَدُ الشَّاةِ** (ماضی)۔ **يَحْنِدُ** (مضارع) **حَنَدًا** یا
نَحْنًا ذرا (دونوں مصدر) بکری کا گوشت کھوٹا گوشت پر گرم تھڑ بھوننے کے لیے رکھ دے **حَنِيدٌ** (صفت)
 مشہ (یعنی اسم مفعول) بھونا ہوا۔

بعض نے کہا حنید کا ترجمہ ہے چربی ٹپکتا ہوا **حَنَدْتُ الْفَرَسَ** میں نے گھوڑے پر جھول ڈال کر
 اس کے بدن سے پسینہ نکال دیا۔ قاموس میں ہے **حَنَدْتُ الْفَرَسَ** گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کو ایک مخصوص حد
 تک دوڑایا۔ پھر اس پر ستہ یہ تہ جھول ڈال کر دھوپ میں کھڑا کر دیا تاکہ خوب پسینہ آجائے۔

مومن الذکر ترجمہ پر بطور مجاز فرمایا پھر مراد ہو گا اور دوسری آیت میں جو بعجل سمیع آیا ہے اس سے معنی مطابقت ہو جائے گی۔ قتادہ نے کہا حضرت ابراہیم کا اکثر مال گائیں تھیں یعنی آپ بطور ذخیرہ گائے پالتے تھے

فَلَمَّا رَأَىٰ أَن يَدْعُهُمْ لَا تَقْبَلُ إِلَيْهِ تَكَرَّهَهُمْ

جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کھانے کی طرف راغب نہیں ہیں تو ان سے اجنبیت محسوس کی۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ تکرر (ثلاثی، مجرد باب سمع) اور انکر (ثلاثی مزید باب افعال) اور استنکر (باب استفعال) ہم معنی ہے قاموس میں ہے تکرر (باب تفعّل) خوش گوار حالت سے بدل کر کسی کا ناگوار حالت پر پہنچ جاتا۔

وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ

اور محسوس کیا اپنے دل میں ان کی طرف سے خوف۔ قاموس میں ہے أَوْجَسَ محسوس کیا اور دل میں چھپایا۔ مقابل نے کہا أَوْجَسَ یعنی حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہو گیا۔ لغوی نے لکھا ہے وجس کا اصل (لغوی) معنی ہے داخل ہونا۔ یعنی خوف ابراہیم کے دل میں داخل ہو گیا۔

مِنْهُمْ مہمانوں کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا۔ قتادہ نے کہا اس زمانہ میں ان لوگوں کا دستور تھا کہ اگر مہمان میزبان کا کھانا نہیں کھاتے تھے تو میزبان خیال کرتا تھا کہ یہ لوگ بُرے ارادے سے آئے ہیں ان کی نیت بخیر نہیں ہے رات کو انے والے مہمان کو کھانا پیش کیا جاتا، اگر وہ کھا لینا تو گھر والے اس کی طرف سے بے خوف ہو جاتے اور نہ کھانا توڑنے لگتے کہیں یہ چور تو نہیں کہ لوٹنے آیا ہو۔ حضرت ابراہیم کو بھی مہمانوں کی طرف سے بُرے ارادے کا اندیشہ ہوا۔ صحیح ظاہر مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ ملاگرمیں کیونکہ انھوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے مگر آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ کو میری کوئی حرکت پسند نہ آئی ہو اور فرشتے کوئی مصیبت ڈالنے کے لیے بھیجے گئے ہوں یا ان کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہوں۔

قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُنْزِلْنَاهُ إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ ۝

ملاگرم نے کہا آپ اپنے باپنی قوم کے متعلق مترجم کوئی خوف نہ کریں ہم کو تو قوم لوط کی طرف (ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے) بھیجا گیا ہے

وَأَمْرًا تُهْ قَائِمَةً

اور ابراہیم کی بیوی (سارا بنت ہارون بن ناغہ جو حضرت ابراہیم کے چچا کی بیٹی تھی) کھڑی ہوئی تھی۔ پردہ کے پیچھے سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور بیوی کھڑی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی۔

فَضَحِكَتْ ۖ

حضرت سارہ بشارت سن کر ہنس پڑی۔ مجاہد اور عکرمہ نے ترجمہ کیا ہے اس کا اسی

وقت حیض ہو گیا۔ عرب بولتے ہیں صَحَّكَتِ الْاَرْدَنْبُ خروگوش کو حیض ہو گیا۔ قوموں میں بھی یہی ہے صَحَّكَتِ السَّحَابُ شامیکر کے درخت سے گوند پھلنے لگا۔ اکثر اہل تفسیر کے نزدیک اس جگہ صَحَّكَتِ سے مراد منس و بنا ہی ہے۔ ہنسنے کا سبب کیا تھا علماء نے اس کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔

(۱) غوشی کی وجہ سے ہنس پڑی تھیں فرشتوں نے جب تائخت کہا تو حضرت ابراہیمؑ کا خوف بھی جاتا رہا اور بیوی کا بھی۔ اس سے غوشی ہوئی اور غوشی سے ہنسی۔

(۲) سدی نے کہا ہنسی کا سبب تعجب تھا، حضرت ابراہیمؑ نے کھانا پیش کیا، مہمانوں نے نہیں کھایا۔ ابراہیمؑ کو ان کی طرف سے غوف ہوا، خیال کیا کہ میں یہ چور نہ ہوں، پوچھا کیوں نہیں کھاتے۔ مہمانوں نے کہا ہم بغیر قیمت (ادا کیے) نہیں کھاتے۔ ابراہیمؑ نے کہا تو اس کی قیمت دے دو۔ مہمانوں نے پوچھا قیمت کیا ہے؟ ابراہیمؑ نے کہا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا اور کھانے کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا۔ یہ جواب سن کر حیرت میں نے میکائیل کی طرف دیکھا اور کہا اس شخص کو حق ہے کہ اللہ اس کو اپنا خلیل بنائے اس کے بعد بھی حضرت ابراہیمؑ اور سارا نے مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہ دیکھے تو سارا تعجب سے ہنس دیں۔ اور بطور تعجب کہا ہم ان مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کے اعزاز میں کھانا پیش کر رہے ہیں، تعجب ہے کہ یہ نہیں کھاتے۔

(۳) قتادہ نے کہا اس بات پر ہنسنے کی قوم لوط پر عذاب قریب آگیا اور وہ غفلت میں پڑی ہے۔ (۴) بیوی کو اس بات پر ہنسی آئی کہ میں نے ابراہیمؑ سے جو بات پہلے کہی تھی وہ ہی آخر صحیح نکلی، بیوی نے حضرت ابراہیمؑ سے کہا تھا لوط کو اپنے پاس بلا لیجئے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کی قوم پر عذاب آئے گا۔

(۵) مقاتل اور کلبی نے کہا بیوی کو اس بات پر ہنسی آئی کہ یہ تو تین شخص ہیں جن سے ابراہیمؑ ڈر رہے ہیں اور ابراہیمؑ کے ساتھ تمام ذکر پا کر خدمت گار موجود ہیں پھر ڈرنے کے کیا معنی۔

(۶) بیٹے اور پوتے کی بشارت اور قوم لوط کے ہلاک ہونے کی خبر سن کر غوشی سے ہنس پڑیں۔

(۷) حضرت ابن عباس اور وہب کا قول ہے کہ اس بات پر ان کو تعجب ہوا کہ میرا شوہر بوڑھا اور میں بوڑھی

ایسی حالت میں اولاد بخونائیب بات ہے۔ اور ہاتھ میں کو تقدیرِ ناخیر ہے وَالْمَرْءُ اَنَّهُ يَأْتِيهِ الْبُكَاءُ کے بعد ہے

قَبَشَاتُ سَفَا يَا سَحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ السَّحَقِ يَعْقُوبُ ○ پس ہم نے عورت کو اسخ کے پیدا ہونے کی اور اسخ کے بچے (یعقوب کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ اس کے بعد ہے فَصَحَّكَتْ یعنی یہ بشارت سن کر وہ ہنس پڑیں۔

عورت کو خصوصیت کے ساتھ بشارت دینے کی تین وجوہ تھیں۔

(۱) یہ بتانا مقصود تھا کہ اسخ و یعقوب تیری نسل سے ہوں گے، کسی دوسری عورت سے ابراہیمؑ کی نسل

نہ ہوگی۔

(۲) اولاد ہونے کی خوشی مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہوتی ہے۔

(۳) بیوی بانجھ تھی اور اولاد سے نا اُمید۔ اس لیے اس کو بشارت دی گئی کہ تیرے لڑکا ہوگا اور پوتا بھی تیرے سامنے ہی ہو جائے گا۔ تو بڑے کو بھی دیکھ لے گی۔ جب بیوی کو اولاد کی بشارت دی گئی تو اس نے منہ پیٹ لیا اور کہا
**قَالَتْ يَوَيْلَ لِي ۚ اَلِدُّوْا فَاَنْعَجُوْا وَهَذَا بَعْنِي شَيْخًا اِنْ هَذَا الشَّيْ
 عَجِيْبٌ** ○ کہنے لگیں کیا خوب بسلا اس بڑھاپے میں ہمارے بچے ہوں گے یہ بڑے اچھے کی بات ہے۔

یَوَيْلَ لِي کلمہ تعجب ہے اصل نفرت میں یہ کلمہ نوحہ ہے جو کسی کے مرنے پر کہا جاتا ہے، پھر ہر مصیبت اور قحطی تعجب چیز میں اس کا استعمال کیا جانے لگا۔ حضرت ابراہیمؑ کی بیوی کی عمر اس وقت بقول ابن اسحاق ۹۰ سال اور بقول مجاہد ۹۹ سال تھی۔

بقول شوہر، اصل میں کسی کام کے منتظم کو قبل کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کی عمر اس وقت بقول ابن اسحاق ۱۲۰ برس اور بقول مجاہد ۱۰۰ سال تھی اور بشارت سے ایک سال بعد بچہ پیدا ہو گیا تھا۔

قَالُوا اَلْعَجَبُ يَنْ مِنْ اَفْوَادِهِ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کے حکم پر تجھے تعجب ہو رہا ہے۔ حکم سے مراد ہے اللہ کی قدرت اور قضاء۔ یعنی اللہ کی قدرت پر تجھے تعجب نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جائے وہ چیز ہو جاتی ہے۔

ایک شبہ

تعجب نام ہے اس حالت کا جو کسی انوکھے اور غیر معمولی امر کو دیکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہو اور اولاد کی بشارت تھی بھی انوکھی، غیر معمولی چیز، لیکن کسی امر کے غیر معمولی اور انوکھے ہونے سے یہ بات تو نہیں کہی جاسکتی کہ وہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے۔ ہر نادار امر اللہ کی قدرت میں داخل ہے اور اس پر تعجب کرنا نامناسب (اور خلاف فطرت) مترجم) بھی نہیں ہے۔ پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیمؑ کی بیوی کے تعجب کا انکار کیوں کیا۔ (اور اس کو نازیبا کیوں قرار دیا۔ مترجم)۔

ازالہ

کلام اللہ نبوت اور مہبط وحی و معجزات میں رہنے والوں کے خصوصی مرتبہ کا تقاضا تھا کہ روزمرہ (مردم) ہونے والے غیر معمولی واقعات اور فراق عادت حوادث ان کے لیے غیر معمولی اور کوئی اچھٹے کی چیز نہ ہوں۔ نہ ان کو ان پر کوئی تعجب کرنا پڑے کوئی ہوش مند (مومن) ایسے نادر واقعات پر روزمرہ دیکھنے کی وجہ سے

تعب نہیں کر سکتا، حضرت ابراہیم کی بیوی کی توسا، یٰ ابراہیم! یہ نشانہائے قدرت دیکھنے ہی میں جیتی تھی، ان کا تعب کرنا تو بہت ہی زیادہ تعب آفریں تھا۔

رَحِمَتْ اللّٰهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اے اہل خانہ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی نازل کردہ برکتیں ہیں (دیا ہوں)۔

بعض علماء نے کہا یہ جلد وعائیہ ہے بعض نے کہا غریہ ہے، ہم نے دونوں ترجمے کر دیئے ہیں۔ مترجم رحمت سے مراد ہے نعمت یا محبت اور برکت سے مراد ہے ہر خیر کی ترقی اور بڑھوتری، بعض علماء کے نزدیک رحمت سے مراد ہے نبوت اور برکات سے مراد ہیں بنی اسرائیل کے (بارہ) خاندان، کیونکہ عام انبیاء بنی اسرائیل حضرت سارہ کی نسل سے ہوئے ہیں۔

رحمت اللہ الخ مستقل جملہ ہے اور رفیع تعجب کی علت ہے۔ مطلب یہ کہ اے اہل خانہ تم کو بشارت اولاد پر تعجب نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی ایسی رحمتیں اور برکتیں تو تمہارے لیے بکثرت موجود ہیں اہل البیت میں لام کا ذریعہ فعل مدح کے محذوف ہونے کی وجہ سے ہے یا انداز کی وجہ سے یا فعل تخصیص مقدم ہونے کی وجہ سے شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہ تھیں آیت میں شیعہ کے اس قول کی تردید ہے حضرت سارہ کو اہلیت کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے، نعمت کے لحاظ سے اہل خانہ تو بیویاں ہی حقیقت میں ہوتی ہیں، دوسرے لوگوں کو تو تبعاً اہل بیت کہا جاتا ہے۔

اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ○ وہ نہایت قابل ستائش بڑی ہی شان والا ہے۔

مُجِيْدٌ یعنی سخن ستائش کا کرنے والا۔ مجد کے معنی جوہری نے صحاح میں لکھے ہیں (ذاتی) بزرگی اور رافادی، کرم کی وسعت۔ کریم اللہ کی صفت بھی ہے اور انسان کی بھی۔ اللہ کے کرم کا معنی ہے احسان اور پیہم عطائے نعمت اور انسان کے کریم ہونے کا معنی ہے اس کے اخلاق و افعال کا قابل ستائش ہونا جب تک اخلاق حمیدہ کا ظہور انسان سے نہ ہوگا اس کو کریم نہیں کہا جاسکتا۔

نبوی نے لکھا ہے (نعت میں) محمد کا اصل معنی ہے بلند شان۔ بیضاوی نے حمید کا ترجمہ کیا ہے کشید الخیر والاحسان۔ خاموس میں ہے حمید بلند شان والا۔ کریم شرف والا، فعال۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرُّوْعُ پھر جب ابراہیم (کے دل) سے خوف جانا رہا اور گھبراہٹ دور ہو گئی۔

وَجَاءَتْهُ الْبَشْرٰی اور اس کے پاس راسخ و یقین کی بشارت آگئی۔ یعنی خوف کی جگہ بشارت نے لی۔

يُجَادِلُنَا تو ہم سے جھگڑنے لگا۔ یعنی ہم سے کلام کرنے لگا۔ حضرت ابراہیمؑ کا اپنے رب سے جھگڑنا تو ممکن ہی نہ تھا اس لیے جھگڑنے سے مراد ہے سوال اور دعا کرنا۔

عام اہل تفسیر نے مضاف کو محذوف مانا ہے اور مطلب بیان کیا ہے ہمارے قاصدوں سے جھگڑنے لگا۔

فِي قَوْمٍ لُّوطٍ ۝ قوم لوط کے بارے میں۔ حضرت ابراہیمؑ نے ملائکہ سے فرمایا اگر لوط کی بستیوں میں بچاس مومن ہوں گے تو کیا تم ان کو ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا۔ نہیں، فرمایا اگر چالیس ہوں فرشتوں نے کہا نہیں۔ ہلاک کریں گے، فرمایا اگر تیس ہوں؟ فرشتوں نے کہا نہیں!۔ اسی طرح آپ ۵ تک پہنچے۔ اور فرشتے کہتے رہے۔ آخر آپؑ نے فرمایا اگر وہاں ایک مسلمان ہوگا تو کیا تم اس کو ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، حضرت نے فرمایا تو وہاں لوط موجود ہے اس لیے تم ان بستیوں کو ہلاک نہ کرو، فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون رکون مومن ہے۔ ہم لوط کو اور ان کی بیوی کے علاوہ دوسرے گھر والوں کو بچالیں گے۔ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے اور ہلاک ہو جانے والے لوگوں میں شامل ہوگی۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَلِيمٌ ۝ واقعی ابراہیم بڑے حلیم الطبع رحیم المزاج رفیق القلب تھے۔

حلیم سے مراد ہے مجرم سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرنے والا (بردار متحمل مزاج) آؤاٹ گناہوں پر بہت زیادہ آہ آہ کرنے والا، اور لوگوں کی حالت پر بڑا افسوس کرنے والا۔ منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، قاسوس میں ہے آؤاٹ یقین کرنے والا۔ یا بہت دعا کرنے والا، یا مہربان، نرم دل، یاد انش مند، حبشی زبان میں آؤاٹ کا معنی ہے مومن۔

حضرت ابراہیمؑ نے قوم لوط کو ہلاک نہ کرنے کے متعلق جو ملائکہ سے جھگڑا کیا اس کی وجہ آپ کے تین اوصاف تھے، آپ کا دل نرم تھا، آپ کے دل میں بڑا مہذبہ رحم تھا، آپ مجرم سے انتقام لینے میں عجلت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر ابراہیمؑ کے جواب میں فرشتوں نے کہا۔

يَا إِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَرَبُّكَ فَخِيمٌ ۝ یہ جھگڑا چھوڑو (قضاہ ازیلی کے موافق قوم لوط پر عذاب نازل ہونے کا) تمہارے رب کا حکم ہو چکا۔

وَأَنهٖمُ اتَّيَّهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ اور ان پر عذاب ضرور آئے گا جو لڑایا نہیں جاسکتا نہ جھگڑے سے نہ دعا سے، نہ کسی اور طرح سے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا ۖ ورجب ہمارے قاصد (یعنی وہی ملائکہ) لوط کے پاس

پہنچے۔ نوخیز خوبصورت بے ڈاڑھی مونچھ کے لڑکوں کی شکل میں۔

یَسْتَعِیْ بِہِمُّمٌ تَوَلَّوْا کُوْنُ اَنْ اَنَا تَاوَاوَا ہوا۔ حضرت لوطؑ ان کو آدمی سمجھے اس لیے رقوم کی طرف سے خطرے کے زیرِ اثر آپ کو فکر ہو گئی کہ کہیں قوم والے کچھ ناشائستہ الالہ نہ کریں اور میں ان کو دفع کرنے پر قادر نہ ہوں۔

وَصَافٍ بِہِمُّمٌ ذُرْعًا اِنْ قَاصِدُوْنَ کِی وَجہ سے لوطؑ دل تنگ ہوئے۔

بنوی نے ذرع کا ترجمہ کیا ہے دل، بیضادی نے لکھا ہے ان کی موجودگی سے لوطؑ کا سینہ تنگ ہو گیا یعنی آنے والی مصیبت کو دفع کرنے کی قوت نہ تھی اور کئی تدبیر نظر نہ آتی تھی۔ اس لیے آپ کے دل میں کوفت پیدا ہو گئی کہ اب کیا کروں، میں کہتا ہوں ذرع کا لغت میں معنی ہے باجہ یا کلائی مجازاً قوت مراد ہوتی ہے نیز سے بھی بطور مجاز قوت مراد ہوتی ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ ان کی قوت مدافعت سے عاجز ہو گئی کذا فی القاموس
وَقَالَ هٰذَا اِیُّوْمٌ عَصِیْبٌ ○ اور کہا یہ بڑا سخت دن ہے۔

قتادہ اور سدی کا بیان ہے کہ ابراہیم کے پاس سے نکل کر فرشتے لوطؑ کے پاس ان کی بستی میں دوپہر کے وقت پہنچے، لوطؑ اپنی زمین میں کچھ کام کر رہے تھے یا لکڑیاں جمع کرنے جنگل کو گئے تھے اور اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ جب تک چار مرتبہ لوطؑ اپنی قوم کے خلاف شہادت نہ دیدے تم ان کو ہلاک نہ کرنا۔ فرشتوں نے لوطؑ کے پاس بطور مہمان رکنا چاہا لوطؑ ان کو لے کر چلے گئے، تھوڑی دیر چلے تھے کہ آپ نے مہمانوں سے پوچھا تم کو اس بستی کی حالت بھی معلوم ہے؟ فرشتوں نے پوچھا ان کی کیا حالت ہے۔ آپ نے فرمایا اس زمین پر سب سے زیادہ بد عمل بستی ہے۔ حضرت نے یہ الفاظ چار مرتبہ کہے غرض ملائکہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر آ گئے۔ یہ بھی منقول ہے کہ آپ لکڑیاں اٹھائے آ رہے تھے اور فرشتے پیچھے پیچھے تھے، قوم کی ایک جماعت کی طرف سے گزر رہا ان لوگوں نے آپس میں آنکھ ماری، حضرت لوطؑ نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں میری قوم سب سے زیادہ بُری ہے اسی طرح دوسری جماعت کی طرف سے گزر رہا تو انھوں نے بھی ایسا ہی کیا اور حضرت نے بھی فرمایا تیسری جماعت کا قصہ بھی یونہی ہوا۔ حضرت لوطؑ جب بھی مذکورہ الفاظ زبان سے ادا کرتے تھے حضرت حیریل فرشتوں سے کہتے تھے گواہ رہو آخر حضرت لوطؑ اپنے گھر پہنچ گئے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ فرشتے حضرت لوطؑ کے گھر دُپوشیدہ طور سے آئے تھے اور گھر والوں کے سوا کسی کو ان کا آنا معلوم نہ تھا لوطؑ کی بیوی نے جا کر اپنی قوم کو اطلاع دی کہ لوطؑ کے گھر ایسے لوگ آئے ہیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا۔

وَجَاءَ اَقْوَمُ یٰہِرْعَوْنَ اِلَیْہِ اور لوطؑ کے پاس اس کی قوم والے پکٹے ہوئے آئے۔

حضرت ابن عباس اور قتادہ نے ترجمہ کیا ہے تیز تیز آئے۔ مجاہد نے کہا پکٹے آئے شمر بن علیہ نے کہا تیز چال اور پکٹنے کے درمیان چال سے آئے جن نے کہا دونوں چالوں کے درمیان رفتاری سے آئے صاحبِ قلوب

نے ہر ع کا ترجمہ کیا ہے، ایسی حال جس میں جھپک اور تیزی ہو۔

يُفْهَرُونَ (فعل مجہول) انتہائی سرعت و اضطراب پر دلالت کر رہا ہے، گویا کوئی راندرونی یا بیڑنی قوت، ان کو تیز تیز لیے جا رہی تھی۔

وَمِنْ قَبْلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور اس سے پہلے بھی وہ بری حرکتیں کرتے رہے تھے۔ مردوں سے لواطت کرتے تھے اور طرح طرح کی فحش حرکتوں کے عادی تھے بے جا ہو گئے تھے اسی لیے ایسے برے ارادے سے علی الاعلان کہتے چھپکتے آئے تھے۔

قَالَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي لوط نے کہا اے میری قوم یہ میری لڑکیاں ہیں۔ یعنی تم ان سے نکاح کرو۔ پہلے حضرت کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی درخواست قوم والوں نے کی تھی مگر ان کی بدکاریوں کو دیکھ کر آپ نے انکار کر دیا تھا۔ درخواست کو رد کر دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کافر تھے۔ کافروں سے نکاح کی حرمت تو شریعت اسلامیہ میں بعد کو ہوئی ہے، پہلے ازہواجی رشتہ کافرومومن کا جائز تھا۔ رسول اللہ نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کا رشتہ عقبہ بن ابی لہب اور ابوالعاس بن ربیع سے نزولِ ممانعت سے پہلے کیا تھا۔ حسین بن فضل نے کہا حضرت لوط نے اپنی لڑکیوں سے نکاح کی پیش کش ان کے مسلمان ہوجانے کی شرط پر کی تھی، مجاہد اور سعید بن جبیر نے کہا بناتی سے قوم کی ساری عورتیں ملائیں اپنی امت کا باپ ہوتا ہے حضرت ابی بن کعب کی قرأت میں آیت اُولٰٓئِکَ یَا لَئِمُّوْا مَیْمٰنَیْنِ مِنْ اَنْفُسِہُمْ وَاَزْوَاجَہُمْ اَمَّا ہَا تَہُمْ کے آخر میں وَہُوَاْ بَنَاتُہُمْ بھی آیا ہے اس سے قول مذکور کی تائید ہوتی ہے۔ اس قول کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت لوط کی لڑکیاں دو تھیں اور لڑکوں کی طلب گار پوری جماعت تھی، دو لڑکیوں کا ایک جماعت سے نکاح کیسے ممکن تھا۔ جو لوگ بنات سے مراد حضرت لوط کی لڑکیاں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قوم لوط کے دو سردار تھے، سب لوگ ان کا حکم ماننے تھے انہی دونوں سے آپ نے اپنی لڑکیوں کا نکاح کرنا چاہا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت لوط نے جو هَؤُلَاءِ بَنَاتِی فرمایا اس سے نکاح کی حقیقتاً پیشکش مقصود نہ تھی بلکہ مقصد تھا قوم والوں کی بدترین خجاست کا اظہار اور دفاع۔

هٰنَ اَظْہَرُ لَکُمْ وہ زیادہ پاک ہیں تمہارے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لواطت پاک ہے اور امرِ دہشتی سے لڑکیوں سے نکاح زیادہ پاک ہے، مطلب یہ کہ تمہارے لیے اس فعل میں زیادہ لطافت ہے یا اسی میں بے حیائی کم ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کپے چھینے ہوئے مال سے تو مردار زیادہ پاک اور زیادہ حلال ہے (ظاہر ہے کہ حلال نہ مردار ہے نہ مالِ مغصوب مگر مالِ مغصوب کی زیادہ برائی ظاہر کرنے کے لیے ایسا جملہ بولا جاتا ہے)۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ پس اللہ سے ڈرو۔ یعنی ان ہے حیائی کے کاموں کو ترک کرو۔
وَلَا تَخْزَوْا ۝ اور مجھے رسوا نہ کرو۔ یہ لفظ یا خزی سے بنا ہے خزی کا معنی ہے رسوائی یا سی کے
مطابق ترجمہ کیا گیا ہے) یا خزاۃ سے بنا ہے خزاۃ کا معنی ہے جیا۔ یعنی مجھے شرمندہ نہ کرو۔
رَفِیْ ضَیْفِی ط میرے مہمانوں کے معاملہ میں۔ مہمان کو ذلیل کرنے کا معنی ہے میزبان کو ذلیل کرنا۔
أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ زَشِيْدٌ ۝ کیا تم میں کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں جو حق پر چلے
اور بری حرکتوں سے پرہیز کرے۔

ابن اسحق نے زشید کا ترجمہ کیا ہے بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا۔
قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَيْتِكُمْ مِنْ حَقٍّ ۝ قوم والوں نے کہا (لو طم جانتے
ہو کہ تمہاری لڑکیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ یعنی وہ ہماری بیویاں نہیں، اُن سے ہمارا نکاح نہیں ہوا کہ ہم ان
کے عقد اور بن جائیں۔

بعض علماء نے اس جملہ کا یہ مطلب بیان کیا کہ تمہاری لڑکیوں کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔
وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُشِيرُ ۝ اور ہمارا جو کچھ ارادہ ہے اس کو تم یقیناً جانتے ہو یعنی
ہم لڑکوں کو چاہتے ہیں۔

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ ۝ (لو کہ میں نے دان سے) کہا اگر میرے (بدن کے) اندر تم کو
دفع کرنے کی طاقت ہوتی تو میں بجاؤ کر لیتا (تم کو دفع کر دیتا)۔

أَوِیْ اِلٰی رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝ یا میں کسی مضبوط پایہ کی پناہ پکڑ سکتا۔ یعنی یا میرا
خاندان طاقتور ہوتا اور مجھے برادری کی طاقت حاصل ہوتی تو میں برادری کی قوت پر تم سے اپنی حفاظت کر لیتا۔
رکن شدید (مضبوط ٹھم) سے قوت و استحکام میں اپنے خاندان کو تشبیہ دی۔ اس سے مراد ہے قوی پہلو صاحب
قاموس نے رکن کے معنی لکھے ہیں قوی ترین پہلو قوت کے تمام ابواب جیسے حکومت، فوج، عزت، غلبہ، اقتدار۔
بخاری و مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ میرے
بھائی (لو ط) پر رحم فرمائے وہ رکن شدید کی پناہ لینے کے خواستگار ہوئے تھے۔ دوسری روایت میں رحم فرمائے
کی جگہ معاف فرمائے کا لفظ آیا ہے۔

ابن عساکر اور اسحق نے بند جبر و مقاتل بروایت ضحاک حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے
اور بغوی نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ حضرت لو ط نے دروازہ بند کر لیا تاکہ اندر گھر میں تھے اور دروازہ
کے اندر سے ہی آپ قوم والوں سے جھگڑا کر رہے تھے اور ان کو نہیں دے رہے تھے وہ لوگ سب دروازے

کے باہر تھے، آخر وہ لوگ دیوار بھانڈ کر اندر جانے کی تدبیر کرنے لگے، جب ملائکہ نے ہوا کی یہ حالت دیکھی تو:
قَالُوا يَلُوْطُ اِنَّا رَسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوْكَ اِلَيْكَ انہوں نے کہا لوٹا ہم
 آپ کے رب کے فرستادہ ہیں ان لوگوں کی دسترس آپ تک ہرگز نہیں ہو سکے گی ورنہ کھول دیجئے اور ہم کو اسے بٹھنے دیجئے
 حضرت لوطؑ نے دروازہ کھول دیا، وہ لوگ اندر گھس آئے جبرئیل نے اپنے رب سے عذاب نازل کرنے کی
 اجازت طلب کی اجازت مل گئی تو انہوں نے اپنی وہی صورت اختیار کر لی۔ جو ان کی دعواً اور معمولاً ہوتی
 ہے پڑ پھیلادیئے موتیوں کا ہار پہنے چمکدار دانت جھلکتی پیشانی، سر کے بال گھنگر یا لے برف کی طرح
 سفید اور دونوں پاؤں مائل بہ سبزی یہ شکل تھی حضرت جبرئیلؑ کی پھر جبرئیل نے اپنا ایک پُراں لوگوں کے
 منہ پر مارا جس کی وجہ سے اُن کی آنکھیں پٹٹ نا مینا ہو گئیں، گھروں کا راستہ بھی بھائی نہیں دیتا تھا تو رُا
 یہ کہتے ہوئے پلٹ پڑے بھاگو بھاگو لوطؑ کے گھر میں روئے زمین کے سب سے بڑے جادوگر آئے ہیں جنہوں
 نے ہم پر جادو کر دیا پھر حضرت لوطؑ سے کہنے لگے ذرا ٹھہرو صبح ہونے دو کل صبح ہم تم سے سمجھیں گے صبح کو تم کو
 پتہ چل جائے گا۔ لوطؑ نے فرشتوں سے قوم والوں کے ہلاک ہونے کی میعاد دریافت کی، فرشتوں نے کہا
 صبح کو — لوطؑ نے کہا میں اس سے بھی جلد چاہتا ہوں۔ ابھی ان کو ہلاک کر دو تو بہتر ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا
 صبح فریب نہیں ہے۔

فَاَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات سے ہی
 چلے بیجئے۔ حضرت ابن عباس نے قطع کا ترجمہ کیا ہے ایک ٹکڑا ضحاک نے کہا بقیۂ شب، قتادہ نے کہا
 اوّل رات گزرنے کے بعد۔ بعض نے فجر اول (صبح کا ذب)۔

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ اور تم میں سے کوئی پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھے۔ یعنی کوئی تمہارے
 ساتھ سے مڑ کر پیچھے نہ رہ جائے۔

قاموس میں ہے لَفَتَ اس کو موڑ دیا رائے سے پھیر دیا۔ انتفات (افتعال) اور تَلَفَتَ (تَفَعَّل) اسی
 سے بنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ثلاثی مجرد (لفت) متعدی ہے اور ثلاثی مزید (افتعال) اور تَفَعَّل (لازم)
 بعض نے لا یلتفت کا ترجمہ کیا ہے کوئی پیچھے کو نہ دیکھے۔ رات سے سب کو لے کر نکلے کا حکم تو لوطؑ کو دیا گیا
 اور منہ پھیر کر پیچھے کو نہ دیکھنے یا مڑ کر پیچھے نہ رہ جانے کا حکم لوطا کے ساتھ والوں کو دیا گیا۔

إِلَّا امْرَأَتَكَ مگر اپنی عورت کو ساتھ لے کر نہ نکلو یا سوائے تمہاری عورت کے اور کوئی
 مڑ کر پیچھے کو نہ دیکھے۔

بغوی وغیرہ نے لکھا ہے کہ **إِلَّا امْرَأَتَكَ** کا استثناء **فَاَسْرِ بِأَهْلِكَ** سے ہے۔ یعنی بیوی کو ساتھ نہ لو

قوم کے ساتھ چھوڑ دو۔ اس کا میلان قوم کی طرف ہے اس مطلب کی تائید حضرت مسعود کی قرأت سے بھی ہوتی ہے حضرت ابن مسعود کی روایت میں آیت اس طرح ہے قَاتِلُوا أَهْلَ الْاِمْرَأَةِ ثَلَاثًا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ حاصل کلام یہ ہے کہ زوجہ لوط کو ساتھ لے کر نکلنے کے متعلق دو روایتیں ہیں ایک روایت میں ساتھ لے کر نکلنا مذکور ہے اس وقت ساتھ والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے یا پیچھے رہ نہ جائے مگر عورت نے مڑ پھر کر اپنی قوم کی طرف دیکھا اور ان کو ہلاک ہوتے دیکھ کر کہا ہائے میری قوم والے (تباہ ہو گئے)۔ دوسری روایت میں ہے کہ عورت کو کافروں کے ساتھ چھوڑ کر جانے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ عورت کا قلبی جھکاؤ قوم کی طرف تھا۔ اسی اختلاف روایت کی وجہ سے اَلَا مَرَأَتُكَ کے اعراب میں اختلاف منقول ہے ایک میں اَلَا مَرَأَتُكَ آیا ہے اور دوسری روایت میں اَلَا مَرَأَتُكَ۔ کذا قال صاحب المدارک۔

اور چونکہ دونوں روایتوں کی بنا پر مفہوم حکم میں تضاد ہو جاتا ہے اور اس تضاد کو دور نہیں کیا جاسکتا اس لیے ایک روایت یقیناً غلط ہے یہی وجہ ہے کہ بیضاوی نے صراحت کی ہے کہ کوئی قرأت بھی مانی جائے بہر حال اَلَا مَرَأَتُكَ استثناء لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ سے قرار دینا اولیٰ ہے یعنی التفات کی ممانعت سے عورت مستثنیٰ تھی یعنی اس کو ممانعت نہ تھی، لیکن کیا اس کو التفات کی اجازت تھی یہ بات آیت میں مذکور نہیں ہے۔

اِنَّهُ مُصِيبُهَا مِمَّا اَصَابَ اَهْلَهُم۔ جو عذاب قوم والوں پر آئے گا وہ اس عورت پر بھی یقیناً لگے گا۔ بیضاوی کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود کی قرأت کی بناء خود ان کی تفسیر پر ہے۔ جب کہ اکثر اہل تفسیر کا خیال ہے کہ استثناء اہل سے ہے، یعنی قرأت ابن مسعود روایت پر مبنی نہیں بلکہ ابن مسعود نے چونکہ استثناء اہل سے قرار دیا ہے اور آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے اس لیے آپ نے اس جگہ اعراب بھی وہی پڑھا جو تفسیر کے مناسب تھا، میں کہتا ہوں اِمْرَأَتُكَ کی تا پر اگر زبرد پڑھا جائے تو استثناء منقطع بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت لوط کی بیوی مومنہ صالحہ نہ تھیں اس لیے حضرت لوط کے اہل میں داخل ہی نہیں تھی۔ حضرت نوح کے بیٹے کو عدم صلاح کی بناء پر اہل نوح میں شمار نہیں کیا گیا اور جب وہ اہل لوط میں داخل نہ تھی تو لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ سے جن لوگوں کو خطاب کیا گیا وہ ان سے خارج تھی۔ یاں اگر اِمْرَأَتُكَ کی تا پر پیش پڑھا جائے تو ضرور اہل لوط میں داخل رہے گی مگر اس داخلے کی وجہ صلاحیت اعمال و ایمان نہیں بلکہ محض رشتہ زوجیت تھا زوجیت کی وجہ سے عورت لوط کی اہل تھی اور صلاح اعمال نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی اہل نہیں تھی دونوں اعتبارات مختلف ہیں۔

میں کہتا ہوں دونوں قرأتوں کا اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک روایت میں عورت کا نکلنا

مذکور ہے اور دوسری روایت میں نہ نکلتا، بلکہ زبردستی اس بنا پر ہو سکتی ہے کہ ائمہ اہل سے استثناء ہے اور پیش کی قرأت پر اُحد سے استثناء ہے اول صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ اپنے اہل کے ساتھ نکل جاؤ بیوی کو ساتھ نہ لو۔ ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں کہ جن کو ساتھ لے کر جانے کا حکم دیا گیا وہ ساتھ گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے ایسی صورت میں تا فرمان بیوی کا ساتھ جانا ضروری نہیں۔ جبکہ ساتھ لے جانے کا لوط کو حکم بھی نہیں دیا گیا نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساتھ نہیں گئی۔ اور اگر اُحد سے استثناء مانا جائے تو حضرت لوط کے ساتھ دالوں کو منہ پھیر کر دیکھنے کی ممانعت ہو جائے گی۔ بیوی کو ممانعت نہیں ہوگی اس صورت میں بھی بیوی کا ساتھ جانا نہ جانا معلوم نہیں ہوتا۔ دونوں باتوں کی طرف سے ایسا میں سکو ہے ممکن ہے وہ گئی ہو اور منہ پھیر کر دیکھا ہو اور ممکن ہو ساتھ ہی نہ گئی ہو خواہ لوط نے اس کو بھی حکم دیا ہو۔ کیونکہ بہر حال وہ سرکش اور نافرمان تھی ماننے والی نہ تھی۔

مثاہد ریضاوی نے جو لفظ اولیٰ استعمال کیا ہے اور واجب کا لفظ استعمال نہیں کیا اس کی مصلحت

یہی ہو۔

رَأَتْ مَوْعِدًا هُمْرًا الصَّبِيحُ ان پر عذاب آنے کا وقت وعدہ یقیناً صبح ہے۔ یہ سابق حکم کی گویا ملت ہے۔ یعنی تم اپنے ساتھیوں کو لے کر رات ہی سے نکل جاؤ اس لیے کہ ان لوگوں کی ہلاکت کا وقت صبح مقرر کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت لوط نے درخواست کی کہ جلد عذاب آجائے تو فرمایا:

أَلَيْسَ الصَّبِيحُ بِقَرِيبٍ ○ کیا صبح قریب نہیں ہے
فَلَمَّا جَاءَ أَفْرُكَ ہمارا حکم (یعنی عذاب کا حکم یا عذاب) آ گیا۔ اول مفہوم کی تائید اگلی آیت سے ہو رہی ہے۔

جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا تو ہم نے ان بستیوں کو دارالٹ کر دیا۔ یعنی اٹھ دیا، اوپر کا تختہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا، اگرچہ یہ فعل ملائکہ کا تھا ملائکہ نے اٹھا تھا لیکن چونکہ حکم الہی تھا، اس لیے اللہ نے نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ اس سے اپنے امر کی عظمت کا اظہار مقصود ہے۔ بیوی نے لکھا ہے قوم لوط کی پانچ بستیاں تھیں حضرت جبریل نے بستیوں کے نیچے اپنا ایک بازو ڈال کر اٹھا لیا کہ اوپر والوں نے مرغ کی بانگ کی اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی اور کسی کا کوئی برتن بھی نہ اٹھا کوئی سویا ہوا شخص بیدار ہوا پر بالکل الٹا دیا۔ سب زبردست ہو گئے۔ سان پانچوں شہروں کی آبادی چار لاکھ یا چار کروڑ تھی۔ ان بستیوں کو مَوْتِیَّکَاتُ رَانِیٰ ہوتی بستیوں کہا جاتا ہے۔

امین حمیر ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی روایت سے بھی یہی نقل کیا ہے۔
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ حِجَارًا مِّنْ سِجِّیلٍ ۖ اور ہم نے ان پر کنکریں چھریں۔

یعنی ان کو اٹھنے کے بعد اوپر سے سنگباری کی۔ یا یہ مطلب کہ جو اصرار و عریضے کچھ مقامات میں راہ گیر ہو گئے تھے ان پر کنگروں کی بارش کی اور اس طرح ان کو ہلاک کر دیا۔

حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر کا قول ہے کہ بحیل سنگ گل کا معرب ہے قتادہ اور عکر مر کا قول ہے کہ بحیل سے مراد ہے کچر، کیونکہ دوسری آیت میں آیا ہے۔ لنزسل علیہم حجارت من طین۔ مجاہد نے کہا مشروع میں پتھر اور آغز میں خشک کچر کی بارش کی۔ حسن نے کہا وہ پتھر اصل میں کچر ہی کے تھے کچر خشک ہو کر پتھر ہو گئی تھی۔ جناک نے کہا بحیل سے مراد ہیں پختہ انیشیں۔

بعض علماء نے کہا کہ بحیل کا لفظ بحیل سے بنا ہے اس حال کا معنی ہے روال کر دینا دیکھنا گویا ہر پتھر بیکجا ہوا اور دیا ہوا تھا یا بحیل سے ماخوذ ہے بحیل لکھا ہوا۔ یعنی اللہ نے پتھروں پر لکھ دیا تھا کہ قوم لوط کو ان سے عذاب دیا جائے گا۔ بعض نے کہا بحیل اصل میں بحین دوزخ کا ایک طبقہ تھا و آن کو اس سے بدل دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیوی آسمان کا نام بحیل ہے۔ بعض نے کہا کہ بحیل آسمان میں پہاڑ ہیں، اللہ نے فرمایا ہے وینزل من السماء من جبال فینہا من برد۔

مَنْصُودٌ ○ حضرت ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا ہے پیہم نَصْد کا معنی ہے

ایک چیز پر دوسری چیز چننا۔

مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ جو نشان زدہ تھے تمہارے رب کے پاس۔ ابن جریر نے کہا ان پتھروں پر ایک خاص علامت تھی وہ زمین کے پتھروں کے ہم شکل نہ تھے۔

قتادہ اور عکر مر نے ان پر سرخ و حار باں بتائی ہیں۔ حسن اور سعدی نے کہا وہ مہر زدہ تھے، مہر کی طرح ان پر نشان تھا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر وہ گرنے والا تھا۔

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ○ اور وہ (اجازتیں) ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ الظالمین سے مراد ہے مشرکین مکہ۔ بنوی نے لکھا ہے کہ قتادہ اور عکر مر کے نزدیک

الظالمین سے مراد ہیں اس امت کے ظالم، ابن جریر، ابن ابی ماتم اور ابوالشخ نے بھی قتادہ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے۔ یعنی اس امت کے ظالم بھی اس امر کے مستحق ہیں کہ ان پر سنگباری کی جائے۔ قتادہ

اور عکر مر نے کہا اللہ نے کسی ظالم کو ان پتھروں سے محفوظ نہیں رکھا۔ بنوی نے لکھا ہے کہ بعض آثار میں آیا ہے کوئی ظالم ایسا نہیں کہ وہ پتھر کے نشانے پر نہ ہو۔ ہر ظالم پر ہر وقت پتھر گر سکتا ہے۔ بیضاوی میں ہے

کہ رسول اللہ کے دریافت کرنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کی امت کے ظالم مراد ہیں کوئی ظالم ایسا نہیں کہ وہ پتھر کے نشانے پر نہ ہو ہر وقت پتھر اس پر گر سکتا ہے۔ سیوطی نے لکھا ہے ثعلبی نے

اس کو بغیر سند کے نقل کیا ہے اور مجھے اس کی سند معلوم نہیں۔ در مشور میں ہے کہ ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے آیت مذکورہ کے ذیل میں ریح کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ظالم کی سیدھ میں ایک پتھر موجود ہے جو اس بات کا منتظر ہے کہ کب اس کو دظالم پر، گرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جی صغیر ان بستیوں کی طرف راجع ہے جو شام کو جاتے ہوئے گھار مکہ کے راستہ میں (ادھر ادھر پڑتی تھیں)۔

بعید کو بصیغہ مذکر لانا (باوجودیکہ ضمیر ہی مونث ہے) اس وجہ سے ہے کہ یہی سے مراد پھر یا مقام ہے یعنی لفظ مونث کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ معنی کے لحاظ سے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ شُعْبٌ اور ہم نے (قوم، مدین کے (نبی، بھائی شعیب کو ذرا ہل، مدین کی طرف (ہدایت کے لیے) بھیجا۔

حضرت ابراہیمؑ کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اسی کے نام پر حضرت شعیبؑ کی بیٹی کا نام بھی مدین رکھ دیا گیا تھا۔ آیت میں مراد اہل مدین (مدین کے باشندے) یا مدین کی نسل ہے۔

قَالَ يَقُومُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْإِيمَانَ وَالْإِيمَانَ شُعْبٌ نے کہا اے میری قوم! (صرف) اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود (واقع میں) نہیں ہے اور ناپ تول میں (خزیداروں کے ساتھ یا آپس میں) کمی نہ کرو۔ توجہ پر ہی تمام احکام کا مدار ہے اس لیے اول توحید کی تبلیغ کی۔ پھر ناپ تول کی کمی سے روکا۔ قوم شعیبؑ الے ناپ تول میں بے ایمانی کے غمگین تھے اور یہ ایمانی عدل کے خلاف ہے اور تبادلاً اشیاء کی حکمت کے بھی منافی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ شُعْبٌ میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں۔ یعنی میں تم کو اللہ پاتا ہوں، آرام اور چین سے ہو۔ لوگوں کے حق مارنے اور ناپ تول میں کمی کرنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ نعمتیں اور آسائشیں تم کو حاصل ہیں جن کا نقصان ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو اور لوگوں پر مہربانی کرو۔ کسی کا حق مارنے کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ مجاہد نے کہا حضرت شعیبؑ نے ان کو قذایا کہ اگر توبہ نہ کرو گے تو یہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی ہر چیز کا نرخ گراں ہو جائے گا۔ اور اللہ کا عذاب آجائے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ شُعْبٌ ○ اور مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے اس دن کے عذاب کا جو طرح طرح کی تکلیفوں کو اپنے) گہرے میں بسنے والا ہوگا۔ یعنی مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر اس روز کا عذاب آجائے گا جو تم کو گہرے گا اور سب کو ہلاک کر دے گا۔ کوئی بھی نہیں بچے گا بعض لوگوں

نے عیص کا ترجمہ کیا ہے ہلاک کرنے والا وَ اَحْطِطْ بِشَرِّہَا اور اس کے پھل تباہ کر دیئے گئے۔ عذاب یوم محیط سے مراد ہے روز قیامت کا عذاب یا سب کی جزئیات اکھاڑ پھینکے اور سب کو تباہ کر دینے کا عذاب۔

وَلِیَقْوِمُوا فُتُوًّا لِّمَکِیَالٍ وَالسَّیْرَانِ اور اے میری قوم! ناپ تول پوری پوری کیا کرو۔ پہلے ناپ تول میں کمی کرنے کی مانعت تھی جس سے ضمانت پورا نہ ہونے کا حکم معلوم ہو گیا۔ پھر زور دینے کے لیے اس جملہ میں صراحت پورا نہ ہونے کے لیے کا حکم دیا اس صریح حکم سے اس امر پر بھی تنبیہ ہو گئی کہ قصداً ناپ تول میں کمی سے اجتناب کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پورا پورا دینے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے اگرچہ کچھ زیادہ ہی دینا پڑے، جس کے بغیر پورا پورا ادا کرنا مقصود نہ ہو۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر کوئی پیمائشی یا وزنی چیز کسی نے ناپ تول کر خریدی ہو اور بائع نے ناپ تول کر دی ہو تو جب تک

خریدار خود دوبارہ اس کی ناپ تول نہ کرے نہ خود اس کو استعمال کر سکتا ہے نہ فروخت کر سکتا ہے۔ رسول اللہ نے (خریدے ہوئے) غلہ کو فروخت کرنے سے اس وقت تک روکا ہے جب تک دوبارہ ایک بار بائع نے اور ایک بار مشتری نے اپنے اپنے پیمانوں سے اس کی ناپ تول نہ کر لی ہو در رسول اللہ کے زمانہ میں غلہ پیمانوں سے ناپ کر فروخت کیا جاتا تھا صاع یا فرق یا دستق وغیرہ غلہ ناپنے کے پیمانے تھے تول کر نہیں بیجا جاتا تھا یہ حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ سے ابن ماجہ اور ابی بن ابی شیبہ نے نقل کی ہے لیکن اس کی سند میں ایک راوی عبد الرحمن بن ابی سلی ہے جس کی وجہ سے محدثین نے اس روایت کو معتقل قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے حضرت انس اور حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث منقول ہے لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے ابن ہمام نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بہت سندوں سے آئی ہے اور ائمہ نے اس کو قبول کیا ہے اس لیے قابل استدلال ہے۔ امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔

یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا وزن کر کے ذرا جھکتا ہوا دو۔ کیونکہ ہم گردہ انبیاء اسی طرح تولتے ہیں رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الحاکم و ابن حبان من حدیث سوید بن قیس ماکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

بِالْقِسْطِ انصاف کے ساتھ۔

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَ هُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ پہلے صرف ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی ہدایت تھی اس آیت میں عمومی حکم مانعت ہے کہ ناپ سے بکنے والی چیز ہو یا تول سے مقدار ہی ہو یا زرعی کیسی ہی چیز ہو اور جس کسی کے حق کی ہو اس میں کمی نہ کرو۔

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○ اور زمین میں فساد کرنے ہوئے (مفسدین)۔

سما مت نکلو۔

عشو (مصدر) ہر طرح کے فساد کو شامل ہے خواہ اداۓ حقوق کی کمی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں۔ بعض علماء نے کہا کہ عشو جس کی پہلے ممانعت کی گئی، سے مراد ہے ٹیکس اور معاملات میں دوسری حق تلفیاں اور عشو (جس کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے) سے مراد ہے چوری، ڈاکہ، ہزنی۔

لَا تَنشُؤْا کَا مَعْنٰی جِب لَا تَقْسِدُوْا ا ہے تو پھر مفسدین کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ ایک سوال کیا جاسکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مفسدین کہنے سے وہ صورتیں نکل گئیں جو واقعی صحیح ہوتی ہیں لیکن بغاوت ہر فساد نظر آتی ہیں جیسے حضرت خضر کا فعل بچے کو قتل کرنا، کشتی کا تختہ اکھاڑ دینا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفسدین کا فعل محذوف ہے اس لفظ کو بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے دینی امور اور دنیوی مصالح کو بگاڑ کر فساد کرتے نہ بھرو۔ ظاہر یہ ہے کہ حال سوکھ ہے۔ کیونکہ عشی کا معنی خود ہی آفتند ہے یعنی عشو جب فساد کا ہم معنی ہے تو مفسدین سے تاکید ہوگئی کوئی بنا معنی مراد نہیں ہے۔

بَقِیَّتِ اللّٰہِ خَیْرٌ لَّکُمْ اللّٰہ کا دیا ہوا جو کچھ (حلال مال) بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے حضرت ابن عباس نے اس جملہ کا یہ مطلب بیان کیا کہ صحیح صحیح ناپ تول کر دینے کے بعد جو حلال چیز باقی رہ جاتی ہے وہ بہتر ہے اس حرام مقدار سے جو ناپ تول میں کمی کر کے تم حاصل کرتے ہو۔

مجاہد نے کہا بقیۃ اللہ سے مراد ہے اللہ کی اطاعت جیسے دوسری آیت میں فرمایا ہے، ذٰلِیْقَاتِ الصّٰلِحٰتِ خَیْرٌ۔

اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۚ اَکْرَمُ مَوْنٍ ہُو۔ یعنی بَقِیَّتِ اللّٰہ کا تمہارے لیے بہتر ہو نا یا ان کے ساتھ مشروط ہے مومن کو ہی نیکی کا اجر ملے گا۔ کافر کی بھلائیاں تو اکارت جائیں گی۔

بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا کہ اگر تم میرے قول کو سچ مانتے ہو تو میں جو صحیح ناپنے نو لئے کام کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔

وَمَا اَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیْظٍ ○ اور میں تمہارا سپرہ دینے والا نہیں ہوں کہ برائیوں سے تم کو بچاؤں یا تمہارے اعمال کی نگہداشت کروں۔ اور بھران کا بدلہ دوں۔ میں تو صرف ناصح اور مبلغ ہوں میرا فرض تو حکم پہنچانے کے بعد پورا ہو جانا ہے (ما نوبانہ مانو) یا یہ مطلب ہے کہ اگر تم اپنی بد اعمالی نہ چھوڑو تب بھی میں اللہ کی نعمت تم پر قائم رکھوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔

قَالُوا یٰحَبِیْبُ اَصَلَوْا تِلْکَ کَا مُرْکَ اَنْ تَتْرُکَ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِیْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَؤْا اءِ اَنْتُمْ کَا مُرْکَ دِیْنِیْ

اکہ جن رتوں کی پوجا ہمارے برے کرتے چلے آئے ہیں ہم ان کو پھڑپھڑا دینے والے ہیں اپنی منشا کے مطابق جو ہم نصرت کرتے ہیں اس کو ترک کر دیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا حضرت شعیب غار بہت پڑھتے تھے اسی لیے کافروں نے آپ کی نماز کا تذکرہ کیا۔ اٹھ کے نزدیک نماز سے ملو جہ نماز پڑھنا۔ حضرت شعیب قوم کو توحید کی دعوت دی اس کے جواب میں انہوں نے آپ سے استہزاء کیا اور آپ کی نماز کا مذاق بنایا۔ اور اس استہزاء میں اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ اس قسم کی دعوت تم سے بے نماز کی پابندی اور عداوت کر رہی ہے اس نے تمہارے دماغ میں خلل پیدا کر دیا ہے ورنہ صحیح ہوش و خرد کا قویہ تقاضا نہیں۔

إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ○ وائنی آپ ہیں بڑے عظیم دین دار۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا انہوں نے حضرت شعیب کو علیم و رشید بطور طنز کہا تھا، حقیقت میں ان کا مقصد تحقیر کہنا کہ تم سادہ لوح گمراہ ہو۔ عرب لوگ ایک مفہوم کی تعبیر اس کی ضد سے کر لیتے ہیں و نیک شگون یا دعا کے طور پر اس شخص کو جس کو بھٹو دے سلیم کہتے ہیں اور خطرناک بیابان کو مفاہرہ (کامیابی کی جگہ)۔ بعض علماء نے کہا انہوں نے علیم و رشید بطور استہزاء کہا تھا، مقصد تھا حضرت شعیب کے اندر مغایرت و ضلالت ثابت کرنا حضرت ابن عباس کے قول پر استہزاء جاری ہو گا اور موخر الذکر قول پر حقیقی کنائی (یعنی بطور کنایہ مذمت مراد ہو گی) بعض نے کہا کلام مبنی بر حقیقت ہے اور کنایہ مذمت کرنا بھی غرض نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے خیال میں تو تم بڑے سخیہ اور صاحب رشد ہو۔ ہم تو گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ تم ایسی بات کہو گے حضرت صالح کی قوم نے بھی حضرت صالح سے ایسا ہی کلام کیا تھا۔ اور کہا تھا وَذَکْکُنْتَ فِیْنَا مَوْجُوًّا قَبْلَ هَذَا۔ بعض علماء نے کہا د بزمک کا لفظ محفوظ ہے اور کلام حقیقی ہے (یعنی) تم تو اپنے خیال میں علیم و رشید ہو پھر ایسی بات تم نے کیوں کی۔

قَالَ یَقُومُ أَرءَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّیْ وَرَزَقْنِیْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا شَعِیْبُ نے کہا میری قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرما دیا ہے تو کیسے اس کا حکم نہاؤں۔

بَیِّنَةٍ بصیرت اور واضح بیان۔ مِنْ رَبِّیْ اپنے رب کی طرف سے مبنی وحی اور نبوت کے ذریعے رَزَقْنِیْ مِنْهُ یعنی صحت مشقت اٹھائے بغیر اللہ نے حلال رزق عطا فرما دیا رِزْقًا حَسَنًا سے مراد ہے حلال رزق۔ کہا گیا ہے کہ حضرت شعیب بڑے الدار تھے۔

۱۔ اس فقیر کی نظر میں حضرت شعیب کے الدار ہونے کے کواہت کے مفہوم سے کوئی تعلق نہیں بلکہ آپ نے قوم کو رہائی مہیا کی

اِنْ كُنْتُ مِنْ اَنْ حُرِفَ شَرْطُہ ہے جزاء محذوف ہے مطلب یہ کہ جب اللہ نے نبوت و وحی کے ذریعے سے مجھے بصیرت عطا فرمادی اور مجھے بغیر محنت و مشقت کے حلال رزق عطا فرمادیا تو کیا اب یہ جائز ہے کہ میں اس کے احکام کی مخالفت کروں اور وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیام نہ پہنچاؤں۔

قوم نے حضرت شعیبؑ پر طنز کیا تھا کہ تم ساری قوم کے مذہب کی مخالفت کر رہے ہو، حضرت نے مذکورہ بالا الفاظ میں ان کو جواب دیا اور قوم کے افکار و اعمال کی مخالفت کرنے کی وجہ بیان کر دی۔

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَتَمْسِكُمْ عَنْهُ ط اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو روکتا ہوں۔ یعنی جس بات سے تم کو روک رہا ہوں خود اس کا ارتکاب کروں اور اپنے عمل کو قول کے خلاف ظاہر کروں۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا اگر یہ بات پسند ہوتی تو میں اس کو قبول سمجھتا۔ میں تمہارے لیے وہی بات پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اور تمہارے لیے وہی بات ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ اگر زید کوئی کام نہ کر رہا ہو اور تم نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا ہو تو کہہ سکتے ہو۔ مخالفت زیداً انی کذا اور اگر زید ایک کام کر رہا ہو اور تم اس کو کرنا پسند نہیں کرتے تو کہہ سکتے ہو مخالفت زیداً عن کذا۔

اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ط یعنی شرک اور ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت اور توحید و ایثار کا حکم دینے سے، میرا مقصد تو محض (تم کو اور سارے عالم کو) بگاڑ (سے) روکنا اور فساد کی درستگی کرنا ہے۔ جہاں تک یا جب تک مجھ سے ہو سکے دینی بقدر امکان و طاقت میں اصلاح کی کوشش کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کوشش میں کمی نہیں کروں گا۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ط اور عمل صالح کی، مجھے جو کچھ توفیق ہے وہ اللہ ہی کے مدد سے ہے یعنی اللہ کی ہدایت و مدد کے بغیر میرے لیے صداقت و حقانیت کا حصول ناممکن ہے۔ توفیق کا معنی ہے، مقصد خیر کے حصول کے اسباب و ذرائع فراہم کر دینا اور اسباب کو مقصد کے موافق بنادینا۔

دقیقہ حاشہ ص ۱۰۲ شریعت، ایسے بیخ طرز سے ہدایت کی کہ کسی کو بڑے بڑے کاموں سے روکے۔ آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ جب اللہ نے اپنی رحمت سے تم کو وحی کے ذریعے سے بصیرت عطا فرمادی اور واضح طور پر بیان کر دیا اور کثیر حلال رزق عطا فرمادیا تو بھر شرک کرنا اور حرام ہذاً حاصل کرنے کی تدبیریں اور دوسرے یقیناً اختیار کرنا حماقت ہے اس معنوں کو ادا کرنے کے لیے جہالت کو حکم کے سانچے میں ڈھال لیا اور فساد دیا کہ اگر مجھ پر اللہ کا اتنا کرم ہو گیا تو پھر اس کے احکام کی مخالفت کیسے جائز ہو سکتی ہے، اسلوب کلام بدینے اور خطاب سے حکم کی طرف کلام کا رخ موڑنے سے ہدایت بحسن اسلوب ہو گئی اور مخاطب کی ناگواری کا احتمال ہی نہیں رہا۔ (مستخرج)

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ○ میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اسی کے قابو میں سب کچھ ہے اس کے سوا ہر چیز عاجز بلکہ حقیقتاً معدوم ہے ناقابلِ اعتماد ہے اس لیے میرا بھروسہ اسی پر ہے اور تمام مصائب و حوادث میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس آیت میں خاص تو عید کی طرف اشارہ ہے۔

إِلَيْهِ أُنِيبُ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا کہ مرنے کے بعد لوٹ کر میں اسی کی طرف جاؤں گا۔ انابت کا معنی ہر تمام امور میں اللہ ہی سے توفیق و مدد و تقاضا کی درخواست کرنا ہر کام میں اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہونا اور کامل طور پر سراسر اسی کی طرف متوجہ ہو جانا۔

پہلے کلام میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ میں تمہاری دشمنانیتوں کی، پرواہ نہیں کرتا میرا رجوع اپنے رب کی طرف ہے تم کو مجھ سے کوئی امید و توقع نہ رکھنی چاہیے۔ اس میں کافروں کو تہدید ہے کہ اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے وہی ستراجہ اوئے گا۔

وَيَقُومُ لَا يُجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ اور اے میری قوم مجھ سے عداوت و مخالفت کا تمہارے لیے کہیں یہ نتیجہ نہ نکلے کہ جو عذاب، قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا وہی یہ عذاب اتم پر آجائے۔ یعنی غرق ہو جانے کا یا طوفان کا یا زلزلہ و کڑک کا عذاب تم پر کہیں نہ آجائے شقاق کا معنی ہے عداوت اور مخالفت۔

وَمَا قَوْمٌ لَوْ طِ قَيْنَكُمْ يَبْعِيذُ ○ اور قوم لوط (کا زمانہ) تم سے دور نہیں ہے یعنی عذاب سے ہلاک ہونے والی قوموں میں سب سے قریب ترین زمانہ لوط کی قوم کا ہے تم سمجھ لو کہ پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے ایسے عذاب نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یا یہ مراد ہے کہ قوم لوط کی ناجائز ہوائی، بستیاں تم سے دور نہیں ہیں تمہارے ملک کے متصل میں یا یہ مراد ہے کہ شرک و معاصی کی وجہ سے سخت عذاب ہونے میں قوم لوط تم سے بعید نہیں تھی تم دونوں میں زیادہ تفاوت نہیں، فقط قریب و بعید اور قلیل و کثیر میں مذکور کوٹ برابر ہیں دونوں کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے اس لیے بعید کو بعید مفرد لانے میں کوئی خرابی نہیں۔

وَاسْتَغْفِرْ ذُنُوبَكُمْ اور اپنے رب سے گزشتہ شرک و معاصی کی معافی طلب کرو۔ یعنی ایمان لے آؤ۔ اور گزشتہ گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرو۔ اور معافی مانگو۔

ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ آئندہ اس کے احکام کی تعمیل کرو اور ممنوعاً

سے باز رہو۔

اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّ دُوْدٌ ○ بلاشبہ میرا رب (توبہ کرنے والے مومنوں پر) بڑا مہربان اور (ان سے بڑی) محبت کرنے والا ہے۔ و دود بروزن فعول اسم فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسم مفعول کے معنی میں بھی۔ اللہ مومنوں سے محبت کرنے والا ہے اور مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں، پس وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی۔

اول آیات میں حضرت شعیب نے کفر و معصیت پرچے رہنے کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرایا پھر توبہ کر لینے کی صورت میں مغفرت کا امیدوار بنایا۔

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفَقْتَ كَثِيْرًاۙ اِمَّا نَقُوْلُ کہنے لگے شعیب ہماری سمجھ میں تو تیری بہت سی باتیں آتی نہیں۔ نہ توحید سمجھ میں آتی ہے نہ ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت نہ تیری بیان کی ہوئی دلیلین۔ چونکہ ان کی قوت فہم کمزور تھی اور سوچنے سمجھنے سے وہ عاجز تھے اس لیے ایسی بات کہی یا یہ وجہ تھی کہ حضرت شعیب کے کلام کو وہ حقیر ناقابل التفات سمجھتے تھے یا یہ وجہ تھی کہ ان کو حضرت کے پیام سے انتہائی نفرت تھی اس لیے اس کو سمجھنے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ میرے نزدیک حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تھی انسانوں کے دل اللہ کی چٹکی میں ہیں وہ جس طرف کوجا ہوتا ہے دلوں کو موڑ دیتا ہے۔

وَ اِنَّا لَنَرٰكَ فَيْنٰا ضَعِيْفًاۙ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تم کو اپنے (گروہ کے) اندر کمزور دیکھتے ہیں اگر ہم تم کو کچھ دیکھ پہنچائیں تو تمہارے اندر دفاع کی طاقت نہیں۔ یا ضعیفا سے مراد ہے ذلیل یعنی ہم اپنے گروہ میں تم کو ذلیل پاتے ہیں ہم میں تمہاری کوئی عزت نہیں۔

بنو ی نے لکھا ہے ضعیف سے مراد ہے ضعیف البصر حضرت شعیب نابینا تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حمیری بخاؤ میں ضعیف اندھے کو بھی کہا جاتا ہے۔ مگر فینا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ضعیف سے نابینا مراد نہیں ہے (اس فقیر کے نزدیک یہ بات ممکن ہے کہ بے بصیر کہہ کر قوم کی مراد بے بصیرت ہو یعنی ہمارے گروہ میں تم بے بصیرت ہو یوقوف ہو جو ایسی باتیں کہتے ہو۔ مترجم)

فائدہ

بعض علماء معتزلہ نے نبوت کو قضا اور شہادت پر قیاس کیا ہے ان حضرات کے نزدیک جس طرح آئینا شاپہ اور قاضی نہیں ہو سکتا اسی طرح نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ قیاس غلط ہے قضا و شہادت کا تعلق معاینہ سے ہے اور نبوت کا مدار مشاہدے پر نہیں۔ واقعات کا اخبار اور فیصلہ الگ چیز ہے اور ہدایت و رسالت

جداحیثیت رکھتی ہے (مترجم)۔

حضرت یعقوب کا نامینا اور پھر بیتا ہونا عبارت قرآنی سے ثابت ہے اللہ نے فرمایا ہے وَابْتِصُّتْ غَيْثًا مِّنَ الْحَزْنِ فَحَذَّ كَبْطِيمٍ پھر فرمایا فَازْجَدًا بَصِيمًا

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتُكَ اور اگر تمہارے قبیلے کی پاسداری نہ ہوتی تو ہم تجھ کو لڑکے تم کو ہلاک کر دیتے۔

بنو ی نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب کی قوم طاقت ور تھی اور آپ ان کی حفاظت میں تھے۔ بیضاوی نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تمہاری قوم چونکہ ہماری ہم مذہب ہے اس لیے ان کی عزت ہماری نظر میں ہے اگر تمہاری قوم کی عزت ہماری نظر میں نہ ہوتی تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب کے قبیلے کی طاقت کا غف مراد نہیں ہے کیونکہ تین سے دس تک یا سات تک جس جماعت کے افراد ہوں اس کو رہط کہا جاتا ہے (اور ظاہر ہے کہ دس پانچ آدمیوں کی طاقت پوری ہستی کے مقابل کیا ہو سکتی ہے)۔

میں کہتا ہوں کہ اول قول کی تائید آیت تسعة رہط سے ہوتی ہے جو ہری نے صحاح میں لکھا ہے کہ دس سے کم کی جماعت کو رہط کہا جاتا ہے بعض نے کہا چالیس تک رہط کا اطلاق ہوتا ہے جزی نے نہایت میں لکھا ہے کہ رہط دس سے کم مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں جن میں کوئی عورت نہ ہو۔ بعض نے چالیس سے کم کو رہط کہا ہے۔ قاموس میں ہے رہط کسی شخص کی قوم اور اس کا قبیلہ یا تین سے سات تک یا دس تک یا دس سے نیچے۔ دینی (ن) تک کی جماعت جبکہ ان میں کوئی عورت نہ ہو۔ لفظ رہط کا کوئی مفرد اس لفظ سے نہیں دینی کوئی ایسا مفرد لفظ نہیں ہے جس کی جمع رہط ہو (بنو ی کے کلام میں بھی صاحب قاموس کے بیان کیے ہوئے اول معنی کی طرف اشارہ ہے۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعِزِّينَ ○ اور تم ہمارے لیے کوئی عزت والے نہیں ہو کہ تمہاری عزت تم کو سنگساری سے محفوظ رکھے۔ جو احمق جاہل و دائل ویرانین کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے وہ گالیاں اور دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں۔ (ساد حروف نفی) کے بعد أَنْتَ کا لفظ ذکر کرنا اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ کافروں کا کلام حضرت شعیب کی ذات سے متعلق تھا۔ آپ کی عزت سے متعلق نہ تھا۔ عزت تو خاندان شعیب کی حضرت شعیب کو ایذا دینے سے روک رہی تھی۔

قَالَ لِيَقُوْمِ اَرَهْطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَاتَّخَذُ مُمُوْلًا وَّرَآءَ كُمْ ظَهْرِيَّ شَعِيْبٌ لے کہا اے میری قوم کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ عزت والا ہے اور تم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ یعنی میرے خاندان کی رعایت سے تم نے مجھے قتل نہیں کیا۔

اور اللہ کی طرف سے جو مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اس ضد اور رسالت کا تم نے کوئی لحاظ نہیں کیا اور اللہ کو بالکل فراموش کر دیا نہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تم کو کوئی اندیشہ ہوا نہ اس کے رسول کی توہین کرنے کے کوئی باک۔

اگر پہلی میں سب سے استفہام انکاری کی بھی ہو سکتی ہے اور بڑا تہدید کے لئے بھی ہے۔ ظہر یا ظہر (پشت) سے بنایا گیا ہے۔ یائے نسبت کی وجہ سے دوسرے تغیرات لفظی کے ساتھ ظا کو ز پر بھی دے دیا گیا۔
اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ لَخَبِيْرٌ ○ جو کچھ تم کر رہے ہو بلا شک و شبہ اللہ اس کو اپنے علمی دار سے میں انگیرے ہوئے ہے مگر تمہارا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے وہ یقیناً تمام اعمال کا بدلہ دے گا۔

وَيَقُوْمُ اَعْمَالُوْا عَلٰی مَا كُنْتُمْ اِيْتِيْ عَامِلِيْنَ سَنُوْنَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ○ اور اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو۔ میں بھی اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جائے گا کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور وہ کون شخص ہے جو جھوٹا ہے مگر تم سے مراد ہے عداوت پر قائم رہنا۔ من یا تہ میں من استفہام ہے کس پر عذاب آئے گا تم پر یا مجھ پر (یا تمہارا ہے جس پر عذاب آئے گا) سورۃ انفاس میں بھی ایسی آیت گزر چکی ہے **وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ** کا حلف من یا تہ پر ہے یعنی عنقریب تم جانو گے کہ کس پر عذاب آئے گا تم پر یا مجھ پر۔ اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے تم یا میں۔

وَاَنْ تَقْبُوْا اَرَاۤیْنِيْ مَعَكُمُ رَقِيْبٌ ○ اور تم (انجام کا) انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ رقیب ہر وزن نیل یعنی مراقب جیسے صریح معنی صارم۔ یا یعنی مراقب (باہم ایک دوسرے کا نگراں) جیسے غیر معنی معاشرہ باہم ساتھ رہنے والے یا یعنی مراقب (منتظر) جیسے رفیع معنی مرتفع (اونچا)۔

وَلَمَّا جَاءَ اٰمُوْنَا ○ اور جب ہمارا عذاب یا عذاب کا حکم آ پہنچا۔ اس جگہ اور عذاب کے قصے میں عذاب کا وعدہ پہلے مذکور نہیں ہے اس لیے جملہ کو واؤ سے شروع کیا اور صالح و لوط کے قصوں میں نزول عذاب سے پہلے وعدہ عذاب مذکور ہے فرمایا ہے **وَعَدُوْا عَلٰی مَا كُنْتُمْ اٰمُوْنَ**۔ اِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ اس لیے ان دونوں مقاموں میں فاسے جملہ شروع کیا ہے اور فلاح فرمایا ہے گویا فانی نتیجہ پر آئی جس کا سبب پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔

تَجَنَّبْنَا شُعَيْبًا وَالدِّينَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَ اَخَذَتْ
الدِّينَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جَثِيْمِيْنَ ۝ ہم نے
بچا لیا شعیب کو اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو اپنی رحمت سے اور کافروں کو پکڑ لیا ایک چیخ نے اور وہ
اپنے گھروں میں صبح کو مرے کے مرے رہ گئے۔

کہا گیا ہے کہ حضرت جبریل نے ایک چیخ اسی تھی جس سے سب کی جانیں نکل گئیں یا آسمان کی طرف
سے ایک چیخ آئی تھی جس سے سب مر گئے۔

جثوم کا لغوی معنی ہے زمین سے چھٹ جانا۔

كَانَ لَمْ يَغْتَوِا فِیْهَا ۚ اِیْسَا مَلُومٌ ہوتا تھا کہ وہ گھروں میں زندگی کی حالت میں رہتے
ہی نہ تھے (یعنی گھر اجاڑ ہو گئے)۔

اَلَا بُعْدَ اِلَیْمٰدِیْنَ كَمَا بُعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝ خوب سن لو اور عبرت حاصل کرو
کہ مدین کہ رحمت سے دور ہوئی جیسے ثمود رحمت سے دور ہوئے تھے۔ قوم ثمود کی ہلاکت بھی ایک چیخ سے
ہوئی تھی، اس لیے اہل مدین کی ہلاکت کو قوم ثمود کی ہلاکت سے تشبیہ دی، فرق اتنا تھا کہ ثمود کی ہلاکت
زمین کی اندرونی چیخ سے ہوئی تھی اور قوم شعیب کی ہلاکت آسمانی چیخ سے۔

بَعْدُ (باب کرم) اصل ہے اور بَعْدُ (باب سیم) سے بھی آیا ہے دونوں کا مصدر بُعِدَ آتا ہے۔
بَعْدُ (باب کرم) دور ہو گیا۔ بَعْدُ (باب سیم) ہلاک ہونے کی وجہ سے دور ہو گیا۔ صرف باب سیم
سے مصدر بُعِدَ بھی آتا ہے۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰی بِآیٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ۝ اِلٰی فِرْعَوْنَ
وَمَلَآئِیْہِؕ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلا ہوا غلبہ عطا کر کے فرعون کے اور اس کے سرداروں
کے پاس بھیجا۔ آیات سے مراد ہیں معجزات۔ توحید کی آیات مراد نہیں ہیں کیونکہ توحید کا نزول تو فرعون کے
ڈوبنے کے بعد ہوا تھا۔

سُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ کھلا ہوا غلبہ۔ ایک طرف تھا حضرت موسیٰ تھے دوسری طرف فرعون اور اس کا لاؤ لشکر
تھا جو سب کے سب حضرت موسیٰ کے قتل کے دہے تھے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کھلا ہوا
غلبہ عنایت فرمایا۔

یا سُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ سے مراد صرف عصا کا معجزہ ہے یہ معجزہ سب سے زیادہ واضح اور غالب
تھا یا آیات اور سلطان سے مراد ایک ہی ہے۔ آیات و معجزات حضرت موسیٰ کی نبوت کی کھلی نشانیاں

بھی تھے اور سبب غلبہ بھی۔

میتن لازم بھی ہے اور متعدی بھی اس لیے اس کا ترجمہ روشن و واضح بھی ہے اور روشنی پیدا کر نیا عالم واضح کر دینے والا بھی ہے آیت کا مفہوم سلطان کے مفہوم سے عام ہے آیت نشانی (علامت) کو بھی کہتے ہیں اور دلیل قطعی کو بھی اور سلطان صرف دلیل قطعی کو۔

فَاتَّبِعُوا أَمْرًا فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ○ سودہ لوگ بھی فرعون ہی کی رائے پر چلتے رہے اور فرعون کی رائے کچھ صحیح نہیں تھی، یعنی کفر، سرکشی اور حد سے بڑھی ہوئی مگر یہی فرعون نے فرعون کی پیروی کی اور فرعون کا فکر یہ و عملیہ محض مگرابی و کجروی تھا۔ نام کو بھی اس میں صلاح و رشد نہیں تھا۔ ہر پسندیدہ قابل ستائش امر کو رشد اور ہر برے امر کو غی کہا جاتا ہے۔

آیت میں فرعون کے گردہ کی جہالت و حماقت کا اظہار ہے کہ فرعون الوہیت کا مدعی تھا باوجودیکہ اپنے مصاحبین کی طرح معمولی انسان تھا علی الاعلان کفر و شرک اور ظلم کرتا تھا اور موسیٰ ہادی برحق تھے۔ آپ کا قول مبنی برحق تھا، عقل و نقل کی شہادت اور معجزات کی تائید آپ کے قول کو ثابت کر رہی تھی پھر بھی فرعون کے سامنے ایسے کون تھے کہ موسیٰ جیسے ہادی برحق کے اتباع سے روگرداں اور فرعون جیسے باطل پرست کے پیرو تھے۔

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ قِيَامَتِ کے دن دوزخ کی جانب وہ اپنی قوم کا پیشوا ہوگا اور دوزخ میں سب کو اتار دے گا۔ جس طرح دنیا میں مگرابی کی جانب بڑھنے میں سب کا امام تھا۔ قیامت کے دن چونکہ ایسا ہونا اتنا یقینی ہے کہ گویا ایسا ہوگا اس لیے یکلئے مستقبل کے ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور اَوْرَدَ ہم فرمایا۔ ورنہ کا معنی ہے چتر وغیرہ میں اتنا دوزخ کو پانی فرض کر کے اس میں داخل ہونے کو ورنہ فریاد گویا دوزخ ایک چشمہ یا تالاب ہوگا جس میں فرعون آگے آگے اور اس کے اتباع جو جانوروں کی طرح جاہل نا سمجھ تھے پیچھے پیچھے اس میں اتریں گے۔

وَيُسْأَلُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ ○ اور وہ دوزخ بہت ہی بُری جگہ ہے اترنے کی جس میں یہ لوگ اتارے جائیں گے۔ پانی میں اترنا پیاس بجھانے اور خشکی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور دوزخ میں اترنے سے پیاس اور سوزش میں مزید اضافہ ہوگا، اس لیے فرمایا کہ برا چشمہ ہوگا۔

آیت وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ایک دعویٰ تھا اور يُقَدِّمُ قَوْمَهُ اس کی دلیل ہے کیونکہ جس کی رہنمائی دوزخ میں لے جائے وہ یقیناً غلط رہے ہوگا اور اس کی رہبری تباہ کن ہوگی یا یوں کہا جائے کہ رشید وہ ہے جس کا انجام اچھا ہو اور فرعون کی پیشوائی کا انجام تباہ کن ہوگا۔ گویا دوسری آیت پہلی آیت کی تشریح ہے۔

وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَأَسَدُنَا فِي لَعْنَتِهِ ۖ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ رہی اور قیامت کے دن بھی وہ ملعون ہوں گے، یعنی اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے انبیاء اور مومنوں کی زبانی ان پر لعنت کی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت کی جائیگی۔

بِسْمِ الرَّفْدِ الْمَرْفُودِ ○ بُرَّاءُ انعام ہے جو ان کو دیا گیا۔

رفد کا معنی ہے مدد مرفود اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے یا رفد کا معنی ہے عطیہ اور مرفود کا معنی ہے عطا کیا ہوا۔ قاسوس میں ہے ارفاد مدد کرنا اور عطا کرنا۔

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ ۖ یہ جو ہم نے بیان کیا ہلاک شدہ، بستیوں کی کچھ اطلاعات

ہیں۔

نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ ہم آپ کو ان کی خبریں بتا رہے ہیں، یعنی ان کی خبریں آپ کو بتائی گئی ہیں۔

مِنْهَا قَائِمٌ نَفْرٌ وَحَصِيدٌ ○ ان بستیوں میں سے کچھ تو کھڑی ہیں یعنی ان کے نشانے

باقی ہیں اور کچھ کٹی ہوئی کھنی کی طرح (بے نشان ہو گئی) ہیں۔ مقاتل نے کہا قائم سے مراد ہیں جن کے نشان دکھائی دے رہے ہیں اور حصید سے مراد وہ ہیں جن کی نمود بھی نہیں دکھائی دیتی۔

بعض علماء نے قائم کا ترجمہ آباد اور حصید کا ترجمہ ویران کیا ہے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا ۖ أَنْفُسَهُمْ ۖ اور ہم نے ان کو ہلاک کر کے ان پر

ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کفر و معصیت کر کے اپنی جانوں کو تباہی کا مستحق بنادیا جمع مذکر غائب کی ضمیریں بستیوں والوں کی طرف راجع ہیں۔

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ○ اور جب آپ کے رب کی

طرف سے ہلاکت کا حکم آ گیا تو ان کے معبود جن کو وہ پوجتے تھے اور اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے کچھ بھی کام نہ آئے اور عذاب کو دفع نہ کر سکے اور ہلاکت آخرینی و بربادی کے سوا اور کچھ ان کے لیے نہ بڑھ سکے

امر رب سے مراد ہے عذاب تہیب بربادی، ہلاکت اور نقصان۔

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ ۖ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ اور

مذکورہ اقوام کی گرفت کی طرح آپ کے رب کی طرف سے پکڑ دوسری، بستیوں والوں کی بھی ہوتی ہے

جبکہ وہ ظالم تھے۔ یعنی وہ ظالم ہونے کی وجہ سے سختی عذاب تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کی بھی گرفت کی۔

إِنَّا أَخَذْنَا آلَ لَيْمٍ نَشْدِيدًا ○ بیشک اللہ کی پکڑ سخت دکھ پہنچانے والی ہے جس سے

راہی ناممکن ہے حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ غلام کو ڈھیل دیتا رہتا ہے آخر اس کی گرفت کرتا ہے تو ایسی کرتا ہے کہ پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ فرمانے کے بعد حضور نے آیت کَذٰلِكَ اخذ ربك اذ اخذ القرى وھي ظالمة تملأون فراثا مدواہ الشیخان فی الصبحین والترندی دنی السنہ وابن ماجہ۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً لِّمَنۢ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۖ بیشک اس میں دینی کافرو غلام بستیوں کو ہلاک کرنے اور ان کے مذکورہ واقعات میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے عذاب آخرت کی عظمت کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ مجرموں پر دنیا میں جو عذاب آیا وہ عذاب آخرت کا ایک نمونہ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان واقعات کے بیان کو سن کر وہ اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب اس الامتار کی طرف سے آیا ہے جو اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہے عذاب دے اور جس پر رحم کرنا چاہے رحم کرے رہے منکرین آخرت تو وہ جانوروں کی طرح ہیں انسان میں فہم ہے نہ بعیرت بلکہ وہ اس قسم کے عذاب کو محض اتفاق اور سلسلہ اسباب و مسببات کی پوشیدہ کڑی قرار دیتے ہیں۔

ذٰلِكَ يَوْمٌ فُجِّمُوْا لَہُ النَّاسُ ۖ یہ ریم نیاست جس میں عذاب ہوگا، ایسا دن ہوگا کہ سب لوگ اس روز جمع کیے جائیں گے۔ یعنی اس روز سب کی حساب فیہی ہوگی جزا و سزا ہوگی اس کے لیے سب کو جمع کیا جائے گا۔

وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ○ اور یہ ہی ایسا دن ہوگا کہ جس میں شہادت دینے والے لوگوں پر شہادت دیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ سب کو حاضر کیا جائے گا کوئی غائب نہیں ہوگا۔

وَمَا تُوْخِرُوْكَ اِلَّا اِلَاجِلٍ مَّعْدُوْدٍ ○ اور ہم اس دن کو صرف اس لیے پیچھے رکھ رہے ہیں کہ وہ مدت زندگی جو اللہ کے نزدیک مقرر ہے پوری ہو جائے۔ اہل سے پہلے لفظ انتہا محذوف ہے اہل سے پوری مدت زندگی مراد ہے ختم زندگی کا وقت مراد نہیں ہے۔ کیونکہ ساعت اختتام میں تعدد نہیں ہے اس کو معدود نہیں کہا جاسکتا۔

یَوْمَ یَاْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِہٖ ۚ جب وہ دن آجائے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ یعنی شفاعت نہ کر سکے گا۔ یا ایسی کوئی بات نہ کہہ سکے گا جو اس کو فائدہ پہنچا سکے۔ دوسری آیت میں آیا ہے: لَا یَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا بِاِذْنِہٖ اَوْ حُجْرِہٖ۔

یوم یات میں یات کا فاعل یا جزا ہے یعنی جس روز سزا جزا آجائے گی یا ایم سے مراد ہے وقت ادبیت کا فاعل ہے یوم یعنی جب اور جس وقت وہ دن آجائے گا یا اللہ فاعل ہے یعنی جس روز اللہ آجائے گا اللہ کے ظہور کو دوسری آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے فرمایا ہے هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ - وَبَاءُكَ فَبِمَنْ هُمْ شَقِيٌّ وَكَافٍ ۝ پس کچھ ان (اہل حشر) میں بد بخت ہوں گے اور کچھ خوش نصیب۔ جس کے لیے بد بختی لکھی گئی ہے وہ بد بخت ہوگا اور جس کے لیے خوش نصیبی لکھی گئی وہ سعید ہوگا۔

حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا ہم ایک جنازہ کے ساتھ نکلے بقیع میں پہنچے تو رسول اللہ بھی دھچکڑی ہاتھ میں لیے سامنے سے آئے، نظر آئے آپ تشریف لاکر بیٹھ گئے تھوڑی دیر چھڑی سے زمین کر بیٹے رہے، پھر فرمایا کوئی جان کسی بدن میں پھونکی ہوئی، ایسی نہیں کہ جنت یا دوزخ میں اس کی جگہ پہلے سے لکھ نہ دی گئی ہو یا اس کا شقی و سعید ہونا نہ لکھ دیا گیا ہو یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر اپنے (مقدمہ) میں لکھے پر پھر دیکھیں نہ کہوں اور عمل کو ترک کہیں نہ کروں۔ فرمایا نہیں۔ عمل کے جاؤ ہر ایک کو (تقدیر میں لکھے ہوئے عمل کی توفیق دی جاتی ہے۔ شقاوت والوں کو اہل شقاوت کے عمل کی توفیق دی جاتی ہے اور اہل سعادت کو سعادت مندوں کے عمل کی توفیق دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت فَأَمَّا مَنْ أَضَلُّ وَأَسْفَلُ وَاصْدَقَ بِالنَّاسِ، تلاوت فرمائی۔ رواہ البغوی، بخاری و مسلم میں بھی اسی طرح کی حدیث آئی ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا أَهْنِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝ سو جو لوگ شقی ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے۔ دوزخ میں ان کی بیچ دھچکار ہوگی۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا زفر سخت آواز اور شہیق پست آواز۔ ضحاک اور مقاتل نے کہا گدھے کی آواز کی ابتدائی حالت کو زفر کہتے ہیں اور آواز کی آخری حالت جب آواز لوٹ کر گدھے کے پیٹ میں گھونسی زفر شہیق کہلاتی ہے۔ قاموس میں بھی یہی ہے، ابو العالیہ نے کہا خلق میں ہونے کی حالت میں آواز کو زفر اور سینے میں (اترنے) کی حالت میں آواز کو شہیق کہا جاتا ہے۔

بیضاوی نے لکھا ہے سانس کا باہر نکالنا زفر ہے اور سانس کا لوٹنا اندر لے جانا شہیق ہے۔ لیکن زفر کا استعمال گدھے کی ابتدائی آواز کے ہے اور شہیق کا استعمال گدھے کی آخری آواز کے لیے ہوتا ہے۔ قاموس میں آیا ہے زَفَرٌ زَفَرًا وَزَفِيرًا کھینچ کر سانس کو باہر نکالا (یعنی زفر آہ بھر نے کو کہتے ہیں)۔

خَلِيدَيْنِ فِيهَا صَادَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ ہمیشہ اس میں ہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں۔

سُخاک نے کہا آسمان وزمین سے جنت و دوزخ کے آسمان وزمین مراد ہیں، جو چیز سر کے اوپر کی جانب ہو وہ سماء ہے اور جس پر قدم ٹکے ہوئے ہوں وہ ارض ہے۔ یہ بات ناقابلِ الحکام ہے کہ حشر میں سب لوگوں کا اجتماع ہوگا تو وہ کسی جگہ ہوگا قدموں کے نیچے بھی کوئی چیز ہوگی اور سر کے اوپر کی جانب بھی کچھ ہوگا۔ اہل معنی کہنے ہیں کہ عرب لوگ جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو آسمان وزمین کے وجود کے ساتھ مشروط کرتے ہیں تو ان کی مراد اس فعل یا عدم فعل کا دوام ہوتا ہے۔ اس قول کی روشنی میں مَا ذَا صَبَّ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ کی مراد ہوگی۔ دوامی ہمیشہ۔

إِلَّا مَا لَشَاءَ رَبِّكَ ۖ ہاں اگر آپ کے رب ہی کو دیکھنا، منظور ہو تو دوسری بات ہے یہ جملہ بظاہر دلالت کر رہا ہے کہ دوزخ کے اندر دوزخی ایک خاص وقت تک رہیں گے پھر مدت سکونت دوزخ ختم ہو جائے گی۔

ایک روایت میں حضرت ابن مسعود و حضرت ابو ہریرہ کے جملہ اقوال آئے ہیں ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ جہنم پر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اس میں کوئی نہ ہوگا اور یہ حالت اس وقت ہوگی جب لوگ اس میں احتساب (صدیوں) تک رہ چکے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک بیان بھی اسی طرح آیا ہے صوفیاء میں سے شیخ محی الدین ابن عربی کا قول بھی یہی ہے۔ لیکن یہ قول اہل علم کے اور صرفی آیات و احادیث کے خلاف ہے اللہ نے فرمایا فِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ عذاب میں ہی وہ ہمیشہ رہیں گے۔ طبرانی، ابونعیم اور ابن مردودہ نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوزخیوں سے کہہ دیا جائے کہ تم کو دوزخ میں اتنے (برسوں) رہنا ہے جتنی سنگریزوں کی تعداد ہے تو وہ اس کو سن کر خوش ہو جائیں گے اور اگر اہل جنت سے کہہ دیا جائے کہ تم کو جنت میں (اس قدر) رہنا ہے جتنی سنگریزوں کی گنتی ہے تو ان کو یہ سن کر غم پیدا ہو جائے گا۔ مگر ایسا نہ ہوگا بلکہ ان سب دوزخیوں اور جنتیوں کے لیے وہاں دوام سکونت مقرر کر دیا گیا ہے۔ طبرانی نے البکیر میں اور حاکم نے حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت معاذ کو یمن (کا حاکم بنا کر) بھیجا، حضرت معاذ وہاں پہنچے تو ایک تقریر میں (فرمایا) لوگو! میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں مجھے تمہاری پاس یہ اطلاع دینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف وہاں دوامی قیام ہوگا (دوامی زندگی ہوگی) بغیر موت کے اور قیام ہوگا بغیر کوچ کے (یعنی کبھی وہاں سے کوچ نہیں کیا جائے گا) اور ایسے جہنم کے اندر ہوگا جو کبھی نہیں مرس گے شیخین نے حضرت ابن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے پھر ایک منادی

ر دونوں فریق کے درمیان) بنا کر رکھے گا، اسے دوزخ والو (آئندہ) موت نہیں اور اسے جنت والو (آئندہ) موت نہیں۔ ہر شخص جس حالت میں ہے ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جائے گا اسے اہل جنت (تمہارے لیے) دوام ہے موت نہیں ہے اور اہل اہل نار دوزخ میں تمہارے لیے) دوام ہے موت نہیں ہے۔

ایک اور حدیث جس میں موت کو ذبح کر دینے کا ذکر ہے اس میں یہ بھی آیا ہے کہ نثار دی جائے گی، اسے اہل جنت موت نہیں ہے اور اسے دوزخ والو (آئندہ) موت نہیں ہے۔ یہ حدیث شیخین نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابوسعید کی روایت سے اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

بنو ی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ کا اول الذکر قول اگر صحیح روایت سے ثابت ہو جائے تو اس قول کا یہ مطلب ہے کہ جہنم پر ایک ایسا وقت آئے گا جب اس کے اندر کوئی اہل ایمان میں سے نہیں رہے گا سب کافر ہی رہ جائیں گے) اور کافر تو اس میں ہمیشہ بھرے رہیں گے۔

میں نے آیت البشیر فیہا احقاباً کی تفسیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ آیت بدعتی مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی۔ لیکن اکثر اہل تفسیر کے نزدیک احقاب سے مراد غیر متناہی صدیاں ہیں۔ جب علماء کا یہ اجماع ہو گیا کہ کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو اب اس آیت کا اور آیت کے اندر جو دو استثنائے گئے ہیں ان کا مطلب کیا ہو گا۔ اس کی توضیح علماء نے مختلف طور پر کی ہے۔ میرے نزدیک سب سے اچھا مطلب یہ ہے کہ کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مگر جب ان کو بھڑکتی آگ سے نکال کر کھولتے بہتے پانی میں لے جا کر ڈالنا ہو گا تو جہنم سے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا۔

بنو ی نے آیت لَیَطَوَّنُّونَ بَیْنَهَا وَبَیْنِ جَحِیْمٍ اب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ جہنم و جہیم کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ آگ کی شدت کی وجہ سے جب وہ فریاد کریں گے تو گرم اُلتا پانی جو کچھلے ہوئے تانبے یا تیل کی طرح ہو گا ان کو پلایا جائے گا۔

اللہ نے فرمایا وَ اِنْ یَسْتَفِیْضُوا یُعَاثُّوْا بِمَا کَانُوْا عَلَیْہِ لَیْسَ لَہُمْ فِیْہِ سَکُنٌ اَبَدًا۔ یا آگ اور زمہریر سخت ترین سردی کے مذاب میں چکر لگاتے رہیں گے۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی اور عرض کیا اے میرے رب میرے ایک حصے کو شدت گرمی کی وجہ سے دوسرا حصہ کھائے جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو رسال میں (دو سانس لینے کی اجازت دے دی ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں) جو لوگ سخت ترین گرمی محسوس کرتے ہیں وہ دوزخ کی سانس کی وجہ سے

ہوتا ہے اور سخت ترین سردی جو محسوس کرتے ہیں وہ بھی دوزخ کے سانس کے سبب سے ہوتا ہے۔ ہزار نے حضرت ابوسعید کی روایت سے اور حضرت ابوسعید نے حضرت انس کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ آیۃ فَاَمَّا الَّذِیْنَ شَقُّوا میں استثنا کا رجوع گناہ گار، مومنوں کی طرف ہے۔ بد جنت مومنوں کو گناہوں کی سزا میں اللہ دوزخ میں ڈال دے گا پھر ایک عذاب کے بعد وہاں سے ہٹا کر دے گا۔ حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو گناہوں کی سزا میں دوزخ کی پست لگے گی، پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اور ان کو اہل جنت کی طرف سے جہنمی کہا جائے گا رواہ البخاری۔

حضرت عمر ابن بن حصین راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ رسول اللہ کی شفاعت سے دوزخ سے نکال دیے جائیں گے پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا لوگ ان کو جہنم والے کہیں گے۔ رواہ البخاری۔ طبرانی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت سے بھی ایسی حدیث نقل کی ہے اس روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ لوگ اللہ سے دعا کریں گے کہ جہنمی کا نام اللہ ان سے منادے ان کی دعا پر اللہ یہ نام ان سے منادے گا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اور جہنمی مدت اللہ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے۔ دوزخ میں شرمک ان کو عار دلانیں گے کہ تم کو تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا یاد ہماری طرح تم بھی دوزخ میں ہو اس پر اللہ ہر مومن کو دوزخ سے نکال دے گا کوئی مومن وہاں باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی رَبَّنَا نُوْذِرُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَوْ کَانُوْا مُسْلِمِیْنَ۔ اسی مفہوم کو دوسرے الفاظ میں ایک طویل حدیث کے ذیل میں طبرانی اور بیہقی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوسعید کی روایت سے بیان کیا ہے اور طبرانی نے حضرت ابوسعید کی روایت سے بھی اس کی نقل کیا ہے۔ گناہگار مومنوں کا دوزخ میں جانا پھر وہاں سے نکلنا اتنی احادیث میں آیا ہے جو حد تو اتنا تک پہنچ چکی ہیں۔

بیضاوی نے لکھا ہے بدکار مومن دوزخ سے نکالے جائیں گے اور صحت استثناء کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجموعے سے کسی حکم کے منفي ہونے کے لیے بعض افراد سے حکم کا رد کافی ہے۔ اور استثناء دوم سے یہی دگنا ہر مومن ہر ادب میں عذاب کے زمانے میں باوجود مومن ہونے کے یہ لوگ جنت سے دور ہونگے دواۓ ابدی حکم کی نفی دونوں طور پر ہوتی ہے انتہا کی جانب منقطع ہونا اور ابتداء کی جانب نقطہ آغاز ہونا۔ پس یہ لوگ نہ دواۓ سعید ہوں گے نہ ابدی شقی بلکہ گناہوں کی وجہ سے شقی اور ایمان و یقین کی وجہ سے سعید۔

ایک شبہ

اس صورت میں تو قیامت شقی و سعید کہنا صحیح نہ ہوگا کیونکہ جب تیسری قسم نکل آئی جو سعید بھی ہے اور شقی بھی، عقیدہ کے اعتبار سے سعید اور اعمال کی وجہ سے شقی، تو شقی اور سعید کو دو قسمیں قرار دینا اور دونوں کو باہم مقابل اور حریف سمجھنا غلط ہوگا۔

ازالہ

تقابل اور دو چیزوں کے انفصال کی تین صورتیں ہوتی ہیں:

(۱) دونوں چیزیں ایک وقت میں ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں اور نہ ممکن ہو کہ دونوں نہ ہوں بلکہ ایک کا ہونا اور دوسری کا نہ ہونا ضروری ہے، جیسے وجود و عدم۔ اثبات و نفی۔

(۲) دونوں چیزوں کا ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہونا ممکن نہ ہو لیکن یہ ممکن ہو کہ دونوں چیزیں نہ ہوں تیسری کوئی چیز ہو۔ جیسے سیاحی اور سفیدی۔ ایک چیز سیاہ بھی ہو اور سفید بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سیاہ بھی نہ ہو اور سفید بھی نہ ہو۔ سرخ یا زرد ہو۔

(۳) یہ ممکن نہ ہو کہ دونوں چیزیں نہ ہوں لیکن دونوں کا جمع ہونا ممکن ہو۔ جیسے یہ ممکن نہیں کہ قیامت کے دن حشر کے بعد کوئی شخص سعید بھی نہ ہو اور شقی بھی نہ ہو۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ سعید بھی ہو اور شقی بھی۔ عارضی مدت کے لیے دوزخ میں چلا جائے یہ اس کی شقاوت ہو پھر رہائی پا کر جنت میں داخل ہو جائے یہ اس کی سعادت ہو (مترجم)۔

آیت میں یہی تیسری قسم مراد ہے یعنی کچھ لوگ خالص سعید ہوں گے کچھ خالص شقی اور کچھ سعید و شقی کا مجموعہ ایسا کوئی نہ ہوگا کہ سعید بھی نہ ہو اور شقی بھی نہ ہو۔

بعض علماء نے کہا ماشاء سے مراد ہے من شاء اور من شاء سے مراد ہیں کہنگار مومن۔

بعض اہل تفسیر نے کہا کہ حساب کے لیے میدان حشر میں کھڑے ہونے کا وقت یا دنیا میں عالم برزخ میں رہنے کا وقت مستثنیٰ ہے۔ اہل سعادت کا دوامی جنتی ہونا اور اہل شقاوت کا دوامی دوزخی ہونا، حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ اللہ نے حساب کا پورا وقت یا دنیا میں رہنے کا وقت یا برزخ میں رہنے کا وقت، سکونت جنت و دوزخ کے حکم سے مستثنیٰ کر دیا۔ ان اوقات میں آدمی نہ جنت میں ہوگا نہ دوزخ میں اس تفسیر پر ممکن ہے بلکہ احتمال ہے کہ حسب قول بیفادی خلود سے استثناء ہو یعنی ان اوقات کے علاوہ جنتی کا جنت میں اور دوزخی کا دوزخ میں خلود و دوام ہوگا۔

بعض علماء نے کہا کہ استثناء کا رجوع لَمْ يُمْ فِيهَا زَيْنٌ وَ سَهْنٌ کی طرف ہے یعنی جنتی مدت اور

جن اوقات میں اللہ کو منظور ہوگا ان کا رزق و شہیق نہ ہوگا۔

سیوطی نے البدر السافر میں لکھا ہے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ انا کو ایس کے معنی میں قرار دیا جائے۔ استثناء کے لیے نہ قرار دیا جائے یعنی انا کے معنی اس جگہ علاوہ اور سوا کے ہیں جیسے عربی میں بولا جاتا ہے نَفَقَ عَلَيَّ اَلْفٌ دِرْهَمٌ اِلَّا اَلْاَلْفَانَ الَّذِيْنَ تَبَرَّعَ بِهِنَّ مَجْهُدٌ دَرْهَمٌ مِّنْ عِلَادَةِ سَابِلِيْنَ کے دو ہزار کے دینی کل تین ہزار ہیں، آیت کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ وہاں اتنی مدت رہیں گے جتنی مدت دنیا کے آسمان وزمین باقی تھے علاوہ اس زیادہ (غیر متناہی) مدت کے جتنا اللہ ان کو وہاں رکھنا چاہے گا مراد یہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہیں گے لیکن اس وجہ دار اسلوب عبارت کا فائدہ کیا ہے اور بیچ میں مَا ذَا اَمَّتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ حَتّٰى يَذْكُرْنَ کا نتیجہ کیا ہے اس نکتہ کو سمجھنے کے لیے وقت نظر کی ضرورت ہے پہلے طول مدت کو ذہن نشین کرنے کے لیے مدت بقائے سماء و ارض کو ذکر کیا جس سے لوگ واقف تھے پھر اس کے بعد غیر متناہی اور ان گنت مدت کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ غیر متناہی مدت کا طول سمجھ میں آجائے۔

بعض علمائے کہا لا یعنی واد اور، ہے جیسے دوسری آیت میں آیا ہے اِنْ شَاءَ اللّٰهُ يَكُوْنُ فَلَئَاۤیْسَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا۔ تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کو کوئی دلیل نہ ملے اور نہ ظالموں کو تم پر کوئی حجت حاصل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ فرار نے کہا یہ استثناء تو ہے مگر ایسا استثناء ہے کہ اس کا فعلی ظہور کبھی نہیں ہوگا، اگر تمہارا ارادہ پختہ طور پر کسی کو مارنے کا ہو مگر تم اس طرح کہو خدا کی قسم میں تجھے ضرور ماروں گا مگر اس وقت جب کہ نہ مارنا میری نظر میں بہتر ہو تو نہیں ماروں گا، اس صورت میں مطلب اس طرح ہوگا کہ وہ وہاں اس وقت تک رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا جب اللہ اس کے خلاف چاہے گا تو وہ بحال لیے جائیں گے یعنی اگر اللہ چاہے گا تو ان کو رہائی دے دے گا، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔

قرآنہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہی اس استثناء کے مطلب سے واقف ہے۔

نہ اس فقیر کی نظر میں آیت کے مطلب میں کوئی ابہام نہیں بلکہ اس طرز بیان میں خاص نہرت ہے اور کو تاہ نظر لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہونے والے شبہ کا جواب بھی ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ آیت میں بعض احوال آخرت کا انہار بھی کیا گیا ہے۔ مومنوں کے لیے دوزخ اور کافروں کے لیے دوزخ کی صراحت کی ہے اللہ ہی قرینہ ہے اس بات کا کہ عبادات و ارض سے مراد جنت و دوزخ کے آسمان و زمین ہیں اور چونکہ یہ اُخروی آسمان و زمین لازوال ہیں اور جنت و دوزخ کے اندر سکونت کو بقائے سما و ارض کے ساتھ مفید کیا ہے اس لیے جنت و دوزخ کی سکونت بھی دوامی ہوگی۔ لیکن اس صراحت کے بعد کیا خدا مجبور ہو گیا کیا وہ مشیت سے معطل ہو گیا

اِنَّ رَبَّكَ فَاعَالٍ لِّمَا يُرِيدُ ○ بیشک آپ کا رب جو کچھ چاہے پورے طور پر اس کو کر سکتا ہے۔ یعنی اس کا اختیار کلی اور ہر گیر ارادہ اور محیط کل مشیت آزاد ہے وہ مجبور نہیں ہے کہ اہل جنت کو جنت اور اہل نار کو دوزخ کی سکونت دوا می دینے کے بعد بے اختیار ہو گیا ہو کہ کسی کو اس کے مسکن سے باہر نہ بھال سکے لیکن نکالے گا نہیں۔ بقول فرار یہ استثناء صریح ہے لیکن اس کا فعلی ظہور کبھی نہیں ہو گا شیخ وَاَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَاَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا ذَا صَمَاتٍ لَّسَمُوهُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَسَاكٌ رَبُّكَ ط اور لیکن جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے مگر جب آپ کے رب کی مشیت ہوگی تو نکل سکیں گے اگرچہ کبھی نہیں نکلیں گے، استثناء کے متعلق علماء کے مختلف اقوال اس آیت میں بھی دی ہیں جو گزشتہ آیت کی تفسیر میں بیان کر دیئے گئے۔

میرے نزدیک اس جگہ پسندیدہ قول یہ ہے کہ بعض اوقات میں اہل جنت کو اس درجہ پر فائز کر دیا جائیگا جو جنت سے بھی اعلیٰ ہو گا یعنی اللہ کے دیدار میں استغراق اور بارگاہِ قدس سے ناقابل بیان اتصال۔ اہل تفسیر نے آیت دُجُوْا يَوْمَ مَیْثِدَ قٰیضَةٍ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ کی تشریح میں لکھا ہے کہ اِنِّیْ رَبُّهَا نَاظِرَةٌ میں اہل ربہا کو ناظرۃ سے پہلے ذکر کرنا مفید حصر ہے (اپنے رب ہی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے) یعنی اللہ کے دیدار میں اتنا غرق ہوں گے کہ کسی دوسری چیز کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت جابر رادی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اہل جنت اپنے عیش میں ہوں گے کہ اچانک اوپر سے ایک نور ان پر نودار ہو گا وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ان کو جھانکتا دکھائی دے گا اور خطاب فرمائے گا اے اہل جنت تم پر سلام ہو۔ آیت سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِیْمٍ کا یہی مطلب ہے غرض اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف۔ اللہ کی جانب دیکھنے کے وقت وہ کسی اور نعمت کی طرف التفات بھی نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ حجاب کر لے گا اور اس کی چمک و برکت اہل جنت کی گردن میں رہ جائے گی رسول ابن ماجہ

دابقہ حاشیہ صفحہ گزشتہ، کیا اس کا کوئی اختیار نہیں رہا یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو نازل کرنے کے لیے مشیت کا استثناء کر دیا جس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے جنیوں کے لیے جنت اور دوزخوں کے لیے دوزخ کو دوا می کر دی لیکن وہ مجبور نہیں ہو گیا اس کی مشیت اس کے غلات بھی کا فرما ہو سکتی ہے یعنی یہ عامی حکم اس نے اپنی مشیت سے جاری کیا ہے اور اس حکم کے اجراء کے بعد اس کی مشیت و اختیار کی صفت سلب نہیں ہو گئی وہ جب چاہے مذکورہ صراحت کے غلات بھی اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے مگر چونکہ اس نے وعدہ کر لیا ہے اور منقاد جزا دوا می ہونے کی صراحت کر دی ہے اس لیے باوجود اختیار کامل اور مشیت عام کے اس حکم کو منسوخ نہیں کرے گا۔ واللہ اعلم (مترجم)

و ابن ابی الدیاء و ارقطنی ۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب سنہ ۱۳۱۰ھ سوئم میں یعقوب کی یوسفؑ کے ساتھ دلاویزی کی حقیقت کی تشریح کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ کے اسماء میں سے جو اسم جس شخص کا بعد بر تعین (مرکز ظہور) ہوتا ہے اس اسم کا ظہور کسی جسم کے اندر اس شخص کی جنت ہوتا ہے اور اس اسم کا ظہور تجلی درختوں نہروں، شاندار کلمات اور حور و غلمان کی شکل میں ہوگا۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور پانی شیریں ہے اور وہاں میدان ہیں اور اس کے پودے یہی ہیں یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جنت کے پودے ہیں۔ حضرت مجدد نے فرمایا کبھی یہ درخت اور نہریں (جھکدار روشن) زجاجی اجسام جیسے عینک کے آئینے کی شکل اختیار کر لیں گے اور اللہ کے بے کیف و دیدار کے حصول کا ذریعہ ہو جائیں گی (انہیں کے ذریعے سے اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے گا مگر یہ رویت ہر کیفیت سے پاک ہوگی پھر اپنی اصلی دشواری یا نہری شکل کی طرف لوٹائیں گی اور مومن پھر انہیں سے (ایسی بڑی یا نہری شکل میں) تفریح کرے گا۔ اور اس طرح ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، ہم نے اس مقام کی مزید توضیح سورۃ قیامت کی آیت رویت کی تفسیر کے ذیل میں کی ہے۔

عَطَاءٌ غَيْرُ مَحْدُودٍ ○ وہ غیر منقطع عطیہ ہوگا۔ یعنی اللہ کا وصال اور دیہ اراک ایک ایسا عطیہ خداوندی ہوگا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ یوں تو جنت کی ہر نعمت غیر منقطع اور لازوال ہوگی لیکن اللہ کا وجود اصل اور حقیقی ہے اور دوسری چیزوں کا وجود ظلی ہے اللہ کے وجود سے وابستہ و بلکہ اس کا پرتو۔ مترجم، پس بذاتہ اور خود بخود موجود صرف اللہ ہے باقی ہر چیز بالک (اور معدوم الاصل) ہے جیسے مانگے کپڑے اپنے نہیں ہوتے مالک کے ہوتے ہیں۔ پس اللہ جو اہل جنت کو اپنا بے کیف وصل عنایت کرے گا اور بے حجاب دیدار دکھائے گا وہی اصل حقیقی اور غیر منقطع عطا ہوگی۔ باقی دوسری نعمتیں وصل ذات کے مقابلے میں ذلی ظلی اور اصلاً معدوم ہوں گی۔ واللہ اعلم۔

ابن زید نے کہا اہل جنت کے لیے تو اللہ نے اپنی غیر منقطع عطا کا ذکر کر دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ دوزخیوں کے لیے کیا چاہے گا دیکھا کبھی ان کا عذاب منقطع کرنا چاہے گا یا ان کا عذاب بھی لازوال ہوگا بلکہ دوزخیوں کے حق میں فرمایا اِنَّ رَبَّكَ تَعَالٰی لَتَعَابِرُهُمْ۔

فَلَا تَكُ فِي مَرْيَمَ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ عَذَابٌ مِّنْقُوصٍ ○ (سو اے مخاطب جس چیز کی یہ پرستش کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا شبہ نہ کرنا یہ

لوگ بھی اسی طرح دبا دہل کے بغیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس طرح ان کے بزرگ ان سے پہلے عبادت کرتے تھے۔ یعنی تمام لوگوں کی سزا و جزا کی جو تفصیل ہم نے بیان کر دی اس کے بعد آپ شک میں نہ رہیں کہ مشرک جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سراسر گمراہی ہے اور اسی عذاب کا مستحق بنانے والی ہے جس عذاب کے مستحق ان کے اسلاف اپنی مشرکانہ عبادت کی وجہ سے ہوئے یا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بیان کے بعد آپ کو شک نہ کرنا چاہیے کہ ان مشرکوں کے معبود نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر ان کے معبود بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان کے مشرک اسلاف کے۔ (اول مطلب پر و جہا یعبد میں ما مصدر یہ ہوگا اور دوسرے مطلب پر موصولہ میں) اِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ ۝۱۰ یہ مانعت شک کی علت ہے یعنی ان کی عبادت بھی ویسی ہی مشرکانہ ہے جیسی ان کے اسلاف کی تھی (ما مصدر یہ) یا یہ بھی انہیں کی پوجا کرتے ہیں جن کی ان کے اسلاف کرتے تھے (ما موصولہ) اور یہ آپ کو پہلے معلوم ہی ہو چکا کہ ان کے اسلاف کا نتیجہ کیا ہوا پس جو نتیجہ اُن کا ہوا وہی اُن کا ہوگا اسباب ایک جیسے ہیں تو نتائج بھی ایک ہی طرح کے ہوں گے۔

نَصِيبُهُمْ نَصِيبٌ سَعْدٌ مُرَادُ هِيَ حَقُّ عَذَابٍ لِّمَنِي اِنْ كَا عَذَابٌ كَا حَقُّهُ يَحْيٰ اِنِّ اِسْلَافَ كِي طَرَحِ
 پورا پورا ہو گا یا حَقُّ رِزْقِ مُرَادُ هِيَ اِس مَطْلَبِ پَر تَاخِيرِ عَذَابِ كِي دَجِ كَا اِظْهَارِ ہو جائے گا کہ ہم نے جَوَانِ كے
 عَذَابِ كُو مُوخر كَر دیا ہے اِس كِي وَجہ یہ ہے کہ ہم اِن كے رِزْقِ كَا حَقُّ پُرا كَر رہے ہیں۔ كُو تَوْفِیْهِمْ نَصِيبُهُمْ كَا
 مَعْنٰ رِ تَوْفِیْہ (بَابِ تَفْصِیْلِ) ہے جس كَا مَعْنٰ ہے ادا كَرنا، عَواد پُرا پُرا ہونا یا كی كے ساتھ۔

وَقَدْ نَبَّأَ حَقَّقَهُ فِي سَنَةِ اس كَا حَقِّ دَعَا اِذَا كَرِهَ كُفْرًا مَجْزِيًّا بِمَنْ يَدْعُوهُ لِيَكُونَ مِنْهُمْ
داور یہاں مراد ہے پورا پورا حق دینا اس لیے تاکہ کہیں کے لیے غیر منقوص فرمایا کہ ان کے حصے کی ادائیگی میں
کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ ۖ اٰوْرَافِيْنَا هُمْ نَعْمُ
 کو کتاب دی (یعنی تودیت) پھر اس میں اختلاف کیا گیا کسی نے اس کو مانا تصدیق کی کسی نے نہ مانا تکذیب
 کی۔ اس میں رسول اللہ کے بے تسلی کا پیام ہے کہ قرآن کی تصدیق و تکذیب کوئی نئی بات نہیں، پہلی
 کو جو تودیت دی گئی تھی اس کو ماننے نہ ماننے میں ایسے ہی اختلافات ہو گیا تھا۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمَا
 آپ کے رب کی طرف سے نہ ہو مگر ہونی تو ان کا قطعی فیصلہ دنیا میں ہی ہو چکا ہوتا یعنی اگر قیامت تک
 پہلوت دینے کا اللہ کا ارادہ نہ ہو گیا ہوتا تو حق پرست اور باطل پرست کا فیصلہ یہیں ہو چکتا حق
 پرست کو بچا لیا جاتا اور باطل پرست پر عذاب آ جاتا۔

وَاِنْهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُخِيبٌ ۝ اور وہ یعنی کفار مکہ، قرآن یا عذاب کی طرف سے شک میں مبتلا ہیں جو ان کو متروک بنائے ہوئے ہے۔

وَإِنْ كُنَّا لَمَّا لُيُوفِيْتُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُكُمْ اور بالیقین یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا حق دے گا۔

اِنْ حرف تحقیق ہے تاں بن کثیر اور ابوبکر کے نزدیک اِنْ محقق ہے (اصل میں اِنْ تھا، کلام میں تو یوں مضامین الہیہ کے بجائے آئی ہے یعنی اختلاف کرنے والوں میں سے ہر ایک خواہ مومن ہو یا کافر۔ لَمَّا اصل میں اِنْ تھا تاں بن کثیر جمع ہو گئے اول میم کو حذف کر دیا پھر ایک میم کا دوسرے میم میں او قیام کر دیا۔ مازیدہ ہے بعض نے کہا اصل میں لَمَّا تھا لَمَّا کا مصدر لَمَّا ہے جس کا معنی ہے جمع کرنا۔

صاحب ابجاز نے لکھا ہے کہ یہ لفظ فیہ ہے اور کلام میں کچھ اختصار ہے اصل کلام اس طرح تھا وَإِنْ كُنَّا لَمَّا لُيُوفِيْتُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُكُمْ جب ہر شخص کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ اس کے اعمال کا ضرور بدلہ دے گا۔ اِنَّہٗ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ جو کچھ وہ کرتے ہیں دیکھ لیتے تھے، اللہ اس سے پورا واقف ہے کوئی پوشیدہ عمل بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ خیر ہو یا شر ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔

فَاَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمِن تَابِعَاتٍ پس جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ بھی اس پر قائم رہیں اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔

جب اللہ نے مومنوں اور کافروں یعنی توحید و نبوت کو ماننے اور نہ ماننے والوں کا ذکر پہلے کر دیا اور سزا و جزا کے وعدے اور وعید کی بھی وضاحت کر دی تو اب استقامت کا حکم دیا رسول اللہ کو بھی اور دوسرے اہل ایمان کو بھی استقامت کا لفظ اپنے اندر علوم رکھتا ہے ہر طرح کی استقامت کو شامل ہے۔

(۱) عقائد کی استقامت، یعنی اللہ کی ذات کو تمام صفات کمالات کا جامع سمجھنا صفات خداوندی کا انکار نہ کرنا، مگر اس کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ بھی نہ قرار دینا یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی کوئی صفت مخلوق کی صفت ... کی طرح نہیں ہے۔ اس کی صفات کامل ہیں، اور نہ بندوں کو بالکل مجبور سمجھ لینا نہ کامل مختار (یعنی انسان کو درود و پورا اور چرند پرند کی طرح بے اختیار بھی نہ سمجھنا اور نہ قادر مطلق بے ملامت مختار کہ جیسا چاہے کر سکے اور جب چاہے جاسکے بلکہ درمیانی سیبی راہ پر ہی چلنا)۔

(۲) اعمال کی استقامت یعنی وحی اللہ شریعت کو پورا پورا بیان کر دینا نہ اس میں زیادتی کرنا نہ کمی،

(۳) عبادات اور معاملات کو ان کے حقوق کے موافق ادا کرنا نہ ان میں وجہ بخیل کے زیر اثر، زیادتی کرنا نہ پانچ وقت کی جگہ چھ وقت کی نماز فرض قرار دے دی جائے نہ کمی کرنا نہ چارہ گشت فرض کی جگہ

تین کہیں مقرر کر لی جائیں۔

حضرت سلیمان بن عبد اللہ ثقفی کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی سے پوچھنے کا محتاج نہ رہوں فرمایا اَمْتٌکَ یَا فِیْہِ کِبْرٌ اور استقامت رکھو، رواہ مسلم۔
(یعنی سیدھی چال چلو اور اس پر قائم رہو، فقط استقامت تمام امور کو حاوی ہے۔)

حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، استقامت (بے مراد) یہ ہے کہ اوامر و نواہی قائم ہو جائے اور لوٹری کی طرح (دراستقیم سے) (دھڑا دھڑ) نہ مڑے۔

استقامت بہت ہی سخت حکم ہے یعنی اس پر عمل کرنا انتہائی دشوار ہے، اس بے صوفیہ کا قول ہے کہ استقامت کا مرتبہ کراہت سے اونچا ہے۔ بغوی نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کی پویا نبوت کی مدت میں اس آئینہ سے زیادہ سخت آپ پر کوئی اور آیت نازل نہ ہوئی اس بے حضور نے فرمایا تھا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، میں کہتا ہوں حضرت ابن عباس کے اس قول سے معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ ہود نے جو رسول اللہ کو بوڑھا کر دیا اس سے مراد پوری سورہ نہیں بلکہ اس سورہ کی یہی آیت ہے جس میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ حضور کو فطرتاً اور تخلیقاً استقامت کے حامل تھے مگر آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کا اتباع کرنے والی ساری امت تو ایسی زبھی اور امت پر آپ بڑے مہربان تھے اسی فکر نے آپ کو بوڑھا کر دیا کہ امت کے لیے استقامت سخت دشوار ہے اس کا کیا ہوگا۔

بقا ہر فرمان نبوی شریفی سورہ ہود کا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہود میں گزشتہ امتوں کی نافرمانی اور ان کی ہلاکتوں کا بیان کیا گیا ہے جس سے اشارہ اس امر کی طرف بھی مستفاد ہوتا ہے کہ اس امت کے ظالموں کو بھی دنیا اور آخرت میں ایسے ہی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اس اندیشے نے حضور کو بوڑھا کر دیا۔
وَلَا تَطْغَوْا اِنَّکُمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ○ اور (محدود شرع سے) تجاوز نہ کرو۔
کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

بعض علماء نے کہا طغیان نہ کرنے سے مراد ہے غلو کرنا یعنی اوامر و نواہی کو ان کی مقررہ حدود سے آگے بڑھانا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دین آسان ہے اس میں جوشدت اختیار کرے گا رخصت ہو جائے گا، قوت جمائی جواب دیدے گی اور، دینی شدت اس کو مغلوب کر دے گی۔ لہذا تم سیدھی اور درمیانی چال چلو اور کامیابی کی لوگوں کی بشارت دو (سختی کر کے نابوس نہ بناؤ) اور رفتار صبح و شام اور کچھ سیر شب سے مدد حاصل کرو۔ رواہ البخاری و النسائی۔

میں کہتا ہوں اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو بوڑھا کر دینے والا بار استقامت تھا

دکھ لوگ احکام میں استقامت نہیں رکھ سکیں گے۔

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

اس میلان کی وجہ سے تم کو بھی آگ لگ جائے گی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا رکون سے مراد ہے محبت اور دل کا جھکاؤ یعنی دل سے مائل نہ ہو۔ ابو العاصیہ نے کہا ظالموں کے اعمال کو پسند نہ کرو۔ سدی نے کہا ظالموں کے معاملہ میں چشم پوشی اور مداراست نہ کرو مگر نہ نے کہا ظالموں کا کہا نہ مانو۔ بیضاوی نے لکھا ہے ادنیٰ جھکاؤ بھی ظالموں کی طرف نہ کرو۔ رکون کا معنی ہے ادنیٰ میلان۔ مثلاً ظالموں کا کلمہ اور طور طریقہ اختیار کرنا ان کا ذکر تعظیم کے ساتھ کرنا۔ یہ ادنیٰ میلان ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے جب ظالموں کی طرف ادنیٰ جھکاؤ کا نتیجہ روزِ آخر ہے تو سمجھو کہ خود ظلم کرنے اور ظلم میں منہمک رہنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ ظلم سے بازداشت کرنے کا طبع ترین اسلوب بیان ہے دعائے میں آیا ہے کہ ایک شخص کسی امام کے پیچھے غار پڑو رہا تھا۔ امام نے یہ آیت پڑھی، یہ شخص سن کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیکے بعد ہوش میں آیا اور بے ہوشی کی وجہ دریافت کی گئی تو بولا یہ سزا تو ظالم کی طرف مائل ہونے والے کی ہے ظالم کا کیا ہوگا۔ اس تصور نے مجھے بہوش کر دیا،

حسن بصری کا قول منقول ہے کہ اللہ نے دین کو دو لاکھ درمیان کر دیا ہے ایک لاکھ اور دوسرا لاکھ ترکنا (خود بھی حد سے تجاوز نہ کرو) اور ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہو۔

امام اوزاعی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض وہ عالم ہے جو ظالم کی ملاقات کو جاتا ہے۔

حضرت اوس کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ کو یہ سن کر جو شخص ظالم کو ظالم جانتے ہوئے قوت پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔

ایک شخص کہہ رہا تھا ظالم اپنا ہی نقصان کرتا ہے دوسرے کا نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات سنا کر فرمایا کیوں نہیں ظالم کے ظلم سے توجڑیاں بھی اپنے آشیانے میں بھونک کر جاتی ہیں یہ دونوں حدیثیں شعب الایمان میں مذکور ہیں۔

بیضاوی نے لکھا ہے رسول اللہ کو آپ کے ساتھ مومنوں کو اس آیت میں خطاب کی غرض یہ ہے کہ استقامت یعنی عدل پر ثابت قدم رہیں اور افراط و تفریط کی طرف مائل نہ ہوں، افراط یا تفریط کی طرف جھکاؤ اپنے اور ظلم ہو یا دوسرے پر وہ تو فی نفسہ ظلم ہے (خواہ اس کی زد کسی پر پڑے یا نہ پڑے)۔

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ○ اور اللہ کے

مقابلہ میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا پھر تمہاری مدد (کہیں سے بھی) نہیں کی جائے گی۔

اولیاء، یعنی مددگار۔ جو عذاب کو دفع کر سکیں۔ رُفَعَتْ عَنْكَ مَقْعُودَاتُ یعنی پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا تم کو عذاب دینے کا حکم ازلی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ثُمَّ اسْتَبْعَادَ کَیْلُہُ ہے یعنی اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی بہت بعید رہا ممکن ہے یا کسی طرف سے بھی تمہاری مدد ممکن نہیں جس کو اللہ عذاب دینا چاہے اس کی مدد کو نہ کر سکتا ہے ترمذی اور نسائی نے بیان کیا کہ حضرت ابوالیسر رقیل لغوی ان کا نام عمرو بن عترہ انصاری تھا، نے فرمایا ایک عورت کچھ چھوڑے خریدنے میرے پاس آئی۔ میں نے کہا گھر کے اندر اس سے اچھے چھوڑے ہیں (تم میرے ساتھ چل کر دیکھ لو) وہ میرے ساتھ اندر چلی گئی اندر پہنچ کر میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہوسہ لے لیا د کرنے کو تو ایسا کر گزرا کہ پھر مجھے اپنے کیے پر پھٹا دیا ہوا اور حضرت ابوبکر کی خدمت میں آکر واقعہ عرض کر دیا، آپ نے فرمایا توبہ کرو اور اس کو ظاہر نہ کرو میں حضرت عمر کے پاس پہنچا اور ان سے تذکرہ کیا انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ توبہ کرو اور ظاہر نہ کرو آخر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کر دیا۔ حضور نے فرمایا کیا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہے تو نے اس کی غیبت میں اس کی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کی، اندازہ ہوتا تھا کہ حضور نے میرے دوزخی ہونے کا خیال کر لیا پھر آپ نے تنوہی دے کر میرے جھکایا اور آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا إِنَّهُ لَبِئْسَ الْفَاعِلُ

رکھے دن کے دونوں سروں پر۔ اور رات کے کچھ حصوں میں۔ جو دن کے قریب ہوں۔

صاحب نے عرض کیا کہ یہ آیت کیا آپ کے لیے مخصوص ہے یا سب لوگوں کے لیے ہے فرمایا سب لوگوں کے لیے ہے۔ صاحب باب المنقول نے لکھا ہے حضرت ابوالیسر کی روایت کی طرح حضرت ابوامامہ حضرت ابن عباس اور حضرت بریدہ وغیرہم کی روایت سے بھی یہ حدیث آئی ہے۔ دن کے دونوں کناروں سے مراد ہے صبح اور شام۔ زُلْفَا مِّنْ اَتِلِ رات کا ایک ٹکڑا یا چند ساعات جو دن سے متصل ہوں (یعنی پچھلی رات یا شروع رات) زلف زلفۃ کی جمع ہے اَزْ زُلْفَا اس کو قریب کر دیا۔

حضرت ابن عباس کے نزدیک دن کے دونوں کناروں سے فجر اور مغرب کی نمازیں اور زلفا سے عشاء کی نماز مراد ہے جن سے کہا دن کے دونوں کناروں سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں اور زلف سے مراد مغرب و عشاء ہیں۔ حسن بصری کی اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر و عصر کی اور مغرب و عشاء کی نمازیں ہوتی ضرورت ایک ہی شمار کی جاتی ہیں، اسی بنا پر امام مالک و امام شافعی و امام احمد کا قول ہے کہ اگر عصر کے آخر وقت میں کوئی کافر مسلمان ہو جائے یا حاضر نہ ہو جائے یا لڑکا بالغ ہو جائے تو اس پر ظہر و عصر دونوں نمازیں

واجب ہو جائیں گی اور عشاء کے آخر وقت میں صورت مذکورہ اگر پیدا ہو جائے تو مغرب اور عشاء دونوں کا واجب ہوگا امام ابوحنیفہ کا قول جبہ ورائہ کے قول کے خلاف ہے آپ کے نزدیک صرف عصر اور عشاء کی نماز واجب ہوگی آیت اِنَّ الصَّلٰوةَ کَانَ تَعَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ کَمَا بَاقُوْهُنَّ اَمَّا تَشْرِیْحٌ مِّنْ سَوَافِرٍ مِّنْہُمْ نَعَمْ امام ابوحنیفہ کے قول کی تائید میں مختلف احادیث نقل کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز کا وقت دوسری نماز کے وقت سے جدا ہے اس لیے امام صاحب کے نزدیک سفر یا بیماری یا بارش کے عذر کی وجہ سے بھی ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر ایک وقت میں پڑھنا درست نہیں اور بغیر عذر کے تو دو نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔

امام مالک و امام احمد کے نزدیک سفر کی حالت میں دو نمازوں کو جمع کرنا درست ہے، امام مالک اور امام احمد بارش کی وجہ سے صرف مغرب و عشاء کو ایک وقت میں ادا کرنا جائز کہتے ہیں اور امام شافعی بارش کی وجہ سے صرف ظہر و عصر کو ملا کر پڑھنا درست قرار دیتے ہیں اور امام احمد کے نزدیک بیماری کی وجہ سے بھی دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔

جبہ ورائہ نے اپنے مسلک کے ثبوت میں حضرت محمد بن جحش کا واقعہ پیش کیا ہے، محمد استخاضہ کی مرضی نہیں رہا استخاضہ یعنی پیر اکامرض جس میں ہر وقت خون جاری رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو نمازوں کو جمع کرنے کا حکم دے دیا تھا اور فرمایا تھا ظہر میں تاخیر اور عصر میں عجلت یعنی اول وقت ادا کر لیا کرو۔ پھر غسل کر کے دونوں نمازیں درتیب کے ساتھ جمع کر لیا کرو۔ رواہ احمد والترمذی ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں ظہر کو عصر سے اور مغرب کو عشاء سے ملا کر پڑھا تھا۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ملا کر پڑھا کرتے تھے صحیحین میں حضرت انس کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال سے پہلے سفر کرتے تھے تو ظہر و آغاز عصر تک سوز کر دیا کرتے تھے پھر آخر دونوں کو ملا کر ادا کرتے تھے اور زوال کے بعد سفر کرتے تھے تو ظہر پڑھ کر سوار ہوتے تھے۔

مسلم میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر کو عصر سے اور مغرب کو عشاء سے ملا کر پڑھا تھا۔ میں نے عرض کیا حضور نے ایسا کیوں کیا فرمایا تاکہ امت کو دشواری نہ ہے امام ابوحنیفہ نے ان تمام احادیث کے جواب میں فرمایا کہ ان احادیث میں ملا کر پڑھنے سے مراد ہے جمع سواری یعنی ظہر کو آخر وقت میں پڑھنا اور عصر کو شروع وقت میں مغرب کو دیر کر کے آخر وقت میں پڑھنا اور عشاء کو جلدی کر کے آغاز وقت میں ادا کرنا اس طرح حضور نے ہر نماز اسی کے وقت میں ادا کی لیکن ایک میں تاخیر اور دوسری میں عجلت کرنے کی وجہ سے دونوں نمازیں ملی ہوئی (بیک وقت) نظر آنے لگیں اور حقیقت میں ہر نماز

اپنے وقت میں ہوئی۔ حضرت عمنہ والی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اور اسی معنی پر وہ حدیث محمول ہے جو صحیحین میں حضرت ابن عباس کی روایت سے آئی ہے کہ مدینہ میں بغیر خوف اور بغیر سفر کے رسول اللہ ﷺ نے دو نمازیں جمع کر کے پڑھیں یعنی ایک میں تاخیر کی اور دوسری میں عجلت، مسلم کی دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ بغیر خوف اور بغیر بارش کے ظہر کو عصر سے اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ حضرت ابن عباس سے دریافت کیا گیا اس سے حضور کی غرض کیا تھی فرمایا امت کو دشواری میں نہ رکھنا طبرانی کی روایت ہے بغیر کسی وجہ کے مدینہ میں دو نمازوں کو جمع کیا تھا۔ دریافت کیا گیا اس سے حضور کا مقصد کیا تھا فرمایا امت کے لیے سہولت پیدا کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جمع صوری یعنی اول نماز کو آخر وقت میں اور دوسری کو اول وقت میں پڑھنا ہی مراد ہے بلا وجہ دونوں نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں پڑھنا تو بالاجماع درست نہیں صحیح بخاری میں عمرو بن دینار کی روایت سے تو صریحاً یہی مضمون آیا ہے الفاظ اس طرح ہیں میں نے کہا ابو الشعثاء میسرہ خیال ہے کہ حضور نے ظہر کے وقت میں تاخیر اور عصر کی نماز میں عجلت کی ہوگی اور مغرب کو آخر وقت میں اور عشاء کو شروع وقت میں ادا کیا ہوگا۔ ابو الشعثاء نے جواب دیا میرا بھی یہی خیال ہے۔

ایک سوال

جمع تاخیر کو تو جمع صوری قرار دیا جاسکتا ہے یعنی ظہر کو اتنا مؤخر کرنا کہ عصر سے مل جائے اور مغرب کو اتنا مؤخر کرنا کہ عشاء سے متصل ہو جائے، لیکن بعض روایات میں تو جمع تقدیم کی شکل آئی ہے جس کو جمع صوری قرار ہی نہیں دیا جاسکتا یعنی عصر کو وقت سے پہلے ظہر کے وقت میں ادا کیا اور عشاء کو اس کا وقت آنے سے پہلے مغرب کے وقت میں پڑھا، چنانچہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے جس کو امام احمد اور بیہقی و دارقطنی نے حسین بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس اور عکرمہ و کریم از ابن عباس کے سلسلہ سے نقل کیا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا فرد گاہ پر زوال آفتاب ہو جاتا تو سوار ہونے سے پہلے حضور ظہر و عصر کو جمع کر دیا کرتے اور فرد گاہ پر (قیام کی حالت میں) زوال نہ ہوتا تھا تو بغیر ظہر پڑھے (روانہ ہو جاتے تھے پھر جب عصر کا وقت آجاتا تھا تو اتر کر ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھتے تھے۔ اسی طرح) فرد گاہ پر مغرب کے وقت، ہونے تھے تو مغرب و عشاء کو مغرب کے وقت پڑھ لیتے تھے اور مغرب کے وقت، فرد گاہ پر نہیں پہنچتے تھے تو سوار ہو کر چلتے رہتے تھے یہاں تک کہ جب عشاء کا وقت آجاتا تھا تو اتر کر دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ یہی حضرت عائشہ والی روایت تو اسماعیلی و بیہقی نے اسحاق بن راہویہ کے حوالے سے اس کے الفاظ اس طرح نقل کیے ہیں کہ رسول اللہ جب سفر میں ہوتے تھے اور آفتاب ڈھل جاتا تھا تو ظہر و عصر کو ملا کر پڑھ لیتے تھے پھر کوچ کرتے تھے۔ نو دہی نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے۔ اور حضرت معاذ والی حدیث کا امام احمد ابو داؤد

ترمذی ابن جان، حاکم، دارقطنی اور بیہقی نے بحوالہ قتیبہ ازلیث از یزید بن جبلی از ابو الطفیل از معاذ بن جبل ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں اگر روانگی سے پہلے زوال ہو جاتا تو حضور ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھتے اور اگر زوال سے پہلے روانہ ہو جاتے تو ظہر کو سوغہ کر دیتے یہاں تک کہ عصر کے لیے اترتے تھے تو ظہر بھی شروع میں پڑھتے تھے پھر عصر پڑھتے تھے مغرب کے متعلق بھی ایسی ہی روایت آئی ہے۔

ہم کہتے حسین بن عبداللہ کی روایت سے جو حدیث آپ نے بیان کی ہے وہ روایت ضعیف ہے حسین ضعیف ہے ابن معین کا یہی تبصرہ ہے اور نسائی نے اس کو متروک کہا ہے۔ یہی حضرت انس والی حدیث تو اس کی اسناد کو نوادی نے صحیح کہا ہے۔ لیکن ذہبی نے بیان کیا ہے کہ ابو داؤد نے اہل بن راہویہ کی تردید کی ہے مگر اس روایت کی متابعت وہ روایت بھی ہے جس کو حاکم نے الاربعین میں بیان کیا ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں جب روانہ ہونے سے پہلے زوال ہو جاتا تو ظہر و عصر پڑھ کر سوار ہوتے۔ یہ زیادتی اگرچہ غریب ہے مگر صحیح ہے۔ طبرانی نے الاوسط میں لکھا ہے کہ رسول اللہ جب سفر میں ہوتے اور روانگی سے پہلے زوال آفتاب ہو جاتا تو ظہر و عصر کو یکجا ظہر کے وقت میں پڑھ لیتے تھے اور اگر زوال سے پہلے روانہ ہو جاتے تو شروع عصر میں دونوں کو جمع کر کے پڑھ لیتے اور مغرب اور عشاء میں بھی ایسا ہی کرتے تھے مگر طبرانی نے کہا یعقوب بن محمد زہری اس روایت میں منفرد ہیں۔

حضرت معاذ والی (مذکورہ بالا) حدیث کے متعلق ترمذی نے کہا اس کی روایت میں قتیبہ منفرد ہے اور معروف وہ ہے جو مسلم نے نقل کیا ہے۔ ابو داؤد نے کہا یہ حدیث منکر ہے جمع تقدیم کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ابوسعید بن یونس نے کہا یہ حدیث سوائے قتیبہ کے کسی نے نہیں بیان کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بیان میں غلطی ہے ابو حاتم نے اس کو مغلل کہا ہے حاکم نے بھی اس پر لمبی حرج کی ہے بخاری اور ابن حزم کے نزدیک بھی قتیبہ مجروح ہے سفر کی حالت میں دو نمازوں کو اول نماز کے وقت میں جمع کرنے کی سلسلے میں ایک اور حدیث بھی آئی ہے جس کو دارقطنی نے اپنی سند سے بواسطہ اہل بیت بیان کیا ہے مگر اس منہ میں بھی غیر معروف راوی ہیں۔ اس میں ایک راوی منظر قابوسی بھی ہے جو ضعیف ہے امام ابو حنیفہ نے اپنے استدلال میں حضرت ابن مسعود کی وہ روایت پیش کی ہے جو صحیحین میں مذکور ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے کوئی نماز غیر وقت میں پڑھی ہو سوائے مزدلفہ کے۔ مزدلفہ میں تو حضور نے مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھا تھا اور دوسرے دن فجر کی نماز ترکے سے وقت سے پہلے پڑھی تھی۔ شاید حضرت ابن مسعود کی مراد یہ ہے کہ معمولاً فجر کی نماز جس وقت پڑھتے تھے اس سے پہلے مزدلفہ میں

پڑھ لی تھی۔ عرفین و غفار کی تہنہ کرنے کا مسئلہ چونکہ مشہور ہے اسی لیے شاید حضرت ابن مسعود نے عذرا کا ذکر نہیں کیا (صرف مزدلفہ کا ذکر کیا)۔

بلکہ انعمیں والی (جب کہ پھلی بات کو ایک جگہ سفر میں حضورؐ نے پڑاؤ کیا تھا اور بلال کو جاگتے رہنے اور فجر کے لیے بیدار کرنے کا حکم دے کر خود سو گئے تھے اور صابری بھی سو گئے اور اتفاقاً بلال بھی سو گئے اور سب کی نماز قضا ہو گئی تو حضورؐ نے یہ حدیث فرمائی۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ سونے کی حالت میں رنماذ قضا ہونے میں کوئی قصور نہیں قصور تو اس بات میں ہے کہ بیداری کی حالت میں نماز میں اتنی تاخیر کر دی جائے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ نیکیاں لے جاتی ہیں بُرائیوں کو بیشک یعنی نیکوں کی وجہ سے برائیاں ساقط کر دی جاتی ہیں۔ لہٰذا نے ضعیف سند سے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اُنکی نیکی پرانی بدی کا جس طرح خوبی کے ساتھ بچھا کرتی اور تیزی کے ساتھ اس کو پہنچ جاتی ہے اتنی پہنچ دلائی اہد کوئی خبر میں نے نہیں دیکھی۔ اِنَّ السَّيِّئَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔

امام احمد ناقل ہیں کہ حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا جب تو کوئی گناہ کرے تو اس کے پیچھے نیکی دبی ضرور کرنا۔ نیکی بدی کو مٹا دے گی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ کیا نیکوں میں سے لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کا اقرار بھی ہے۔ فرمایا وہ سب نیکوں سے افضل ہے۔ حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ کسی شخص نے کسی (اجنبی) عورت کا بوسہ لیا پھر رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کر دیا، اس پر اللہ نے آیت دَاْفِعُوا الصَّلَاةَ ظَلَّ فِي النَّهَارِ تَاْذِلَ فرمائی۔ اس شخص نے عرض کیا، کیا یہ تنہا میرے لیے ہے، فرمایا میری تمام امت کے لیے۔ دوسری روایت میں ہے میری امت میں سے جو بھی اس پر عمل کرے اس کے لیے (یہی حکم) ہے رواہ البخاری و مسلم۔

مسلم کی روایت میں اس کے بعد اتنا اور بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اُس شخص سے فرمایا اللہ تیری پردہ پوشی کرتا اگر تو اپنا جرم چھپا لیتا۔ حاکم و بیہقی نے حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ کی نماز جمعہ تک اور رمضان (کے روزے) رمضان تک درمیانی گناہوں کو ساقط کر دینے والے ہیں۔ جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر دریا ہو اور وہ اس میں روز پانچ بار غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جن پر کچھ بھی میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کچھ نہیں رہے گا! پس یہی حال پانچ نمازوں کی ہے اللہ ان سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دل گناہوں کی کثافت سے پاک ہو جاتا ہے (رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما)

ذَلِكَ : یہ یعنی اس قسم اور اس سے بعد والا حکم یا قرآن۔

ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿٦٠﴾ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔

وَاصْبِرْ اور اسے محمدؐ آپ (طاقت پر) قائم رہیں یا دیکھو آپ کو پہنچتا ہے اس پر آپ صبر کریں۔ بعض نے کہا غازی پر پابند رہیں، جیسا دوسری آیت میں آیا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْبِرْ عَلَيْهَا۔

قَوَابِلُ اللَّهِ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○ بلاشبہ نیکی کرنے والوں کا ثواب اللہ ضائع

نہیں کرے گا۔ ضمیر (یعنی اجرِ تم) کی جگہ اسمِ ظاہر (یعنی انجین) سے کلامِ حال دلیل ہو گیا کہ چونکہ وہ نیکو کار ہیں اس لیے اللہ ان کے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس آیت میں اشارہ ہے اس امر کی جانب کہ صلوٰۃ اور صبر ہم زاد ہیں اور اخلاص نیت نہ ہو تو دونوں ناقابلِ اعتبار ہیں۔

فَكُلُوا مِمَّا كَانَتْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ جَوَازُ اُنْتِهائیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں ان میں ایسے سمجھ دار لوگ نہ ہوتے جو
دوسروں کو ملک میں بگاڑ پیدا کرنے دینی مشرک و کفر سے منع کرتے بقیہ وہ شے جس کو باقی رکھا جائے یا وہ
شے جو باقی رہے، سے مراد ہے عقل و خرد اور فضیلت جو چیزیں آدمی باقی رکھتا ہے یا جو باقی رہنا چاہئے ان
میں عقل و دانش ہی سب اعلیٰ چیز ہے۔ (جسمانی طاقت و صحت اور مال وغیرہ کا وجہ دانش و عقل سے کم ہے)
اگر کسی میں کوئی اچھی بات اور بھلائی ہو تو اس کو ذرا بقیہ کہا جاتا ہے اور اگر کوئی برگزیدہ اور اعلیٰ طبقے میں
سے ہو تو کہا جاتا ہے هُوَ مِنْ بَقِيَّةِ النُّوْمِ ایک اور کیا بات پر لی الزوا یا خنایا و فی الرجال بقیا یعنی گوشوں
میں کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور آدمیوں میں کچھ اعلیٰ اشخاص ہوتے ہیں۔ بعض کے نزدیک بقیہ سے طاعت
مراد ہے آیت بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّكَفَرٍ اور الباقیات الصالحات خیر میں ہم نے اس کی تشریح کر دی ہے
بعض نے کہا بقیہ سے مراد ہے غیر باقی یعنی اچھی خلعت۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بقیہ مصدر ہو ویسے نفیۃ فاعول
میں ہے یقنیاتی دفع قطع بقاء اور بقا اس صورت میں اول بقیہ کا معنی ہوا اپنے اوپر رحم
کرنے والے اور اپنی جانوں کو عذاب سے محفوظ رکھنے والے۔

إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَتَجَبْنَا مِنْهُمْ هُدًى سوائے خود سے آدمیوں کے جن کو ہم نے ہدایا

یعنی سوائے ان لوگوں کے جو انبیاء کے متین تھے اور لوگوں کو زمین میں تباہی پھیلانے سے روکنے تھے۔

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ○

اور جو لوگ تافران تھے اور جس ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے اور حرام کے غور نہ ہوئے۔

الَّذِينَ ظَلَمُوا سے مراد میں وہ لوگ جنہوں نے بُرائی سے بازداشت نہیں کی۔ یعنی خواہشاتِ عیش میں

پڑے رہے آرام و عیش کی تلاش میں سرگرم رہے اور امر بالمعروف و نہی منکر سے روگرداں ہو گئے۔ مقاتل

بن حمان نے مَا أُتْرِفُوا کا ترجمہ کیا ہے وہ چیزیں جن کی گردش میں ان کو منتقل کیا جاتا تھا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ

جن چیزوں کے وہ غور نہ ہوئے تھے مجرمین سے مراد ہیں کافر۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْدِيَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِلُونَ ○

اور آپ کا رب ہرگز ایسا نہیں کہ ظلم کے ساتھ بستیوں کو تباہ کر دے جب کہ بستیوں والے مسلم ہیں۔

یہاں تک میں لام تاکیدی لفظ کیلئے ہے اور ان مصدر یہ محذوف ہے یعنی ظلم کے ساتھ بستیوں کو تباہ کر دینا

اللہ کی عادت نہیں، اہل یعنی ان بستیوں کے باشندے مصلحون سے مراد ہیں مسلمان مراد یہ ہے کہ اللہ ظالم نہیں۔

بعض کے نزدیک ظلم سے مراد ہے شرک یعنی بستی والوں کے شرک کی وجہ سے اللہ ان کو تباہ اور ہلاک نہیں کرتا

بشرطیکہ ان کے آپس کے تعلقات میں بے انصافی نہ ہو اور وہ باہم حق تلفیاں نہ کرنے ہوں۔ حاصل مقصد یہ

ہے کہ شرک سے تباہی نہیں آتی بکثرت مشرک آباد اور دنیوی لحاظ سے مرفحہ الحال اور کثیر النسل ہوتے ہیں تباہی

کی جڑ یہ ہے کہ لوگ باہم حق تلفیاں کرنے لگیں کسی کی آبرو اور جان و مال محفوظ نہ ہو، خیانت بے ایسائی

ڈاکہ دہی، زنا، اہم پرستی، ناپ تول میں کمی بیشی اور معاملات میں کھوٹ اور باہم بعض و ضاد پیدا ہو جائے

ایسی بستیوں کو اللہ تباہ کر دیتا ہے (مشرع)۔

طبرانی اور ابوالشیخ نے حضرت حمزہ بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی

تو رسول اللہ نے (مصلحون کی تشبیہ میں) فرمایا باہم انصاف کرتے ہوں تو اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا

شرک کی وجہ سے ہلاک نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بڑی رحمت والا ہے اپنے حقوق سے مدغم نہ فرمادیتا ہے۔

اگر اللہ کے اور بندوں کے حقوق میں کہیں ٹکراؤ ہوتا ہو تو کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے سے اللہ کا حق

فوت ہوتا ہو اور حق اللہ کی ادائیگی سے بندوں کی حق تلفی ہوتی ہو تو فقہانے حقوق العباد کی ادائیگی کو

قابل ترجیح قرار دیا ہے، ایک مشہور منقولہ ہے کہ حکومت شرک کے ساتھ تو باقی رہ جاتی ہے ظلم کے ساتھ

باقی نہیں رہتی۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَآيَةً
 کو ایک گروہ بنا دیتا، یعنی سب کو نیکو کار مسلمان بنا دیتا (اگرچہ اس نے سب کو نیک مسلمان ہو جانے کا حکم دیا ہے) آیہ
 سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی مشیت الگ چیز ہے اور حکم جدا حیثیت رکھتا ہے اور دونوں ایک نہیں ہیں اللہ نے
 ہر شخص کو مومن بنانے کا وعدہ نہیں کیا ہے اگر وہ چاہتا تو اس کی مشیت کے مطابق ضرور ہو جاتا۔

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ اور لوگ ہمیشہ حق سے اختلاف کرتے رہیں گے اور
 طرح طرح سے باطل کی طرف مائل ہوتے رہیں گے۔ کوئی یہودی رہے گا کوئی عیسائی کوئی آتش پرست کوئی
 بت پرست کوئی جبری کوئی قدری کوئی رافضی کوئی خارجی وغیرہ فرقہ انسان کو بالکل بے اختیار قرار دیتا ہے اس
 کے نزدیک تمیز اور ان میں کوئی فرق نہیں غیر اختیاری تکوینی طرح علما بھی آدمی پتھر کی طرح غیر مختار ہے۔ قدر یہ
 انسان کو اپنے افعال کا خالق و مختار جانتا ہے اور اختیار کامل کا حامل قرار دیتا ہے۔

إِلَّا مَنْ رَزَقَهُ رَبُّكَ سُلْطَانًا مِّنَ سُلْطَانِ ۚ سُلْطَانِ ۚ سُلْطَانِ ۚ
 اللہ اپنی مہربانی سے راہ مستقیم کی ہدایت کر دے۔ لوگ تو صحیح عقائد اور اوامر الہیہ کی تعمیل پر متفق رہیں گے باقی
 گمراہ گروہ اور اشخاص اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہمارے سامنے رسول اللہ نے ایک
 سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر دائیں بائیں کچھ خطوط (ترچے) اور کھینچے اور فرمایا یہ (مختلف)
 راستے ہیں۔ ان میں سے ہر راستہ پر شیطان بیٹھا اپنی طرف بلاتا رہا ہے پھر آپ نے (یہ آیت) تلاوت فرمائی۔
 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ فَاتَّبِعُوا السَّبِيلَ ۚ رواہ احمد والنسائی والدارمی۔

وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ اور اسی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی رحمت کے لیے
 ہی ان کی پیدائش کی ہے۔ اس مطلب پر ذلک سے اشارہ رحمت کی طرف ہوگا اور ہُم ضمیر من رحمہم کی طرف
 راجع ہوگی۔ حسن اور عطاء نے کہا ذلک سے اشارہ اختلاف کی طرف ہے اور ہُم ضمیر اختلاف کرنے والوں کی طرف
 راجع ہے۔ یعنی اختلاف ہی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ائمہ نے کہا میں نے مالک سے اس آیت
 کے متعلق دریافت کیا، مالک نے فرمایا: اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک فریق جنت میں اور دوسرا
 فریق جہنم میں چلا جائے۔ ابو عبیدہ نے کہا میرے نزدیک بھی یہی صحیح ہے کہ اللہ نے ایک فریق کو رحمت کے لیے
 اور دوسرے فریق کو عذاب کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرما نے کہا اللہ نے اہل رحمت کو رحمت کے لیے اور اہل
 اختلاف کو اختلاف کے لیے پیدا کیا۔ فرما کے نزدیک ذلک سے اشارہ رحمت اور اختلاف دونوں کی
 طرف ہے اور ضمیر کامر جہل رحمت و اہل اختلاف دونوں میں۔ گویا الناس ضمیر کامر جہل رحمت ہے اس کی تائید
 آئندہ آیت سے ہو رہی ہے۔

وَعَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور آپ کے سب کی بات پوری ہو گئی۔ کلمہ سے مراد ہے حکم یا وہ قول جو فرشتوں

سے فرمایا تھا۔

لَا تُلْقِنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○ کہ میں جہنم کو (افران)

جنات اور انسانوں سے سب سے ضرور بھروں گا۔

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْثِيَتْ بِهِ قُتُودُكَ اور ہم خبریں

کے قصے میں سے یہ سارے (مذکورہ) قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔

وَكَلَّا اور ہر خبر۔ اَنْبَاءُ الرُّسُلِ پیغمبروں کی اور ان کی امتوں کی خبریں مَا نُنْثِيَتْ مُلَّا کا بیان ہے یا

بدل ہے۔ یعنی انبیاء اور اقوام پارہ کے احوال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے یقین میں استحکام اور ادا کے رسالت کے لیے دل میں ثبوت اور ایذا کے کفار کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو۔

وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ اور اس (دنیا) میں آپ کے پاس حق آگیا (حسن و قنادہ)۔

دوسرے اہل تفسیر نے کہا ہذا سے مراد ہے سورت۔ ظاہر ہے کہ اَنْبَاءُ الرُّسُلِ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی بیان کردہ قصص و اخبار میں جو بات حق تھی وہ آپ کے پاس آگئی۔

وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ○ اور (وہ چیز آگئی جو) اہل ایمان کے

لیے نصیحت اور یادداشت ہے یہ رُسل و اقوام کے احوال کے بیان کے فوائد کا اظہار ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ○

اور جو لوگ نہیں مانتے ان سے آپ کہہ دیجئے کہ آپ لوگ اپنی جگہ (جو چاہو) کیجے جاؤ ہم اپنی جگہ اپنی قدرت کے موافق کر رہے ہیں۔

مکانت سے مراد ہے حالت قدرت اور وہ رُخ جس پر وہ چل رہے ہیں اس کلام میں تہدید اور تنبیہ

بدی کافروں کے لیے دھمکی ہے۔

وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ اور ہم پر مصائب آنے کا تم انتظار کرتے رہو۔

إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ○ ہم بھی تم پر اس عذاب کے آنے کے منتظر ہیں۔ (جو تم جیسے لوگوں

پر گزشتہ زمانوں میں آچکا ہے)۔

وَلِلَّهِ حَكِيمٌ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں کا اور زمین

کا وہ علم جو بندوں کے علم میں نہیں ہے۔ اس سے کوئی مخفی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے اس لیے وہی تمہارے اعمال

سے بھی واقف ہے۔

قَالَ لَيْسَ يُرْجَمُ إِلَّا مَنْ مَلَكَهُ اور (بندوں کے) تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے
آپ کے امور کا بھی اور ان کے امور کا بھی وہی آپ کا ان سے انتقام لے گا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسی اس
کی مرضی ہوتی ہے حکم دیتا ہے۔

فَاغْبِطْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ پس تم اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ عبارت
کا حکم توکل کے حکم سے پہلے دینے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ توکل کی افادیت اس وقت ہے جب
عبادت کے ساتھ ہو، تنہا عبادت بغیر توکل کے مفرد بنا سکتی ہے۔ اور تنہا توکل بغیر عبادت کے اندھا
توکل ہے جو اعمال کو غیر مکلف قرار دیتا ہے۔ مترجم،

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو آپ کا
رب اس سے غافل نہیں ہے۔

نبوی نے کعب کا قول نقل کیا ہے کہ تو ریت کا خاتمہ جس آیت پر ہوا ہے اسی پر سورہ ہود کا خاتمہ ہوا
حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر بڑھاپا آگیا
فرمایا مجھے سورہ ہود اور الواقعة اور المرسلات اور عما یقتلون اور اذا الشمس کو رت نے بوڑھا کر دیا
رواہ الترمذی والحاکم، حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ نبوی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ اس حدیث
کو حاکم نے حضرت ابو بکرؓ کی روایت سے اور ابن مردویہ نے حضرت سعدؓ کی روایت سے بھی بیان کیا ہے۔
ابن مردویہ نے حضرت ابو بکرؓ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے کہ حضورؐ نے
فرمایا مجھے سورت ہود اور اس کی ساتھ والیوں نے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیا۔

ابو یعلیٰ نے ضعیف سند سے حضرت انسؓ کی روایت سے اور ابن مردویہ نے حضرت عمرانؓ کی روایت
سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، انجے سورہ ہود اور اس کی ساتھ والی مفعلات نے بوڑھا کر دیا۔

ابن مردویہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے مجھے سورت ہود
نے اور اس کی ساتھ والیوں نے (یعنی) الواقعة اور القارعہ اور الحاقہ اور اذا الشمس کو رت اور
سال سائل نے بوڑھا کر دیا۔

۱۱ حضرت ابوسعید خدریؓ مادی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر بڑھاپا جلد آگیا فرمایا مجھے سورہ ہود
اور اس کی ساتھ والی الواقعة اور عما یقتلون اور اذا الشمس کو رت نے بوڑھا کر دیا۔ (ازالہ الخفاء)

طبرانی نے البکیر میں حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت ابو جحیفہ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے: مجھے سورت ہود اور اس کی ساتھ وایوں نے پڑھا کر دیا۔ طبرانی میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت عبد بن سعد کی روایت سے اتنا زائد کیا ہے الواقعہ الحاقہ اور اذائشس کورت نے ابن عساکر نے بروایت محمد بن علی مرسل نقل کیا ہے مجھے سورۃ ہود اور اس کی ساتھ وایوں نے اور ان واقعات نے جو مجھ سے پہلے دوسری امتوں کو پیش آئے پڑھا کر دیا۔

عبد اللہ بن احمد نے زوائد لابن ابی اور ابوالشیخ نے اپنی تفسیر میں ابو عمران جو فی کے حوالہ سے مرسل بیان کیا کہ مجھے سورت ہود نے اور اس کی ساتھ وایوں نے اور روز قیامت کے ذکر نے بعد گذشتہ امتوں کے قصوں نے پڑھا کر دیا۔

اعادیت مذکورہ سے صراحت معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ پر بڑھاپا روز قیامت کے تذکرے اور گذشتہ امتوں پر مہونے والے غلاب کے ذکر سے آیا۔ امر بالا مستقامتہ کو بڑھاپا آنے میں دخل نہیں رہ نہ صرف سورۃ ہود کا ذکر کیا جاتا۔ (کیونکہ استقامت کا حکم صرف اسی سورت میں ہے) دوسری ساتھ والی سورتوں کا ذکر نہ کیا جاتا۔

واللہ اعلم

سورۃ ہود کی تفسیر مجاہد ختم ہوئی اس کے بعد سورۃ یوسف کی تفسیر آ رہی ہے

۱۶ ذی قعدہ ۱۲۰۱ھ

المجدد سورۃ ہود کی تفسیر کا ترجمہ تشریحی اضافات کے ساتھ ۱۹۶۶ء کو

ختم ہوا

سُورَةُ يُوسُفُ

یہ سورت مکی ہے اس میں ۱۱۱ آیات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّقِظْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١٠﴾ الر۔ یہ آیتیں ہیں ایک کتاب واضح کی۔ مٹک سے آیات قرآن کی طرف اشارہ ہے اور الکتاب کی طرف آیات کی اضافت بتقدیر میں ہے۔ کتاب سے یعنی کتاب کی آیات اور الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ یعنی یہ آیات اس قرآن کی جس کا اعجاز ظاہر ہے یا جس کے مضامین حلال حرام حدود اور احکام واضح ہیں۔ قتادہ نے کہا واللہ اس کی برکت ہدایت اور رشد آگینی ہے۔ زجاج نے کہا یہ حق کو باطل سے اور حرام کو حلال سے واضح کرنے والا ہے اس قول پر مبین متعدی ہوگا اور قتادہ کے قول پر لازم ہوگا۔

بعض علماء کے نزدیک قلت سے آیات سورۃ کی طرف اشارہ ہے۔ اور الکتاب سے مراد سورۃ ہے
یعنی یہ سورۃ کی آیات ہیں جو اس پر غور کرے گا اُس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ
ہے (مخلوق کا کلام نہیں ہے)۔

یہ مراد ہے کہ یہودیوں پر ان کے سوال کا جواب واضح کر دینے والا ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ علماء یہود نے مشرکوں سے کہا تھا کہ محمد سے دریافت کرو اولاد یعقوب۔۔۔۔۔ شام چھوڑ کر مصر کیوں آگئی ہے اور یوسفؑ کا کیا واقعہ ہوا تھا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ صاحب باب النقول الباب نزول نے اس شان غزل کا ذکر نہیں کیا۔

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا ہم نے اس کو انار ہے قرآن عربی زبان کا۔ قرآن
 اس میں جنس ہے اس کا اطلاق پوری کتاب پر بھی ہوتا ہے اور ہر جہز پر بھی اگرچہ غلبہ استعمال کی وجہ سے
 پورے قرآن کا نام اس کو قرار دیا گیا ہے لہذا قرآن کا حمل الکتاب پر ہو سکتا ہے خواہ الکتاب سے مراد
 سورت ہی لی جائے دیکھو تکواجزار کتاب کو بھی قرآن کہا جاسکتا ہے۔

عربی کا لفظ حال ہے اور قرآن اس کی تہیہ۔ یا قرآن موصوف ہے جب کہ قرآن کو معنی اسم مفعول کے لیا جائے، اور عربی صفت ہے۔

عربی کہنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن تمہاری زبان میں نازل کیا گیا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○ تاکہ تم تجھو جتنی قرآن کے معانی کو تجھو اور فہم و دانش سے کام لے کر اس کے لطائف اور لفظی و معنوی خوبیاں جان لو۔

حاکم وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے ایک زمانہ تک لوگوں کو پڑھ کر سنایا تو صحابہ نے ایک روز عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو کوئی قصہ سناتے تو بہتر ہوتا، اس پر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوئی ابن ابی حاتم نے اس روایت میں اتنا اور زائد نقل کیا ہے کہ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر حضور ہم کو نصیحت فرماتے اور یاد دہانی کرتے تو ہمارے لیے مفید ہوتا، اس پر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوئی ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے اور ابن مردودہ نے حضرت

سید خالد بن عرفقہ کا بیان ہے میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ فاذان عبدالقیس کے ایک آدمی کو پیش کیا گیا، حضرت عمر نے فرمایا تو فلان شخص ہے فاذان عبدالقیس کا اس شخص نے جواب دیا جی ہاں، آپ نے اس کو اپنی قمی سے مارا اس شخص نے کہا امیر المؤمنین میں نے کیا کیا ہے، فرمایا مجھے جا۔ وہ بیٹھ گیا، آپ نے اس کو تین بار یہ آیات سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○ اور ہر مرتبہ قمی سے مارا، اس شخص نے عرض کیا امیر المؤمنین میرا قصور کیا ہے، فرمایا تجھے دانیال دبیغیر کی کتاب پسند ہے۔ اس شخص نے کہا پھر آپ مجھے کچھ حکم دیں، میں اس کی تعمیل کروں گا، فرمایا جا کر کوئلے اور اونی کپڑے کے ٹکڑے سے رنگ کر اس کو شادے آمندہ پھر اس کو نہ خود پڑھنا نہ کسی کو پڑھانا، حضرت عمر نے فرمایا میں اپنی کتاب سے ان کی کتاب کی ایک نقل چمڑے میں لکھ کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا تھا، حضور نے فرمایا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے میں نے عرض کیا یہ کتاب کی نقل ہے ہم نے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو حاصل کیا ہے یہ سنتے ہی حضور کے دونوں رخسار (غصہ سے) سرخ ہو گئے پھر ندا دی گئی الصلوٰۃ جامعۃ انصار کہنے لگے، رسول اللہ کو غصہ آیا (کوئی خاص بات ہے) صلح ہو جاؤ یہ کہہ کر انصار نے رسول اللہ کے منبر کو حفاظت کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا رسول اللہ نے فرمایا لوگو مجھے کلمات جامعہ و غامضہ عطا کر دیئے گئے ہیں میرے لیے (سب کا) خلاصہ کر دیا گیا (یعنی تمام گزشتہ آسمانی کتابوں کا یہ مختصر خلاصہ ہے) میں تمہارے پاس ان کلمات کو درشن صاف ستھری شکل میں لے آیا تم تو وہ کہو اور حیرانی میں پڑے ہوئے لوگوں کے نزدیک سے فریب نہ کھاؤ میرے لیے یہ نیکو کلمہ ہے کہ عرض کیا میں دل سے لند کرتا ہوں اللہ کے رب ہونے کو اور اسلام کے دین ہونے کو اور آپ کے رسول ہونے کو پھر حضور منبر سے اتر آئے۔ ائمہ اربعہ علی نے اسی طرح روایت کی ہے (در الزلزال الحقاہ)

ابن مسعود کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے حضرت ابن عباسؓ یا حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ کوئی قصہ بیان فرمائیے تو نازل ہوا۔

لَحْنٌ نَّقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ہم تم سے بہترین قصہ بیان کرنے ہیں، القصص یا مصدر ہے اس وقت مفعول مطلق ہوگا بہترین بیان نادر ترین اسلوب کے ساتھ۔ یعنی ہم گزشتہ اہم اور پابریہ اقوام پر بھیجے بہترین اسلوب کے ساتھ بیان کرتے ہیں یا القصص سے مراد ہے قصہ اس وقت مفعول ہوگا، یعنی قصہ یوسفؑ بیان کرتے ہیں جو بہترین قصہ ہے اس قصہ میں عجائبات قدرت ہیں عبرتیں اور حکمتیں ہیں، دقائق اور فوائد ہیں جو دین و دنیا کے حالات کو درست کرنے والے ہیں۔ بادشاہوں اور رعایا کی سبتریں اور علماء کے خصائل ہیں عورتوں کی مکاری کا اظہار ہے دشمنوں کی ایذا پر صبر کرنے کا بیان ہے قابو پانے کے بعد بھی دشمنوں سے درگزر کرنے کی تعلیم ہے اس صورت میں قصص ہر وزن فعل بمعنی اتم مفعول کے ہوگا جیسے نقض بمعنی منقوض اور سلب بمعنی سلوب کے آتا ہے۔ قَعَسَ اُتْرُؤُ اس کے نقش قدم پر چلا اس کی پیروی کی قصہ بیان کرنے والا واقعات کو صحیح صحیح بیان کرتا ہے صبی خبر ہوتی ہے اسی کے موافق اظہار کرتا ہے دگوا اپنے بیان میں گزرے ہوئے واقعہ کا اتباع کرتا ہے۔

خالد بن معدان نے کہا سورہ یوسفؑ اور سورہ مریمؑ کے لے کر اہل جنت جنت میں پڑھیں گے۔ ابن عطار نے کہا ہرگز رسیدہ سورہ یوسفؑ سن کر کچھ مین پاتا ہے۔

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴿۱﴾ اس قرآن کو وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس بھیجنے کے سبب سے ماوحینا سے مراد ہے وحی کرنا یعنی ما مصدری ہے، اور القرآن سے مراد سورہت یوسف ہے۔

وَأَنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفِيلِينَ ﴿۲﴾ اگرچہ آپ اس سے پہلے ناواقف تھے، یعنی وحی کرنے سے پہلے آپ اس قصہ سے یا ان تمام قصص یا احکام و شرائع سے ناواقف تھے جن کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے دی گئی ہے۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ جَبِكْ يَوْسُفَ جَبِكْ یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا اگر حسن القصص کو مفعول بہ قرار دیا جائے تو إِذْ قَالَ یُوسُفُ اس سے بدل اشتغال ہوگا۔ یا یوں کہا جائے۔ اذْ کُزْ فعل ممدون ہے اور اذْ قَالَ اس کا مفعول فیه ہے اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے کہا تھا یوسفؑ عبرانی لفظ ہے اسی لیے یہ لفظ غیر منصرف ہے آپ کے باپ یعقوبؑ بن اسحاقؑ بن ابراہیمؑ تھے اور یہ سب بزرگ پیغمبر تھے، امام احمد اور بخاری نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے

فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھے۔
يَا بَيْتِ اِنِّیْ رَاٰیْتَ اَحَدًا عَشَرَ كَوْکَبًا وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ آپس نے
 خواب میں گیارہ ستارے اور چاند سورج دیکھے،

رَاٰیْتَ (اس جگہ) رؤیا (خواب) سے مشتق ہے۔ رویت (دیکھنا) سے ماخوذ نہیں ہے کیونکہ اگر
 آیت میں **لَا** نقص رؤیا تک اور ہذا تاویل رؤیا کی آیا ہے۔

سعید بن منصور نے سنن میں اور بزار و ابویعلیٰ نے اپنی اسنادوں میں اور ابن جریر و ابن النذر
 و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ و ابن مردویہ نے اپنی تفسیروں میں اور عقیلی و ابن جہان نے ضعفار میں،
 اور حاکم نے مستدرک میں اور ابونعیم و بیہقی نے دلائل النبوت میں حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ
 اور حاکم نے اس کو بشرط مسلم صحیح بھی قرار دیا ہے کہ ایک یہودی نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں
 نے اس یہودی کا نام بتان لکھا ہے محمد بن ستاروں کے متعلق وضاحت کرو۔ جو یوسف نے خواب میں
 دیکھے تھے۔ حضورؐ خاموش رہے اور جبریلؑ نے نازل ہو کر آپ کو اطلاع دی تو حضورؐ نے فرمایا اگر میں تجھے بتاؤں گا
 تو کیا تو مان لے گا، یہودی نے جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا گیارہ ستارے، چار شان الطارق، الذبال، قابس
 عودان، الفلق، المصباح، الضروح، الفرج، و ثاب اور ذوالکفین تھے۔ ان کو اور سورج و چاند کو یوسف
 نے دیکھا تھا کہ اوپر سے اتر کر ان سب نے یوسفؑ کو سجدہ کیا۔ یہودی بولا، بیشک خدا کی قسم ان کے یہی
 نام تھے۔

رَاٰیْتَ هُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ ○ میں نے ان کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنا
 ذوی العقول کی خصوصیت ہے اس لیے ستاروں کے بے عقل ہونے کے باوجود ان کو صاحب عقل قرار دیکر
 بصیغہ ذوی العقول ان کی تعبیر کی اور ذوی العقول ہی کی ضمیر ان کی طرف راجع ہے۔ تعبیر کے محاط سے گیارہ
 ستاروں سے گیارہ بھائی مراد تھے ستاروں کی طرح وہ بھی سرچشمہ اوزار تھے اور سورج سے اشارہ باپ کی طرف
 اور چاند سے اشارہ ماں کی طرف تھا۔

سہمی نے کہا حضرت یوسفؑ کی ماں راحیل کا تو انتقال ہو چکا تھا اس لیے چاند سے اشارہ آپ کی
 خالہ کی طرف تھا۔ ابن جریر نے کہا شمس مؤنث و مستعمل ہے اور قمر مذکر ہے اس لیے شمس سے ماں کی طرف
 اور قمر سے باپ کی طرف اشارہ تھا۔ مگر یہ قول غلط ہے شمس کی تائید اور قمر کی تذکیر تو عربی لغت میں ہے
 دو واقعہ میں نہ سورج مؤنث ہے اور نہ چاند مذکر سورج چاند سے زیادہ روشن ہے اس لیے سورج سے
 باپ اور چاند سے اشارہ ماں کی طرف تھا۔ حضرت یوسفؑ نے یہ خواب جمعہ کی رات میں جو شب قدر بھی تھی

دیکھتا تھا یہ قول بعض علماء کا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مترجم

قَالَ يَبْنِي لَا تَقْصُصْ رُءُؤَ يَا لَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ بَابُ لے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔

یُبْنِیٰ تعبیر کا صیغہ ہے کم عمر ہونے کی وجہ سے یا بوجہ انتہائی پیار کے تعبیر کا صیغہ استعمال کیا۔ لغوی نے لکھا ہے۔ یوسف اس وقت بارہ سال کے تھے۔

رویا نیند میں یا نیند جیسی کسی استغراق کی حالت میں کچھ دیکھنا معمولی دیکھنے کو رویت تاکہ ساتھ کہتے ہیں اور نیند وغیرہ، میں دیکھنے کو رؤیا یا باطن مقصورہ کہا جاتا ہے۔

بیضادی نے لکھا ہے قوت خیالیہ ہے اگر اگر کوئی صورت حسی مشترک میں چھپ جاتی ہے تو اس کو رؤیا کہا جاتا ہے۔ نفس ناطقہ اور عالم ملکوت میں (تجربہ ذاتی کی) مناسبت ہے اس لیے نفس کو جب انتظام بدن سے (نیند وغیرہ میں) کسی قدر فرصت ملتی ہے تو اس کا رخ عالم ملکوت کی طرف ہو جاتا ہے (اور چونکہ عالم ملکوت میں تمام غیر مادی حقائق و معانی کی غیر مادی صورتیں موجود ہیں اس لیے نفس، وہاں سے کچھ (غیر مادی، معانی کو) غیر مادی صورتوں میں حاصل کرتا ہے اور واپس لوٹ کر قوت خیالیہ کے سامنے رکھتا ہے) پھر قوت خیالیہ ان کو مناسب مادی شکلیں پہنا کر حسی مشترک کے سامنے لاتی ہے اس طرح غیر محسوس حقائق محسوس ہو جاتے ہیں اور یہ ہی تجا خواب ہوتا ہے۔ اب اگر غیر مادی اور مادی صورتوں میں گہری مناسبت ہوتی ہے کہ دونوں میں سوائے کلی اور جزئی ہونے کے اور کوئی فرق نہیں ہوتا وغیرہ مادی صورت کلی اور مادی شکل جزئی، تو تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور گہری مناسبت نہیں ہوتی تو تعبیر کی حاجت ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں قوت متخیلہ سے جو صورتیں اتر کر حسی مشترک میں چھتی ہیں نفس ان کا مطالعہ اسی وقت کرتا ہے جب نیند یا استغراق کی حالت میں سکھو مطالعہ محسوسات اور بیرونی استقامات سے فرصت ملتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں ذوق غلط اور ایک صحیح اور صحیح بھی کبھی مختلف عوارض کی وجہ سے مخلوط ہو جاتی ہے، غلطی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور کبھی تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے۔

(۱) بیداری میں دیکھی ہوئی صورتیں خواب میں دکھائی دیتی ہیں یا قوت خیالیہ از خود ان کو اختراع کر لیتی ہے واقع میں ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی اس خواب کو حدیث نفس کہتے ہیں۔

(۲) انسان کے بدن کے اندر شیطان ان تمام مقامات میں تیر جاتا ہے جہاں جہاں خون دوڑتا ہے اس لیے بعض وقت قوت خیالیہ میں کوئی بیست آفریں ڈراوئی شکل یا تفریح آگیں صورت ڈال دیتا ہے ایسے خواب

کو یہ خواب یا حلم یا تخوّل الشیطان کہا جاتا ہے۔

(۳) اللہ کی طرف سے خزان غیب میں سے کسی امر کا یا اپنی پوشیدہ صفات میں سے کسی خاص صفت کا یا مدارق قرب ذات میں سے کسی درجہ خاص کا ابہام اور انکاد ہونا (جو عقل فیضان یا روحانی تئویر) یہی ابہام بندے کے لیے بشارت (غیبی) بن جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا خواب ایک کلام ہوتا ہے کہ بندے سے اس کا رب کلام کرتا ہے رفاہ الطیرانی بندہ صحیح۔ یہ خواب صحیح ہوتا ہے۔

صوفیاء کے نزدیک خواب کی تحقیق یہ ہے کہ عالم کبیر تو یہ سارا عالم ہے اور عالم صغیر انسان ہے عالم کبیر ایک شخص معین کا نام ہے جس کا نفس بھی ہے روح بھی ہے اور مختلف قوتیں بھی ہیں اس کی شکل انسانی شکل کی طرح ہے اسی لیے اس کو انسان کبیر کہا جاتا ہے۔ گویا جس طرح انسان عالم صغیر ہے اسی طرح یہ سارا جہان انسان کبیر ہے دونوں میں گہری اور کامل شبہت ہے جس طرح انسان میں قوت تخیلہ (اور اس کی کار فرمائی) ہے اسی طرح عالم کبیر کی بھی قوت تخیلہ ہے جس کے اندر تمام محسوسات اور غیر محسوسات۔ اعراض۔ جواہر و مجردات اور معانی (حقائق غیر مادیہ) موجود ہیں تمام ممکنات خواہ مادی ہوں یا مادے سے خالی۔ یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جن کی خارج ہیں کوئی صورت نہیں مثلاً موت زندگی دن سال بیماری بلکہ اللہ کی ذات و صفات کی صورتیں بھی اللہ نے عالم کبیر کی قوت تخیلہ میں پیدا کر دی ہیں اور ہر چیز مصور ہو کر اس میں موجود ہے اسی وجہ سے رسول اللہ نے بنجار کو سہ ماہ فام عورت کی شکل میں دیکھا تھا اور حضرت یوسف نے گائے اور گیلوں کی باہوں کی تعبیر میں کہا تھا کہ یہ ارزانی اور قحط کے سال ہیں اب یہ ضروری نہیں کہ جو شکل عالم کبیر کی تخیلہ میں کسی چیز کی ہو وہ اسی طرح ہو جس طرح ہمارے دماغوں میں اس کی آتی ہے یعنی خواب کی شکل کا محلی عند عالم کبیر کی تخیلہ والی شکل سے مطابق اور اس کی جنس سے ہونا ضروری نہیں بلکہ دونوں میں قدرے مناسبت کافی ہے یہ مناسبت ظاہر ہو یا مخفی بہر حال اس مناسبت کی وجہ سے عالم کبیر کی تخیلہ میں اس چیز کی صورت آجاتی ہے اسی مناسبت کی وجہ سے حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو چاند سورج اور ستاروں کی صورت میں دیکھا تھا۔

رسول اللہ نے فرمایا خواب چھ ہیں عورت کو خواب میں دیکھا جائے تو اس سے مراد (بھلائی) ہے۔ اور اونٹ (دے مراد) لڑائی ہے۔ اور دودھ دے مراد (فطرت) ہے اور سبزی دے مراد (جنت) ہے اور کشتی دے مراد (نجات) ہے اور چھوڑے دے مراد (رزق) ہے۔ یہ روایت ابوالعلی نے معجم میں ضعیف سند سے بیان کی ہے۔

عالم کبیر کی اسی تخیلہ کو صوفیاء کی اصطلاح میں عالم مثال کہتے ہیں امام غزالی اور امام ابن ہند شاہ ولی اللہ

نے اسی کو عالم اخراج کہا ہے۔ مترجم جب نفس انسانی محسوسات کے مطالعہ سے کسی قدر فرصت پاتا ہے تو عالم کبیر کی قوت تنخیل کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے اور عالم کبیر کی تحیلہ میں موجود رہنے والی کچھ صورتیں اتر کر انسان کی تنخیلہ میں آ جاتی ہیں یہی سچا خواب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ مغناہب اللہ شیطان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہیں ان کی قوت خیالیہ وہم کی دخل اندازیوں سے مامون ہوتی ہے۔ نمیند کی رسائی محض ان کی آنکھوں تک ہوتی پر دل بیدار رہتے ہیں اس لیے خیال کی خود تراشیدہ تصویروں اور الہامی حقائق میں ان کو کامل امتیاز ہوتا ہے ان کے خوابوں میں غلطی پیدا کرنے والے مسدود اثرات مفقود ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کے خواب ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور قطعی حاکم رکھتے ہیں جب حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور بیٹے سے فرمایا اِنِّیْ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّیْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ نے جواب دیا یَا اَبَتِ اِنْعَنْتُ لِمَا تُؤْمَرُ دیکھو حضرت اسماعیلؑ نے نبوت کے خواب کو اغوا پر شیطانی اور وہم کی کار فرمائی نہیں قرار دیا بلکہ امر خداوندی سمجھا۔ مترجم۔

سخت ریاضت کی وجہ سے ادویار کے نفوس قدسہ پاک صاف ہوتے ہیں، خلقی کمزوریں حل جاتی ہیں، گناہوں کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ذنوب و معاصی کی سیاہی سے ان کا آئینہ دل صاف ہو جاتا ہے اور انوار نبوت کی پر تو اندازی سے ان کے باطن روشن ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خواب بھی اکثر سچے اور مبنی بر حقیقت ہوتے ہیں، ہاں اگر کبھی وہ کوئی شائبہ شکوک چیز کھائیں یا ضرورت بقائی سے زیادہ کھالیں تو کچھ باطنی کمزورت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خواب کی سچائی میں کبھی فرق آ جاتا ہے۔ کبھی عوامی صحبت کا پر تو ان کے اندرونی احوال پر پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ اندرونی کثافت پیدا ہو جاتی ہے کبھی کسی گناہ کا کوئی کچھ کا لک جاتا ہے، کیونکہ فطرتاً وہ انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہوتے ان وجہ سے بھی ان کے خوابوں میں اتفاقی طور پر فساد پیدا ہو جاتا ہے اسی لیے رسول اللہؐ نے مومن کے خواب کو نبوت کا چھبیا لیسواں جز قرار دیا، اور فرمایا مومن کا خواب نبوت کے چھبیا لیس اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم نے حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے اور امام احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے صرف حضرت عبادہ کی روایت سے اور صرف بخاری نے حضرت ابو سعید کی روایت سے اور مسلم نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور امام احمد و ابن ماجہ نے حضرت ابو زین کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کی ہے، صحیحین کی اول الذکر روایت کے علاوہ باقی روایات میں مومن کے خواب کی بجائے رویائے صالحہ کا لفظ آیا ہے ابن ماجہ اور امام احمد نے صحیح سند سے حضرت ابو سعید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ نیک مسلمان کا خواب نبوت کے ستر اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ ترمذی نے حضرت ابو زین کی روایت سے بیان کیا کہ مومن کا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے طبرانی

نے حضرت عباس بن عبدالمطلب کی روایت سے حدیث کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں نیک مومن کا خواب اللہ کی طرف سے بشارت اور نبوت کے پچاس اجزاء میں سے ایک جزو ہوتا ہے، ابن النجار کی روایت میں حضرت ابن عمر کی (بیان کردہ) حدیث میں نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جزو فرمایا ہے۔

ایک سوال

خواب کا جزو نبوت ہونا کیا حقیقت رکھتا ہے اور تعداد اجزاء کے اختلاف کو دور کرنے کی کیا صورت ہے۔

جواب

کل مدت وحی دو نبوت ۲۳ سال ہوئی جس میں سے ابتدائی چھ ماہ تک بچے خواب دکھائی دیتے تھے جو خواب بھی نظر آتا تھا فجر کے نر کے کی طرح بعینہ سامنے آجاتا تھا اس لیے نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے خواب ایک جزو ہو گیا (کیونکہ ۲۳ سال کی ششماہیاں چھالیس ہوتی ہیں اور ابتدائی ششماہی نبوت بصورت خواب کی تھی اس طرح سچا خواب نبوت کا چھالیسواں حصہ ہو گیا) باقی چالیس اور پچاس والی روایتیں جتنی ہیں تحقیقی نہیں کسر کو اس میں بالکل ساقط کر دیا گیا ہے باوجود لیا گیا ہے۔ رسی وہ روایت جس میں ستر کی تعداد آئی ہے تو وہاں ستر سے عدد مخصوص مراد نہیں ہے بلکہ عدد کثیر مراد ہے جیسے آیت **اِنْ تَسْتَغْفِرْ لِهٰمْ سَبْعِیْنَ مَرَّةٍ** میں عدد کثیر مراد ہے عرب ستر کا لفظ بول کر عدد کثیر مراد لے لیتے ہیں۔ اس روایت پر حدیث کا یہ مطلب ہو گا کہ خواب نبوت کے کثیر اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ باقی پچیس والی روایت شاذ ہے۔

عوام کے خواب بھی اگرچہ عالم مثال سے ہی مستفاد اور حاصل ہوتے ہیں لیکن اکثر غلط اور جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے خیالات میں نفسانی اور فطری کثافتوں اور کدورتوں کی آمیزش ہوتی ہے اور کدورتوں کی پیش کش کا سرچشمہ گناہ ہوتے ہیں۔

اگر تصویر خوابی اور عالم مثال کی صورت میں مشابہت اور تعلق واضح نہ ہو تو کبھی تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے، صحت تعبیر یا تو اللہ کی طرف سے الہامی ہوتی ہے جیسے **و یعلمون من تاویل الاحادیث** میں مراد ہے کہ اللہ خواب کی تعبیر میں حم کو الہام کرتا ہے۔ الہامی تعبیر تو اکثر انہی لوگوں کو بسر آتی ہے جو صالح اور اہل الہام ہوں یا صحت تعبیر عقل سلیم کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ترمذی نے صحیح سند سے حضرت ابو ذرین کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے اور خواب جب تک بیان نہ کیا جائے، ہندہ سے کی ناگ پڑھ لیں، رہتا ہے جب بیان کر دیا جاتا ہے تو گر پڑتا ہے تم لوگو! دانش مند یا صیب کے کسی نے اپنا خواب نہ بیان کر دیا، بعض روایات میں صیب کی جگہ **مَنْ خُبَّ كَالْفَلَا**

ایک ہے یعنی جس سے تم محبت کرتے ہو تمہارا دوست ہو، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے صحیح سند سے حدیث کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ خواب پرندہ کی ٹانگ پر ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دی جاتی ہے جب تم اس کی تعبیر دے دو تو وہ گر پڑتا ہے اور خواب دوست یا صاحب رائے (عقل و فہم) کے مولا اور کسی سے نہ بیان کرو۔ میرے نزدیک اس حدیث میں ظاہر سے مراد ہے قصار و قد یعنی جو آدمی کے لیے مقدر کیا جا چکا ہے آیت مبارکہ ہے وَكَلَّ اللَّهُ الْبَشَرَ الْأَنْفُسَاءَ ظِلْفَاءَ فِي عَقَبَةٍ یعنی ہر انسان کے گلے سے اس کا مقدر رعل وغیرہ ہم نے باندھ دیا ہے۔ اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن کا خواب اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے فیصلے اور تقدیر پر مبنی ہوتا ہے جب تک اس کو بیان کر کے تعبیر نہ لے لی جائے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا مقدر کیا گیا ہے۔ جب تعبیر دینے والا ابہام کے زیر اثر یا عقل و فہم اور فہمی لگے استنباط کی وجہ سے تعبیر دے دیتا ہے تو خواب گر پڑتا ہے یعنی ظاہر ہو جاتا ہے اور خواب کا مقتضی واضح ہو جاتا ہے اور خواب سوائے دانشمند یا صیب اور صاحب مودت کے اور کسی سے نہ بیان کرو۔ صیب اور صاحب مودت سے مراد ہے مرد صالح جو اللہ سے اور مومنوں سے محبت رکھتا ہے اور اس کے صالح ہونے کی وجہ سے اللہ کو اور مومنوں کو بھی اس سے محبت و مودت ہوتی ہے۔ مَنْ تُحِبُّ کے لفظ کا بھی یہی مطلب ہے کہ جس سے تم کو محبت ہو یعنی وہ مرد صالح ہو کیونکہ مومن کو مرد صالح سے ہی محبت ہوتی ہے حاصل یہ کہ دانش مند تو دانش و عقل کی روشنی میں صحیح تعبیر دے گا اور صیب یعنی اللہ اور مومنوں کا محب و محبوب، ابہام کے زیر اثر دوست تعبیر دے گا ان دونوں کی تعبیر میں غلطی واقع نہیں ہوگی۔

خواب کے اقسام مذکورہ احادیث سے مستفاد ہیں ابن ماجہ نے صحیح سند سے حضرت عوف بن مالک کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔
۱، آدمی کو رنجیدہ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے تخلیق۔

۲، بیداری میں آدمی بعض باتیں کرتا یا ان کا ارادہ کرتا ہے پھر خواب میں انہی کو دیکھ لیتا ہے (یعنی حدیث نفس)۔

۳، نبوت کے چھبائیں اجزاء میں سے ایک جزو۔

ترمذی اور ابن ماجہ نے صحیح سند سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خواب تین ہیں، اللہ کی طرف سے بشارت اور حدیث نفس اور شیطان کی طرف سے ڈراوا۔ اگر کوئی خوش کن خواب دیکھے اور بیان کرنے کو دل چاہے تو بیان کر دے اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ میں (خواب میں) طوق دیکھنے کو برا سمجھتا ہوں (یہ صائب)

اور دنیوی مشاغل میں پھنساؤ ہے (مسترحم) اور بیڑی کو خواب میں دیکھنا پسند کرتا ہوں بیڑی کی تعبیر دین کی پابندی ہے)

مسلم نے حضرت ابو قتادہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے جو شخص برانا گوار خواب دیکھے وہ بائیں جانب نہ کہے اور شیطان سے اللہ کی پناہ کا خواستگار ہو اور کسی سے بیان نہ کرے خواب سے اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچے گا اور اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور سوائے اس کے جس سے اس کو محبت ہو اور کسی سے بیان نہ کرے۔ بخاری و مسلم نے صحیحین میں اور ابوداؤد نے سنن میں اور ترمذی نے جامع میں حدیث ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے اگر کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے تو بیدار ہونے کے بعد بائیں طرف تین ہاتھ کاٹ دے اور اللہ کی پناہ مانگے خواب ہے اس کو ضرر نہ ہوگا۔

بات یہ ہے کہ خواب اگر شیطان کی طرف سے ٹھوٹا اور دوسرے ہو تو اللہ کی پناہ مانگنے سے اس کا اثر زائل ہو جائے اور اگر عالم مثال کی عکاسی اور صورت کشی ہو تو بہ صورت کشی کبھی قضا و معلق کی ہوتی ہے اگر اس کا شرعی تدارک و تلافی نہ ہو تو اس کا وقوع ہو جائے گا اور تدارک ہو جائے تو وقوع نہ ہوگا) اللہ کی پناہ گیری قضا و معلق کو بھی روک دیتی ہے کیونکہ دعا اور تعوذ سے اس کا تدارک ہو جاتا ہے) اور رسول اللہ نے جو برے خواب کو بیان کرنے کی ممانعت اور اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعبیر سے خواہ مخواہ رنج ہوگا اس لیے مناسب یہ ہے کہ نماز کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے اس کو دفع کرنے کی دعا کرے۔

شیخین نے صحیحین میں حضرت سلمان کی روایت سے اور ابن حبان و حاکم نے حضرت ثوبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قضا و معلق کو سونے و عاکے اور کوئی چیز رو نہیں کرتی برے خواب کو بیان کرنے کی ممانعت نہ تحریمی ہے نہ تنزیہی بلکہ رنجیدگی اور غم سے بچانے کے لیے ہے رسول اللہ نے خود احد کی جنگ سے پہلے اس کے متعلق فرمایا تھا میں نے خواب میں اپنی شمیر ذوالفقار کی دھار ٹوٹی ہوئی دیکھی اور یہ مصیبت ہے اور میں نے گائے کو ذبح ہوتے دیکھا یہ بھی مصیبت ہے۔ آیہ و اذ غداوت من اھلک سورہ آل عمران کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کر دی گئی ہے۔ حضور نے خواب میں اپنے منبر پر بنی امیہ کو چڑھے دیکھا اور حضور کو یہ امر ناگوار گذرا مگر آپ نے یہ خواب بیان کر دیا سورہ قعد کی تفسیر میں ہم نے یہ حدیث ذکر کر دی ہے۔

جس روز امام حسین کو شہید کیا گیا اسی روز حضرت ابن عباس نے آپ کو شہید ہوتے خواب میں دیکھ لیا اور آپ نے اس خواب کو بیان بھی کر دیا۔ اس موضوع کی احادیث بکثرت آئی ہیں۔

میں کہتا ہوں برے خواب کو بیان کرنے کی ممانعت ممکن ہے اس وجہ سے بھی ہو کہ دشمن اس کو شن کر

خوش نہ ہوں اور اچھے خواب کو سولہ و اثنی عشر یا حبیب کے اور کسی سے بیان کرنے کی ممانعت کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کہیں اس کو سن کر دشمن حسد نہ کرنے لگیں اسی لیے حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کو بجائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع فرما دیا تھا۔

فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِنَايَ سَازِش كَرِيْمًا ۚ
سے وہ تجھے ہلاک کرنے کی کوئی سازش کریں گے۔ یعنی حسد کی وجہ۔

اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا
ہو دشمن ہے سازش کو انسان کی نظر میں پسندیدہ بنا کر فریب پر آمادہ کر دیتا ہے۔

وَكَذٰلِكَ يَنْتَجِبُكَ رَبُّكَ ۚ اَوْتِىٰكَ رَحْمَةً ۚ اَوْتِىٰكَ رَحْمَةً ۚ
بزدگی اور برتری ظاہر ہو رہی ہے اسی طرح وہ تجھے دھتھکتا اور دوسرے بڑے کاموں کے لیے منتخب کر لے گا
اجتہاد (باب انتقال) جَبِيْتُ الشَّيْءَ دَمِيْنٌ نے اس چیز کو اپنے لیے منتخب کر لیا، چنانچہ اسے
ماخوذ ہے جَبِيْتُ الْمَاءِ فِي الْحَوْضِ میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا۔

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحْكَامِ ۚ اَوْتِىٰكَ رَحْمَةً ۚ اَوْتِىٰكَ رَحْمَةً ۚ
تجھے جو تو حدیث ملک (الہام ملکوتی) ہوتا ہے اور جو ہوتا ہو حدیث شیطان (تخویف شیطانی) ہوتا ہے تعبیر
تجھے خواب ہوتی ہے اور تعبیر کا جو خواب کی طرف ہوتا ہے اس لیے اس کو تاویل کہتے ہیں تاویل کو تاویل
لوٹانا، یا یہ محاورہ یعنی تعبیر کو تاویل کہنا تاویل کلام اللہ اور تاویل اقوال انبیاء سے ماخوذ ہے یعنی اللہ اور
انبیاء کے کلام کی بارمکیاں اور اسرار بیان کرنا اور ان کی تعبیر کرنا۔

وَيُتِمُّ بِرَحْمَتِهِ عَلَیْكَ وَعَلٰی اٰلِ یَعْقُوْبَ ۚ اَوْتِیٰكَ رَحْمَةً ۚ اَوْتِیٰكَ رَحْمَةً ۚ
پورا احسان کرے گا۔

رحمت سے مراد ہے نبوت اور آل یعقوب سے مراد ہیں اسرائیل انبیاء بعض کے نزدیک حضرت
یعقوبؑ کے صلی بیٹے مراد ہیں کیونکہ آپ کے سب بیٹے پیغمبر ہوئے تھے یہ قول ضعیف ہے، حضرت یعقوبؑ
یہ بات ستاروں کے لفظ سے سمجھ گئے، ستارے بھی روشن ہوتے ہیں، ستاروں کی روشنی سے آپ نے نبوت
کی روشنی پر استدلال کیا۔

كَمَآ اَنْتَ عَلٰی اَبَوْنِكَ مِنْ قَبْلُ ۚ اَبْرَہِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۚ اَوْتِیٰكَ رَحْمَةً ۚ اَوْتِیٰكَ رَحْمَةً ۚ
پہلے اس نے تیرے دونوں داداؤں ابراہیمؑ و اسحاقؑ کو اپنی بھرپور نعمت عطا کی تھی یعنی نبوت عطا کی تھی، آپ کو
(دو باپ) سے مراد ہے دادا اور چچا دادا۔

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ قَبِينَا تَرَابِ غُوبٍ وَاقِفٌ هُوَ كَمَنْ اتَّخَذَ أَوَّلَ فَنِيْلَتِ كَا سَمَحِيٍّ هُوَ
حَكِيمٌ ۝ بَرِيْ حَمَلَتِ وَالَا هُوَ بِيَسَا هُوَ نَا جَا يَهِ وَبَا يَهِ كَرَنَا هُوَ

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ ۝ پوچھنے والوں کے لیے یوسف اور ان کے درہمالاتی بھائیوں کے قصے میں روحید کی کجثرت نشانیاں (اللہ کی قدرت و حکمت کی دلیلیں) ہیں۔

حضرت یعقوب کے ماموں کی بیٹی لیا بنت یان کے بطن سے آپ کے چو بیٹے اور دینہ نام کی ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑا روبیل تھا دوسرا شمعون تیسرا لادی چوتھا یہودا پانچواں ربان، چھٹا یسھر اور چار بیٹے زلف اور یلیہر دبا بند یوں کے بطن سے تھے دان، تفتالی، باد، آشہر۔ کذا مر قال السبوی۔ سبوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یسا کے مرنے کے بعد حضرت یعقوب نے اس کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا تھا جس کے بطن سے دو بیٹے یوسف اور یمنیا میں پیدا ہوئے۔ اس طرح کل بارہ بیٹے ہو گئے۔

یمنیادی نے لکھا ہے کہ شریعت اسرائیل میں ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح درست تھا حضرت یعقوب کے نکاح میں ایک ہی زمانے میں دو بہنیں (لیا اور راحیل) تھیں۔

آیت یٰلَسَّائِلِیْنَ کی تشریح میں سبوی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ سے حضرت یوسف کا قصہ دریافت کیا تھا۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ کنعان سے مصر کو اولاد یعقوب کے منتقل ہونے کی وجہ دریافت کی تھی حضور نے یہ قصہ بیان فرمادیا، تو یہودیوں نے اس بیان کو توریت کے بیان کے موافق پایا، بعض کے نزدیک سائلین سے مراد (صرف) یہودی ہی نہیں بلکہ جو بھی سوال کرے اس کے لیے اس قصہ میں توحید و نبوت کی نشانیاں ہیں۔ بعض کے نزدیک آیات سے مراد ہیں نصیحتیں اور عبرتیں اور سائلین سے مراد ہیں عبرت حاصل کرنے والے اس قصہ میں برادران یوسف کے حسد اور حسد کے مال بہ اھسان کی ذلت کا بیان ہے حضرت یوسف کے خواب اور اس کی تعبیر کے ظہور کی تفصیل ہے حضرت یوسف کی عفت اور صبر عن الشهوت کا اظہار ہے غلامی پر اور قید خانہ کے مصائب پر صبر رکھنے اور مال کا رھکومت و اقتدار حاصل ہونے کی توجیح ہے۔ حضرت یعقوب کے غم و اندوہ اور بالآخر حصول مسرت اور شادمانی کی تصریح ہے یہ سب اللہ کی قدرت و حکمت کی نشانیاں اور رسول اللہ کی نبوت کے دلائل ہیں۔

اِذْ قَالُوا لَیُوسُفُ وَ اِخْوَتُهُ اَحَبُّ اِلَیْ اٰیٰتِنَا مِمَّنَّا ۝ جب یوسف کے

بھائیوں نے (یعنی ایک دوسرے سے) کہا کہ اس میں شک نہیں یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے

زیادہ پیارے ہیں۔ اخوہ سے مراد ہے حضرت یوسف کا حقیقی بھائی۔

وَنَحْنُ عَصَبَةٌ ۖ باوجودیکہ ہماری دس کی جماعت ہے۔ قرار نے کہا عصبہ دس اور دس سے اوپر کی جماعت کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ایک سے دس تک عصبہ ہے بعض نے تین سے دس تک کی جماعت کو عصبہ کہا ہے، بعض نے دس سے چالیس تک اور مجاہد نے دس سے پندرہ تک کی جماعت کو عصبہ قرار دیا ہے۔ قاموس میں ہے عصبہ مردوں اور گھوڑوں اور پندروں کی دس سے چالیس تک کی جماعت، عصابہ بھی اسی طرح ہے جزیری نے نہایہ میں لکھا ہے کہ عصابہ دس سے چالیس تک کی انسانوں کی جماعت کو کہتے ہیں، عصابہ کی طرح عصبہ کی جمع عصاب ہے دگوا عصابہ اور عصبہ اسم جمع ہے، اس کا واحد اس لفظ سے نہیں آتا جیسے نفر اور ربط (اسم جمع ہے اور اس کا مفرد نہیں آتا)، بعض نے کہا عصبہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو باہم متفق اور آپس میں تعاون کرنے والی ہو۔ اس صورت میں نحن عصبہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جماعت متفق الرائے اور آپس میں تعاون کرنے والی ہے۔ رہبر بھی باپ کو مجتہد یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ ہے۔

إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ دانتی ہمارے باپ کھلی ہوئی غلطی میں پڑے ہیں ضلال سے مراد دبی نگراہی نہیں ہے نہ ایسا لفظ کہنے سے سب کافر ہو جاتے بلکہ مراد یہ ہے کہ باپ کا یہ عمل عقل کے خلاف ہے ان کی یہ رائے غلط ہے ہم ان کے جانوروں کو چرانے امور معاش کا انتظام کرنے اور دنیوی کامدہا کی درستی میں کام آسکتے ہیں یوسف اور اس کا بھائی اس سے قاصر ہیں اس لیے ہم سے محبت زیادہ ہونی چاہیے یوسف اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہنا کھلی ہوئی غلطی ہے جس میں باپ مبتلا ہیں۔

يَا قَتُلُوا يَوْسُفَ وَشَقِّقُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ ۖ ذَٰلِكُمْ كَيْدٌ مِّنْ فِرْعَوْنَ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ۖ کہانی نے کہا یہ تھی مقاتل نے کہا رد بیل نے کہا تھی، بہر حال قاتل ایک ہی تھا، دوسرے اس رائے سے متفق تھے اس لیے کہنے کی نسبت سب کی طرف کر دی گئی۔ ہاں جو لوگ اس قول سے متفق نہیں ہیں تو وہ قاتل نہیں قرار دیے جائیں گے مگر اکثر افراد جماعت کیونکہ اس سے متفق تھے اس لیے پوری جماعت کی طرف نسبت مجازاً کر دی گئی۔

أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَبْسُوتُ ۖ ذَٰلِكَ كَيْدٌ مِّنْ فِرْعَوْنَ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ۖ اس سے مراد کوئی دور گننام آبادی سے الگ زمین تھی۔

يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ۖ تَارِكًا ۖ ذَٰلِكَ كَيْدٌ مِّنْ فِرْعَوْنَ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ۖ اس سے مراد یہ ہے کہ باپ کی خالص توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ یوسف کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ محض تمہاری طرف رخ ہو جائے۔

وَكُلُّنَا آمِنٌ بَعْدَ مَا ضَلَّحِينَا ۝ اور اس کے بعد دینی یوسف کے

جرم قتل سے محفوظ رکھا اگر وہ اس کا گزرتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔

یہ تمام واقعات اس زمانے کے ہیں جب ان حضرات میں سے کوئی فوت سے سرفراز نہیں ہوا تھا اور بن علک ایسی قول ہے جو لوگ انبیاء یعقوب (یعنی بلوڑان یوسف) کے پیغمبر ہونے کے قائل ہیں ان کے نزدیک فوت سے پہلے انبیاء سے صدور معصیت نامکن نہیں ہے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ بلوڑان یوسف پیغمبر نہیں تھے قرآن مجید میں انبیاء کے ذیل میں ہباط یعقوب کا ذکر آیا ہے ان سے مراد اسرائیلی انبیاء ہیں۔ جو حضرت یعقوب کی نسل سے پیدا ہوئے (یعنی مراد نہیں) غرض سازش کر کے جب انھوں نے یوسف کو باپ سے جدا کر دینے کا بیڑا ارادہ کر لیا تو۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ كَمَا أَبَا يَوْسُفَ بِرَبِّهِمَا رَأَى عَمَلًا وَكَبُرُوا
نہیں کرتے، یعنی یوسف کے معاملے میں آپ کو ہم سے اندیشہ کیوں ہے۔

وَأَقَالَهُ لِنَاصِحُونَ ○ اور بلا شک و شبہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، حضرت یعقوب نے بیٹوں کو یوسف سے حسد کرنے پایا تو مدگسان ہو گئے اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے بیٹوں نے یہ بات کہی اور یوسف کی خیر خواہی کا اظہار کیا۔ متاعل نے کہا کلام کی ترتیب میں کچھ تقدیم تاخیر ہے۔ اصل ترتیب اس طرح ہے، اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْنِزْهُ وَيَلْعَبْ اِلَّا بِابِائِهِ اس کے جواب میں کہا اِنِّي لَبِخْرُ نَفْسِي اِلَّا اس پر بیٹوں نے کہا مالک لا تا مئنا الا۔

نفع کا معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی کرنا اور شفقت کرنا، یعنی ہم تو اس کے پی خواہ ہیں اس کی حفاظت کریں گے اور حفاظت کے ساتھ واپس لے آئیں گے۔

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْنِزْهُ وَيَلْعَبْ اِلَّا بِابِائِهِ اس کو ہمارے ساتھ جنگل کی بھید بچے کر وہ تفریح کرے، رُتْع (باب فتح) سر بلندی (یعنی کثرت فواک) مراد یہ ہے کہ جنگل میں جا کر وہ خوب پھل کھائے تفریح کرے، کھیلے اور ڈنگائے، شکار کرے، تیر اندازی کرے۔

وَأَقَالَهُ مُحْفِظُونَ ○ اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔
قَالَ اِنِّي لَبِخْرُ نَفْسِي اِنْ تَذْهَبُوا بِهِ يَعْقُوبُ نے کہا تم اس کو لے کر چلے جاؤ گے مجھے اس سے رنج ہوگا (یعنی اس کی جدائی سے میرے دل کو دکھ ہوگا اور مجھے صبر نہ آئے گا)۔ حزن سے اس جگر مراد ہے وہ قلبی دکھ جو محبوب کے فراق سے پیدا ہوتا ہے۔

وَأَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاسْتَمِعْتُمْ عَنْهُ غِفْلُونَ ○ اور مجھے اندیشہ ہے کہ تم تو اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے اور بھڑیا اس کو کھا جائے گا۔ اس جنگل میں بھڑیے بہت ہوتے

تھے، اس لیے حضرت یعقوبؑ نے یہ اندیشہ ظاہر فرمایا۔ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ فرمائے کا اشارہ تھا کہ مجھے تمہاری کسی سازش کا اندیشہ نہیں ہے بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ تم تو کھانے کھینے اور سیر و تفریح میں مشغول ہو گے، یوسف کی حفاظت نہ کر سکو گے کوئی بھیڑیا اگر اس کو کھا جائے گا۔ یغوی نے لکھا ہے حضرت یعقوبؑ نے خواب میں دیکھا تھا کہ کسی بھیڑیے نے یوسف پر حملہ کیا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ کو یوسف کے معاملہ میں اندیشہ رہنا تھا۔ میرے نزدیک یہ روایت غلط ہے، انبیاء کے خواب کا متحقق ہونا لازم ہے اگر حضرت یعقوبؑ نے ایسا خواب دیکھا ہوتا تو ایسا واقعہ ہوجانا ضروری تھا کوئی امتیاض اس کو نہیں روک سکتی تھی اس فقیر کی نظر میں حضرت مفسر کا دلیل نہ گور سے خواب دیکھنے کی روایت کو غلط قرار دینا صحیح نہیں۔ ممکن ہے خواب دیکھا ہو لیکن تعبیر میں غلطی کی ہو۔ بھیڑیے کے حملے کی تعبیر یہ ہو کہ کوئی دشمن یوسف پر حملہ کرے گا چنانچہ ایسا ہو گیا بھائیوں نے بھیڑیے کا کام کیا۔ مترجم

الذِّئْبُ فِي الْعِلَامِ ضَلَّ سَبِيلَهُ

قَالُوا لَيْسَ بِهَذَا شَيْءٌ وَكَانَ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا لَآذِلُّ الْغٰفِلِيْنَ ۝

میںوں نے کہا ہمارے دس کی جماعت ہے سب یوسف سے غافل ہو جائیں یہ ممکن نہیں، ہماری دس کی جماعت ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا یوسف کو کھا جائے تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔

ان کی مراد یہ تھی کہ اگر ہم دس ہونے کے باوجود اپنے آدمی کی حفاظت نہ کر سکیں تو پھر ہمارے جانوروں کی جان کو ہم جنگل میں چراتے ہیں کیسے حفاظت ہو سکتی ہے۔ ہم بد نصیب ہوں گے اگر حفاظت نہ کر سکیں۔ یا نئی سرزوں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہماری جماعت بھی ٹگرائی نہ کر سکی تو ہم سخت ہیں کہ نامراد رہنے کی ہم کو بد دعا دی جائے۔

حضرت یوسف کو بھائیوں کے ساتھ نہ چھوڑنے کی دو وجہیں حضرت یعقوبؑ نے بیان فرمائی تھیں جدائی کاظم اور اندیشہ ہلاکت۔ بیٹوں نے دوسری وجہ کو دور کرنے کے لیے تو حفاظت کی یقین دہانی کر دی اور غم دور کرنا ان کے اختیار میں نہ تھا بلکہ یوسف سے یعقوبؑ کی اتنی محبت کہ ایک دن کی جدائی بھی گوارا نہ ہو۔ بیٹوں کے حسد کا سبب تھی اس لیے اول بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ وَاجْتَمَعُوا اَنْ يَّجْعَلُوْا كَافِي غِيَابَتِ الْعُجْبَةِ ۚ

وہ یوسف کو لے گئے اور کنویں کے گہرے گڑھے میں ڈالنے کا انھوں نے پختہ ارادہ کر لیا۔ (تو پھر جو پاپا کیا کنویں میں ڈال دیا) شرط کا جواب محذوف ہے، جس کی تشریح مترجم نے بن القوسین کر دی ہے۔ یغوی نے لکھا ہے اس شرط کی جزا اگلی آیت وَ اَوْحَيْنَا اِلَیْہِمْ وَاَوْحٰیْنَا اِلَیْہِمْ مِّمَّیْۤ اٰیٰتٍ فَلَمَّا اَسْلَمُوْا قُلُوْا لِلْبَصْبِیْنِ

و نادرینا میں و نادرینا ہزار ہے اور اس میں نادرینا ہے۔

یعنی جسے وہب و غیرہ کے بیان سے اخذ کر کے کھایا ہے کہ باپ کے سامنے بھائیوں نے یوسف کو نہایت عزت کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر بیاہنے اور پر سوار کر بانیکن کہاوی سے باہر نکل کر ان کو پھینک دیا اور مار پیٹ کرنے لگے۔ ایک مانتا تھا تو یوسف دوسرے سے فریاد کرتے تھے مگر وہ بھی اذیتا تھا تو میرے کی پناہ دھونڈتے تھے، پر کوئی پناہ نہ دیتا تھا۔ سبوں نے مارتے مارتے ادھوا کر دیا۔ حضرت یوسف صحت و جنت پہنچے تھے اب باپ کو بچارہ ہے تھے اور فرما ہے تھے آباد کیجئے ان باندی بچوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا آخر یہودا نے دیکھا کہ یہ لوگ یوسف کو قتل ہی کر ڈالیں گے تو بول قتل نہ کرنے کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس بے قتل جیس کر سکتے غرض اس طرح ایک کنویں پر غیر معروف راستے سے لے گئے کنویں کا منہ تنگ تھا مگر اندر بہت وسیع تھا حضرت یعقوب کے مکان سے بر قول مقاتل یہ کنویں تین فرسخ دور تھا کعب نے کہا مدین اور مصر کے درمیان تھا۔ قتادہ نے کہا بیعت المقدس کا کنواں تھا۔ حضرت یوسف کی عمر اس وقت بارہ یا اٹھارہ برس تھی جب کنویں میں آپ کو رکھانے لگے تو آپ نے کنویں کا کنارہ پکڑ لیا مگر انھوں نے آپ کے ہاتھ باندھ دیئے اور کبریت اُٹار لیا حضرت یوسف نے کہا بھائیو گھر نہ تو دیدو میں کنویں کے اندر اس کو سین کر دوسری وغیرہ سے بچاؤ کروں گا۔ بھائیوں نے کہا سورج اور چاند ستاروں کو بچار وہی تیرا دل پھانسیں گے، آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا مگر انکو کنویں میں ڈال ہی دیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک ڈول میں بٹھا کر ڈول کو کنویں میں لٹکا دیا جب ڈول آدھے کنویں تک پہنچا تو رستی چھوڑ دی تاکہ یوسف گر کر مر جائیں لیکن کنویں میں پانی تھا، آپ پانی میں گر پڑے، وہاں ایک چتر نظر آیا آپ اس پر کھڑے ہو گئے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ یوسف کو روتا ہوا کنویں میں ڈال دیا گیا پھر اوپر سے آواز دی، یوسف سمجھے کہ بھائیوں کے دل میں کچھ رحم آگیا۔ اس لیے آپ نے آواز دی، بھائیوں نے اوپر سے پتھر برسانا چاہا تاکہ پتھر مار کر ہلاک کر دیں، مگر یہودا نے روک دیا۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سدی کی روایت سے ایک طویل بیان کے ذیل میں لکھا ہے کہ خاندان یعقوب کی ساکنت شام میں تھی حضرت یعقوب کی نظر میں ہر وقت یوسف اور بن یامین حملے ہوئے تھے اس پر دوسرے بھائیوں کو ملن پیدا ہوئی وہ یوسف کو آبادی کے باہر صحرا میں لے گئے اس روایت میں ہے کہ یوسف کو ڈول میں بٹھا کر ڈول کو کنویں میں لٹکا دیا نصف کنویں تک ڈول پہنچا تو وہی ہاتھ سے چھوڑ دی تاکہ یوسف گر کر مر جائیں، کنویں میں پانی تھا یوسف پانی میں گر گئے پھر ایک پتھر پکڑے ہو گئے اور دھند ہے تو ماجر بیل وہی لے کر آپیٹے جیساکہ اللہ نے فرمایا ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے یوسف کے پاس وحی بھیجی تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے، بظاہر یہ وحی وحی نبوت نہ تھی۔ بلکہ اس کی صورت اس وحی کی سی تھی جیسی حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس بھی گئی تھی، یعنی الہام، وحی رسالت و تبلیغ تو بعد کو آئی بھی جس کا بیان آیت، وَ لَقَدْ بَلَّغْنَاكَ آثَانَا وَ حُكْمًا وَ عَلَّمْنَاكَ مَا يَسَّرُ لَكَ لَمَّا كُنْتَ فِي الْوَادِیْنِ لیکن ابن جریر ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے مجاہد کا قول بیان کیا کہ اَوْحَيْنَا إِلَيْهِ میں وحی نبوت مراد ہے، جب آپ کنوئیں میں تھے تو وحی نبوت آئی تھی۔

لَتَنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ هَذَا کہ تو ان کو ان کی اس حرکت پر رائدہ، آگاہ کرے گا اور وہ پشیمان اور ذلیل ہوں گے مگر تم

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○ اور وہ جانتے بھی نہ تھے کہ ہم نے یوسف کے پاس وحی بھیجی ہے اور اس کو اطلاع دیدی ہے۔ اور اس کے دل کو اطمینان دے دیا ہے۔

بعض علماء کے نزدیک یہ جملہ وحی کا جزو ہے، مطلب یہ ہے کہ جس روز تم ان کو ان کی اس حرکت پر آگاہ کرو گے تو اس وقت ان کے خیال میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ تو ہی یوسف ہے۔ یوسف کے مرتبے کی رفعت زمانہ کا طول اور سہانی تغیرات ان کو پہچاننے بھی نہ دیں گے، چنانچہ آیت میں آیا ہے حِينَئِذٍ وَ خَلُّوا عَلَيْهِمْ فَعَزَّوهُمْ وَ هَمُّكَ مُنْكَرُونَ بب برادران یوسف، یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا مگر وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔

نبوی نے لکھا ہے کہ یہود یوسف کو کھانا پہنچا دیتا تھا۔ آپ تین روز وہاں رہے اور یہ پیام دعوتِ نبوت میں مذکور ہے، وحی کے ذریعے سے ان کے پاس پہنچا۔ اللہ نے ان کا دل پہلا نے اور کنوئیں سے نکلنے کی بشارت دینے کے لیے حیرتیل کو ان کے پاس بھیج دیا۔

امام احمد بن الزہدی اور ابن عبدالحکم نے فتوح مصر میں اور ابن ابی شیبہ اور ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ اور ابن مردودہ نے حسن بصری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف کی عمر سترہ برس کی تھی بعض نے کہا جوان ہونے کے قریب تھے آپ کے پاس جوانی سے پہلے وحی آگئی تھی۔ جیسی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس آئی تھی۔

قصہ یوسف کی بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کے کپڑے اتار دیے گئے تھے۔ حضرت حیرتیل نے جنت سے لاکر ایک ریشمی کرت آپ کو پہنا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم سے وہ کرتہ حضرت اسحق کو پہنچا تھا اور حضرت اسحق سے حضرت یعقوب کو حضرت یعقوب نے اس کا تعویذ بنا کر حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا تھا، حضرت حیرتیل نے وہی کرتہ کھول کر حضرت یوسف کو پہنایا۔

بنوئی نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس کے بعد مراد ان یوسف نے ایک کہری کا بچہ ذبح کر کے یوسف کے گرتے کو اس کے خون سے رنگین کر لیا۔

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ اور شام کو اندھیرا پڑے باپ کے پاس رونے ہوئے آئے۔ اہل معافی نے لکھا ہے کہ اندھیرے میں عشاء کے وقت آنے کی مصلحت یہ تھی کہ جھوٹ بولنے کا جرات آخر میں موقع ہاتھ آجائے چنانچہ روایہ میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب نے اُن کی چیخ پکار سنی تو باہر نکل آئے اور فرمایا: کو! کیا ہو گیا۔ کیا بکریوں پر کوئی انتا اوڑھ گئی۔ کہنے لگے نہیں! حضرت یعقوب نے پوچھا یوسف کہاں ہے؟
قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نُسَبِّحُ وَشَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝
بولے: آبا! ہم آپس میں دودھ لگائے گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے (ہمارے بچے بھڑے نے اس کو کھا لیا، آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آئے گا، خواہ ہم سچ کہہ رہے ہوں) کہونکہ آپ کو یوسف سے انتہائی محبت ہے اور ہم لوگوں سے بدگمانی ہے، یوسف کی مجلس ہی آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہونے دے گی۔ مزید یہ کہ آپ کو ہماری طرف سے بدگمانی ہے اس لیے اگر ہم اس بیان میں سچے بھی ہوں تب بھی آپ یقین کرنے والے نہیں۔

بعض نے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ کو ہماری طرف سے بدگمانی ہے اس لیے آپ یقین کرنے والے نہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس اپنی سچائی کی کوئی دلیل نہیں اس لیے آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آئے گا۔ اگرچہ ہم عند اللہ سچے ہیں۔

مُتَشَبِّه (جمع متکلم باب افتعال) باب تفاعل کے معنی میں ہے یعنی باہم دودھ میں ہم مقابلہ کرتے گئے تھے۔ بعض نے کہا تیر اندازی میں مقابلہ کرنا مراد ہے۔ باب افتعال اور تفاعل مشارکت کے لیے آتا ہے جیسے استعمال و تفاعل تیر اندازی میں مقابلہ کرنا۔ متاع سے مراد ہیں کپڑے۔

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ اور یوسف کے گرتے پر جھوٹا موت کا خون لگا کر لائے۔

کذب کا معنی ہے جھوٹا موت کا یا جھوٹا، کذب مصدر بھی ہو سکتا، جھوٹ، خون کو جھوٹا بنا لیا۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابوالشیخ نے حسن بصری کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت یعقوب یوسف کی خبر سن کر چیخ پڑے اور یوسف کا قمیص جب پیش کیا گیا تو اٹ پلٹ کر اس کو دیکھنے لگے مگر قمیص میں نشانات کہیں نظر نہ آیا، یہ دیکھ کر فرمایا: کو! واللہ بھڑیا بھی کیسا ہوشیار تھا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا

اور کرنے کو سالم چھوڑ دیا۔ حضرت یعقوب جب مینوں کا جھوٹ سمجھ گئے تھے تو۔

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَفَرَأَا كِبَارَ بَحِيرٍ بَعْدَ نِيْسَ

کو نہیں کہا بلکہ تم نے اپنے لیے اپنے دل میں ایک بات بنالی ہے۔ سَوَّلَتْ لَكُمْ یعنی تمہارے نفسوں نے ایک بہت بڑے امر کو تمہاری نظر میں آسان اور خفیر بنا کر دکھایا ہے۔ (مطلب یہ کہ یوسفؑ کی گمشدگی یا قتل کو تم نے اتنا آسان قرار دے لیا کہ اس کے لیے انہی غلط عذر تراشی کر لی)

سَوَّلَتْ السُّوْلَ سے ماخوذ ہے یسول کا معنی ہے لنک جانا ڈھیلہ ہو جانا۔ تمام اس میں ہے اسول وہ شخص جس کے زیریں جسم میں ڈھیلپاں ہوں اور سَوَّلَتْ بیٹ وغیرہ کے لنک آنے کو کہتے ہیں۔ بعض کا قول ہے اس جگہ سَوَّلَتْ کا معنی ہے سجا کر دکھایا یعنی بڑے کام کو اچھا کام بنا کر پیش کیا، کذافی القاموس۔ سَوَّلَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سول کا معنی ہے حاجت اور عرض جس کو حاصل کرنے کی نفس کو حرص ہونی ہے اور نسول کا معنی بڑے کو اچھے کی شکل میں پیش کرنا۔

فَصَبَّرَ جَمِيلٌ ط سواب میں صبر ہی کروں گا جس میں کسی شکایت کی آمیزش نہ ہوگی، نبوی

نے لکھا ہے صبر جمیل (اچھا صبر) یعنی ایسا صبر جس میں مخلوق سے کوئی شکوہ نہ ہوگا اور جزع فزع نہ ہوگی۔ ابن جریر نے حبان بن حمید کی روایت سے مسلاً بیان کیا ہے کہ صبر جمیل وہ ہے جس میں کوئی شکوہ نہ ہو۔

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝

یعنی بوسفؑ کے مرنے کی خبر تم بیان کر رہے ہو میں اس مصیبت پر صبر کرنے اور اس دکھ کو اٹھانے میں اللہ ہی مدد کا خواستگار ہوں۔ نبویؐ نے لکھا ہے کہ قصہ بوسفؑ کے ذیل میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ برادران یوسفؑ ایک بھیرے کو پکڑ لائے اور کہنے لگے اس نے یوسفؑ کو کھایا ہے۔ حضرت یعقوبؑ نے اس سے پوچھا کیا تو نے میرے بچہ پار سے کو کھایا ہے؟ بھیرے کو اتنے نے کو یا فی عطا فرمادی، اس نے جواب دیا خدا کی قسم میں نے تو آپ کے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں! حضرت یعقوبؑ نے پوچھا کھ کھان کی اس سرزمین میں تو کیسے آیا بھیرے نے کہا بھائی بندوں سے ملنے آیا تھا، کہ یہ پکڑ لائے۔ الحاصل بوسفؑ تین روزہ کنویں میں رہے کہ

وَجَاءَتْ مَتَارَةً ۝ ایک قافلہ ادھر آگے دیا یہ لوگ مدین سے مصر کو جا رہے تھے۔

غلط رائے پر پڑ گئے تھے، تو کنویں کے قریب اتار پڑے، کنواں چرواہوں اور راہگیروں کے لیے آبادی سے دور تھا اس کا پانی شور تھا جب حضرت یوسفؑ کو اس میں ڈال گیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔

فَازْسَلُوا وَاِیْرَدْهُمْ (جب کنویں کے پاس اترے) تو ایک ہر اول کو کنویں سے پانی لینے کے لیے بھیجا۔ شخص مدین کا باشندہ تھا جس کا نام مالک بن وثر تھا۔ وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلہ کے آگے پانی کی تلاش میں بطور ہر اول جاتا ہے۔

فَاذْلٰی دَلُوْا لَهُ اس نے دجا کر اپنا ڈول (کنویں میں) دکھایا۔

اِذْلَاءَ الدَّلُوْکُنُوْیْیْنَ مِیْنِ دُولِ ذَالِہَا - اِذْ لَیْتَ الدَّلُوْیْیْنَ مِیْنِ دُولِ ذَالِہَا - دَلُوْکُ الدَّلُوْیْیْنَ مِیْنِ دُولِ ذَالِہَا۔ حضرت یوسف رتی پکڑ کر ٹنگ گئے اور اوپر آگئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک حسین ترین لڑکا برآمد ہوا تعجب میں پڑ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا یوسف کو دسارے انسانوں کے حُسن کا آدھا حصہ دیا گیا تھا۔ رواہ ابن ابی شیبہ و احمد و ابویعلیٰ و الحاکم عن انسؓ۔

نبوی نے لکھا ہے یوسف میں یحٰسن اُن کی دادی حضرت سارہ کا منتقل ہو کر آیا تھا، حضرت سارہ کو (کل) حُسن کا چٹھا حصہ اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ یوسف اور ان کی والدہ کے حصے میں دو تہائی حُسن آگیا تھا۔ مالک بن وثر نے جب یوسف کو دیکھا تو،

قَالَ یُبْشٰرِیْ بوللا اے روگو تم کو بشارت ہو یا فرطِ مسرت میں اس نے بشارت کو پکارا۔ بعض علماء نے کہا بشری اس کے ساتھی کا نام تھا وہ کمرے کے بے مالک نے بشری کو پکارا تھا۔

هٰذَا غُلَامٌ ؕ لَوْ لٰکَ اَبٌ مِّمَّنْ مَّجٰہِدٌ اِنِّیْۤ اَنْۢ اَبُوْکَ اَقُوْلُ یٰۤاٰنَ کَیۡبَ یُوْسُفُ کُنُوْیْیْنَ سے نکال لیے گئے تو کنواں روئے لگا۔

وَ اَسْتَوْذٰکَ اور انھوں نے یوسف کو چھپائے رکھا۔ یعنی مالک اور اس کے ساتھیوں نے دوسرے قافلے والوں سے یوسف کو چھپایا۔ تاکہ وہ شرکت کے دعویدار نہ بن جائیں۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ یوسف کے معاملے کو ان لوگوں نے چھپایا اور دوسرے لوگوں سے کہا کنویں پر رہنے والوں نے ہم کو یہ لڑکا دیا ہے تاکہ ان کی طرف سے مصر میں لے جا کر اس کو فروخت کر دیں۔ بعض علماء نے کہا کہ برادرانِ یوسف نے یوسف کی بات قافلہ والوں سے پوشیدہ رکھی د اور یوسف کو بھائی نہیں بتایا، بات یہ ہوئی کہ یہود اور یوسف کا کھانا لاتا تھا ایک روز جو کھانا لایا اور یوسف کو کنویں میں نہ پاتا تو بھائیوں کو جا کر اطلاع دی بھائی ڈھونڈنے نکلے تلاش کرتے کرتے مالک کے پاس یوسف دستیاب ہوئے، انھوں نے قافلہ والوں سے اصل بات چھپائی اور یوسف کو اپنا بھائی ظاہر کرنے کے بجائے کہنے لگے یہ ہمارا بھائی کا ہوا غلام ہے کہا جاتا ہے بھائیوں نے حضرت یوسف کو بھی ڈرا دھمکا دیا تھا۔ بھائیوں کے ڈر سے یوسف بھی کچھ دبوئے خاموش رہے۔

بضاً عتاً یعنی پوست کو بطور مال تجارت چھپائے رکھا۔ بضاعت بضع سے مشتق ہے بضع تجارتی مال کو کہتے ہیں۔

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○ اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے ان کی کوئی پوشیدہ بات بھی مخفی نہیں تھی۔ یا برادران پوست اپنے باپ اور بھائی سے جو سلوک کر رہے تھے اللہ اس سے واقف تھا۔

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ انہوں نے (یعنی برادران پوست نے) پوست کو حقیر قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ ڈالا۔ بعض اہل علم نے شروع کا ترجمہ اشترو کہا ہے، یعنی قافلے والوں نے پوست کو بہت کم قیمت یعنی چند درہموں میں خرید لیا۔ ضحاک مقاتل اور سدی نے بخش کا ترجمہ کیا ہے حرام کیونکہ آزادان ان کی قیمت حرام ہے بخش کا لغوی معنی ہے کم کرنا گھٹانا مال حرام کی برکت گھٹ جاتی ہے اس لیے حرام کو بخش کہا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود نے بخش کا ترجمہ کیا کھوئے عکرمہ اور شعبی نے ترجمہ کیا قلیل تھوڑے۔ کیونکہ اگر اوقیہ کے برابر درہم ہوتے تو وزن سے کہتے اور خریدے جاتے تھے اور اوقیہ سے کم کا تبادلہ گنتی سے ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود اور قتادہ نے فرمایا بیس درہم کو فروخت کر دیا۔ ہر بھائی کے حصے میں دو درہم آئے۔ عکرمہ نے کہا چالیس درہم کو بچا۔ اور مجاہد نے بائیس درہم کی صراحت کی۔

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ○ اور وہ (برادران پوست یا خریدار پوست) بیخ کی طرف سے بے رغبت تھے۔ ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ پوست کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے۔ بعض اہل تفسیر نے فیہ کی ضمیر کو من کی طرف لٹایا ہے، یعنی پوست کی قیمت کی ان کو رغبت نہ تھی۔ ان کا مقصد حصول قیمت نہ تھا بلکہ پوست کو دور پھینک دینا تھا۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ کانوا کی ضمیر اگر قافلے والوں کی طرف راجع کی جائے تو دو صورتیں ہیں قافلے والوں نے بے رغبتی سے خرید لیا تھا پوست کی طرف راغب نہ تھے کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے اور اگر قافلہ والوں کو بائع قرار دیا جائے (کیونکہ مصر میں لے جا کر انہوں نے حضرت کو فروخت کر دیا تھا) تو یہ مطلب ہوگا کہ چونکہ انہوں نے مفت میں پوست کو پایا تھا ان کو آپ کی قسم نہ تھی اور اندیشہ تھا کہ کوئی دعویدار نہ پیدا ہو جائے، اس لیے جلدی فروخت کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد مالک اور اس کے سامعین حضرت پوست کو لے کر روانہ ہو گئے۔ بھائیوں نے پھر بھی بیچنا نہ چھوڑا بچے ہوئے اور شریکاروں سے کہنے لگے مضبوطی کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا کہیں بھاگ نہ جائے۔ مالک آپ کو لے کر

مصر پہنچا اور فروخت کے لیے پیش کیا قطفیر نے آپ کو خرید لیا۔ یہ قول حضرت ابن عباس کا ہے بعض لوگوں نے اس کا نام اطفیر بتایا ہے یہ بادشاہ کا نائب اور شاہی خزانہ کا سب سے بڑا آئینہ تھا اس کا خطاب عزیز تھا اس زمانہ میں مصر اور اطراف مصر کا بادشاہ مران بن ولید بن ثروان علیہ السلام تھا بعض روایات میں آیا ہے یہ بادشاہ اپنی موت سے پہلے حضرت یوسف کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا اور مذہب یوسفی کا پابند بن گیا تھا اور آپ کی زندگی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب یوسف مصر میں داخل ہوئے تو قطفیر نے مالک بن وعر سے مل کر حضرت یوسف کو میں دینا یا ایک جوڑے جوتے اور دو سفید کپڑوں کے عوض خرید لیا۔ وہب بن منبہ کا بیان ہے کہ قافلہ یوسف کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچا اور فروخت کے لیے آپ کو پیش کیا تو لوگوں نے بڑے چڑھ کر قیمت لگائی یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنے وزن کا ریشمی کپڑا اور اتنا ہی مشک آپ کی قیمت قرار پائی آپ کی عمر ۳۳ سال تھی اور وزن چار سو رطل تھا آخر اس قیمت پر قطفیر نے آپ کو مالک سے خرید لیا۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَرْآتِيْهِ اور مصر کے جس شخص نے یوسف

کو خرید لیا تھا اس نے اپنی بیوی راعیل باز لیا ہے کہا

أَكْرَمِيْ مَثْوَاهُ اس کو خاطر سے رکھنا شوخی ٹھہرنے کی جگہ اس جگہ مراد مرتبہ ہے۔ متناہ کا

یہی قول ہے۔ ابن جریر نے بھی اس کی تائید کی ہے بعض نے کہا مثویٰ سے مراد ہے غذا، لباس اور مکان۔

عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا اسید ہے یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یعنی اگر ہم اس کو فروخت کریں تو نفع مل

جاتے اور اگر فروخت کریں تو ہمارے مال جائیداد اور دوسرے کاموں کا انتظام کرے۔

أَوْ نَتَّخِذَ وَلَدًا یا بیٹا بنانا ہو تو ہم اس کو بیٹا بنالیں گے دیکھو کہ اس کے اندر ہم

کو ہوشیاری کی علامات دکھائی دے رہی ہیں، عزیز مصر لا ولد اور ناقابل تولید تھا۔

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضَيْنِ اور جس طرح ہم نے یوسف کو قتل سے

بچا یا کنوس سے نکلوا یا اور عزیز کو اس پر مہربان بنایا، اسی طرح ہم نے اس کو ملک مصر میں جماد عطا کیا اور

مصر کی ساری پیداوار کا اس کو حاکم اعلیٰ بنا دیا۔

وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تاکہ وہ وہاں انصاف کے ساتھ

حکومت کرے اور تاکہ ہم اس کو خواہوں کی تعبیر سکھا دیں۔ یعنی یوسف کو بچانے اور حکومت عطا کرنے کا مقصد

یہ تھا کہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرے اور عدل کے ساتھ انتظام خلق کرے اور اللہ کی کتابوں کی صحیح تعلیم

دے۔ اور اللہ کے احکام جاری کرے اس مطلب پر تاویل احادیث سے مراد ہوگی، کتب الہیہ کی تعلیم

اور اللہ کے احکام کا اجرا) یا اس سے خوابوں کی تعبیر مراد ہے اس صورت میں یہ مطلب ہو گا کہ یوسف کو ان خوابوں کی تعبیر سکھا دی جو آئندہ ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ ان کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے یوسف ان کے لیے تیار ہو جائیں اور پہلے سے انتظام کر لیں۔ جیسے قوط کے سات سال بادشاہ نے خواب میں سات ڈبلی گاؤں کی شکل میں دیکھے تھے اور حضرت یوسف کو اللہ نے انکی تعبیر بتا دی تھی پھر آپ نے کال پڑنے سے برسوں پہلے غذا کا اشاک کرنا شروع کر دیا تھا اور جب کال پڑا تو اندوختہ غلہ ملک میں تقسیم کیا اور اس طرح قوط پر قابو پایا۔

بعض علماء کے نزدیک وَلْتَعْلَمَ كَاعْطَفَ فَعَلَ مَحْذُوفٌ پر نہیں ہے بلکہ وَادَّزَمَ ہے۔
وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَفْوٰیہ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ امرم کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے۔ یعنی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یا یوسف کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے یعنی یوسف کے بھائی یوسف کے متعلق کچھ اور چاہتے تھے اور اللہ کچھ اور چاہتا تھا اور ہوا وہی جو اللہ چاہتا تھا۔

وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ لیکن اکثر لوگ اللہ کی حکمت کی باتوں کو نہیں جانتے اور اس کی مخفی مہربانیوں سے ناواقف ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔

وَلَمَّا بَلَغَ اَسَدًا لَا اَتٰنِيْهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی اور قوت کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔

اسد انتہائی جوانی اور قوت۔ مجاہد نے کہا ۲۳ سال کی عمر، سدی نے کہا ۳۰ سال کی عمر یہی سن وقوت ہے۔ ضحاک نے کہا ۲۰ سال، کلبی نے کہا اسد کی عمر ۱۸ سے ۳۰ سال کے درمیان ہوتی ہے۔ امام مالک سے اسد کا ترجمہ پوچھا گیا تو فرمایا سمجھ اور دانش۔

حکم سے مراد ہے نبوت بعض نے کہا درستی، قول۔ علم سے مراد ہے دینی سمجھ یا خواب کی تعبیر کا علم۔ بعض اہل علم نے کہا حکیم اور عالم کے درمیان فرق یہ ہے کہ عالم تو جاننے والے کو کہتے ہیں اور حکیم وہ ہوتا ہے جو علم کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرے۔

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○ اور اسی طرح نیکو کاموں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے ایک قول میں محسنین کا ترجمہ مومنین کہا ہے، دوسرے قول میں آیا ہے کہ محسنین سے مراد ہیں ہدایت یافتہ لوگ، ضحاک نے کہا مصائب پر صبر کرنے والے، بیضاوی نے لکھا ہے آیت میں

تنبیہ ہے اس امر پر کہ اس نے یوسف کو یہ جزا ان کے حسن عمل اور غفلان جوانی میں مستحق رہنے کی دی تھی۔

وَرَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَقَتْ الْاَبْوَابَ

اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھے اس عورت نے اپنا مطلب ان سے حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلا یا اور دروازے بند کر دیئے۔

راودت کا مصدر مرادوت ہے اس کا مجرد 'راد برود' آتا ہے روڈ، مادہ ہے روڈ کا معنی ہر کسی چیز کی طلب میں آنا جانا اسی سے راد ہوا ہے۔ د قافلہ یا شکر سے پہلے پانی اور گھاس کی تلاش میں جانو والا ہر اول، بعض نے کہا آہنگی کے ساتھ کسی چیز کی طلب کرنے کو روڈ کہتے ہیں روڈ (کچھ تحصیل دو) اسی سے بنا ہے یہاں مراد یہ ہے کہ زلیخا نے تدبیر اور بہانے سے یوسف سے اپنے مطلب کی درخواست کی۔ زلیخا غریبی کی بیوی تھی۔ دروازے سات تھے تغلیق خوب مضبوط یا کثرت، دروازے بند کر دیئے، باب تفصیل، تکثیر یا مبالغہ کے لیے آیا ہے۔

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ اور کہا آ جاؤ تمہیں سے کہتی ہوں۔

حضرت ابن سعود نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے هَيْتَ لَكَ ہی پڑھایا تھا۔ کسائی نے کہا یہ اہل حوران کا محاورہ تھا جو حجاز میں مستعمل ہو گیا تھا۔ کسائی کا یہ قول ابو عبیدہ نے نقل کیا ہے اس کا معنی ہے۔ آکر مرہ نے بھی کہا کہ حورانی محاورہ میں اس کا معنی آ ہے۔ مجاہد نے کہا یہ عربی لفظ ہے کسی چیز کی غریب دینے کے لیے بولا جاتا ہے گویا یہ اسم یعنی فعل ہے اور ائین کی طرح مبنی برفتح ہے اس کا نہ تشبیہ آتا ہے نہ جمع۔ کذا قال ابو عبیدہ۔

قاموس میں ہے هَيْتَ، هَيْتَ، هَيْتَ تینوں حرکات کے ساتھ آتا ہے اس کا معنی ہے آ۔ کبھی یا کو کسور بھی بولا جاتا ہے۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ یوسف نے اس وقت زلیخا سے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں،

(اس بُری حرکت سے)۔

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ بلاشبہ وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے اچھی طرح

رکھا۔ اِنَّ میں ضمیر شان ہے، یعنی بات یہ ہے کہ میرے آقا قطیف نے میری خاطر مدارات اور پرداخت اچھی طرح کی اس نے تجھ سے بھی کہا تھا کہ اس کی خاطر اچھی طرح کرنا ایسے محسن کا بدلہ یہ تو نہیں کہ میں اس کی خدمت کروں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اِنَّ کی ضمیر قطیف کی طرف راجع ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف ضمیر راجع ہے، یعنی اللہ بلاشبہ میرا حاق ہے اس نے میرا مکان اچھا بنا دیا قطیف کے دل کو مجھ پر مہربان کر دیا۔ میں

اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔

اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ○ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح یاب نہیں ہوتے
بھلائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ظالم ہیں۔ جس نے کہا الظالمون سے مراد وہ ہیں زنا کرتے والے۔ زنا کرنے
والے اپنے اور ہر بھی ظلم کرتے ہیں اور اس شخص پر بھی ظلم کرتے ہیں جس کی بیوی سے زنا کرتے ہیں۔
سہی اور ابن اسحاق نے بیان کیا کہ عزیز کی بیوی نے یوسف کو جب پھسلانا چاہا تو اس کی
تدبیر یہ کی کہ یوسف کے حسن کی تعریف کرنی شروع کر دی، کہنے لگی یوسف تمہارے بال کیسے حسین ہیں،
آپ نے جواب دیا مرنے کے بعد سب سے پہلے ہی میرے بدن سے منتشر ہوں گے۔ زلیخا نے آپ کی
آنکھوں کی تعریف کی تو فرمایا چہرے پر بہ کر یہ سب سے پہلے آئیں گی۔ چہرے کی تعریف سن کر فرمایا اس کو
مٹی کھا لے گی۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ نہ بچانے کہا، نہ بچین بستر بچھا ہوا ہے اٹھو اور میرا مقصد پورا کرو، آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں گا تو جنت کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ غرض اسی طرح نہ بچا آپ کو راضی کرتی رہی آپ بھی جوان تھے۔ دوسرے لوگوں کی طرح جوانی کے تقاضے رکھتے تھے، خوب صورت عورت کو دیکھ کر آپ کو بھی طبعی میلان ہو گیا، اسی طبعی میلان کو اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهَا وَهَمَّ بِهَا عورت نے تو بلاشبہ یوسف کو مقصد بنادیا تھا یوسف بھی اس کا ارادہ کر ہی چکے تھے، یعنی زینجا کی جانب یوسف کے دل میں فطری اور طبعی میلان پیدا ہو گیا مگر آپ نے اس کو اپنے عزم سے روکا اور بازداشت کی عزم اور ارادے کے ساتھ طبعی میلان کو روکنے پر۔ لفظ معاذ اللہ دلائل کر رہا ہے مراد یہ ہے کہ آپ کا ارادہ اختیاری نہ تھا میلان طبعی تھا جس کا پیدائش ہونے دینا انسان کے اختیار سے خارج ہے اور اس پر آدمی مکلف بھی نہیں ہے بلکہ میلان طبعی کو عزم کے ساتھ روکنے والا مستحق ستائش ہے فرشتوں پر ان کی برتری صرف اسی وجہ سے ہے کہ فرشتے فطری میلان گناہ سے خالی ہیں اور آدمی طبعی میلان نفس کو عزم سے روکتا ہے۔

شیخ ابوالمنصور ماتریدی نے فرمایا ارادۂ یوسف در حقیقت ایک خود آمدہ خیال تھا جو بے اختیار
دل میں آیا تھا اور یہ قابل گرفت نہیں خود و خیال اور غیر ارادی خلط و قلبی نا قابل مواخذہ ہیں اگر آپ کا
ارادہ ہمارے ارادے کی طرح ہوتا تو اللہ آپ کی تعریف نہ کرتا۔ اور آپ کے متعلق اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُخْلِصِينَ نہ فرماتا۔

بعض اہل حقائق نے کہا ابوابہ دو قسم کا ہوتا ہے (۱) ارادہ محکم، یعنی عزمِ راسخ اور غیر متزلزل

دل پسندی۔ عزیز کی بیوی کا ارادہ اسی طرح کا تھا یہ ارادہ قابلِ مواخذہ ہے (۲) عارضی ارادہ اور دل میں خیال کا گذر جانا اور غیر ارادی تصور۔ اس قسم کا ارادہ حضرت یوسف کا تھا اور یہ ناقابلِ مواخذہ ہے اور ظہورِ قولی و فعلی سے پہلے اس کی پکڑ نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی نیکی کرنے کی بات (اپنے دل میں) کر لیتا ہے تو مجھے بغیر میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اور جب وہ نیکی کر بھی لیتا ہے تو اس جیسی دس نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتا ہوں اگر میرا بندہ کوئی بدی کرنے کی بات (دل میں) کرتا ہے تو جب تک اس کا عملی اظہار نہ کرے میں معاف کر دیتا ہوں اور جب عطا وہ کر ہی لیتا ہے تو میں اتنی ہی بدی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ رواہ السنوی من حدیث ابو ہریرۃ۔ صحیحین اور جامع ترمذی میں حدیث مذکور کے الفاظ ہیں، جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور کرتا نہیں تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں پھر اگر وہ عملاً نیکی کر بھی لیتا ہے تو میں اس کے لیے دس سے سات سو تک نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور اگر کسی بدی کا ارادہ کرتا ہے اور بدی عملاً نہیں کرتا تو میں اس کے لیے کچھ نہیں لکھتا اور اگر وہ بدی کر گذرتا ہے تو اس کا ایک گناہ لکھ دیتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا اور اس قول کی نسبت سعید بن جبیر جیسے متقدمین کی طرف کی کہ حضرت یوسف نے اپنا کمر بند کھول لیا تھا اور بیٹھ گئے تھے جیسے مردِ وقت حاجت بیٹھتے ہیں یا اپنا پانچواں کھول لیا تھا اور کپڑے سمیٹ رہے تھے ہَتَمَ مِثْلَ کَایِہِی مَعْنٰی ہے۔ اس قسم کی غلط توجیہات کلامِ الہی کی رفتار کے خلاف ہیں، اللہ نے فرمایا ہے اِنْفِرَتْ عَنْهُ السَّيُوفُ وَ الْفُجَاءُ۔ ظاہر ہے کہ سو سے مراد صغیرہ گناہ ہے جس سے دور رکھنے کی اللہ نے صراحت فرمائی ہے اور قائلِ مذکور نے جو تفصیل کی اس سے گناہ صغیرہ کا مرتب ہو جانا ثابت ہوتا ہے اگر حضرت یوسف سے صغیرہ گناہ کا صدور ہو گیا تو اللہ ان کی توبہ و استغفار کا تذکرہ فرماتا، جیسے حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت داؤد اور حضرت یونس کی توبہ و استغفار کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ ان بزرگوں سے غیر ارادی خطا ہوتی ہے دُکَاہُ کَاثِقْدُ ارَادَہُ نہ تھا (اجتہادِ غلطی تھی) اور یوسف کی توبہ و استغفار کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ حضرت یوسف نے اپنی بے گناہی کی صراحت فرمائی اور فرمایا هٰی زَاوَدَ فُتِحَ عَنْ نَفْسِی اور فرمایا ذٰلِکَ لِيَعْلَمَ اَنِّیْ لَمْ اَخْشَ بِالْفُتَيْبِ اور فرمایا اِنَّہُ مِنْ یَتْمٰی وَ یَضِیْقَاتُ اللّٰہُ لَا یُضِیْعُ اَحَدًا الْمُحْسِنِیْنَ اور اللہ نے بھی آپ کے معلق فرمایا اِنَّہُ مِنْ جِبَادِنَا الْمُتَخَلِّصِیْنَ۔

لَوْلَا اَنْ زَاوَدَ هَاکَ رَبِّہُ اِگر نہ دیکھ لیتے وہ اپنے رب کی دلیل کو۔ شرط کا جواب

مخذوف ہے یعنی اگر نہ دیکھ لیتے برہانِ رب کو تو جوعا کر لیتے۔ بعض کے نزدیک لَوْلَا کا جواب مقدم ہے اور شرط موخر ہے۔ اس وقت مطلب اس طرح ہوگا کہ یوسف زینچا کا ارادہ کر ہی چکے تھے اگر برہانِ رب

کو نہ دیکھتے یعنی ارادہ نہ کیا تھا قریب تھا کہ ارادہ کر لیتے۔ مگر ٹولا کا جواب پہلے آ جانا قانونِ نحو کے خلاف ہے ٹولا حروفِ شرط میں سے ہے اس لیے حرفِ شرط پر جواب کا تقدم ناجائز ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ ٹولا کا جواب شرط کے بعد محذوف ہو۔ اور جواب اسی مضمون کا جو پہلے ذکر کر دیا گیا جو کچھ ہم پہا فرما دیا تھا اس لیے ٹولا کا دوبارہ جواب ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اسی طرح کا محاورہ عرب استعمال کرتے ہیں کہا جاتا ہے قتلہ لولہ احف الله میں اس کو قتل ہی کر چکا تھا اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا۔

برہان کیا تھی اور یوسف نے کیا دیکھ پایا تھا اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، حضرت جعفر صادق نے فرمایا برہان وہ نبوت تھی جو اللہ نے یوسف کے سینہ میں ودیعت کر دی تھی، یہی نور نبوت اس عمل سے مانع ہو گیا جو اللہ کی ناراضگی کا موجب تھا۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے۔ قتادہ اور اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ حضرت یعقوب کی صورت دیکھ لی تھی، حضرت یعقوب فرما رہے تھے۔ یوسف نادانوں کا جیسا عمل کر رہا ہے۔ تیرا نام تو بزمرہ انبیاء رکھا ہوا ہے۔ حسن اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور عکرمہ اور ضحاک نے کہا آپ نے چھت میں ایک شگاف دیکھا جس کے اندر حضرت یعقوب دامنوس کے ساتھ اپنی انگلی دانت سے کاٹتے نظر آئے۔

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت یعقوب مجسم ہو کر سامنے آ گئے اور اپنا ہاتھ یوسف کے سینہ پر مارا جس سے یوسف کا جوشِ بیجان جاتا رہا۔ ابن جریر بن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے محمد بن سیرین کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت یعقوب دانت سے انگلی کاٹتے کھڑے نظر آئے جو فرما رہے تھے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ تیرا نام تو انبیاء میں شامل ہے اور تو نادانوں جیسا کام کر رہا ہے۔

سہری نے کہا یوسف کو دغیبی انداز آئی، یوسف! توجہ دے، اس پر نہیں پڑا ہے تیری حالت اس پرندے کی سی ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہو اور اس کو کوئی پکڑ نہ سکتا ہو اور جب تو اس پر پڑ جائے گا تو تیسری حالت اس پرندے کی طرح ہو جائے گی جو مرکزِ زمین پر گر گیا ہو کہ کسی چیز کو دفع نہ کر سکتا ہو، قبل از وقوع تیری حالت اس کمرش بیل کی طرح ہے جو کسی کے قابو میں نہ آ سکتا ہو اور وقوع کے بعد تیری حالت اس بیل کی کی طرح ہو جائے گی جو مردہ ہوا ہو اور اس کے سینگوں کی جڑوں میں چوٹیاں گھس رہی ہوں اور وہ کسی کو دفع نہ کر سکتا ہو۔

ابن جریر نے قاسم بن ابی بزہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف کو انداز آئی اے یعقوب کے بیٹے اس پرندے کی طرح نہ ہو جا جس کے پر اچھے غامضے موجود ہیں لیکن دنا کے بعد سب پر گر جائیں گے۔

حضرت یوسف نے ہند کی کوئی پروا نہیں کی پھر اوپر کو سر اٹھایا تو حضرت یعقوب کی شکل نظر آئی جو دانت سے انگلی کاٹ رہے تھے یہ دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا اور باپ سے شرمناکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، مجاہد کا ایک قول بحوالہ ابن عباس ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت حیرئیل نیچے اترے اور دانت سے اپنی انگلی کاٹتے نظر آئے جو کہہ رہے تھے یوسف نادانوں جیسا کام کر رہے ہو، تمہارا نام تواسد کے نزدیک انبیاء میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت حیرئیل نے اپنا پر حضرت یوسف کے بدن سے لگا دیا جس کی وجہ سے سارا جوش انگلیوں کے پوروں سے نکل گیا۔

محمد بن کعب قرظی نے کہا یوسف نے جب ارادہ کیا اور چھت کی طرف سر اٹھایا تو کسی دیوار پر لکھا ہوا دیکھا لَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَاءَ إِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ مَبِیْلًا۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔

عبدی نے حضرت ابن عباس کا قول برہان رب کے متعلق نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف نے فرشتے کی صورت دیکھ لی تھی۔

حضرت علی (رضی اللہ عنہ) بن امام حسین کا قول منقول ہے کہ وہاں گھر کے اندر ایک بت تھا عورت اس پر پردہ ڈالنے کے لیے گئی، حضرت یوسف نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا مجھے شرم آئی کہ یہ مجھے اس گناہ میں مبتلا دیکھے گا حضرت نے فرمایا تم کو تو ایسی چیز سے شرم آئی جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ سمجھتی ہے پھر مجھے تو بدرجہ اولیٰ اپنے رب سے شرمنا چاہیے۔ (جو دانا مینا ہے) یہ کہہ کر آپ بھاگ نکلے۔

كَذٰلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ اِیْسٰہی ہم نے کیا اور اس لیے کہا کہ یوسف سے چھوٹے بڑے گناہ کو پھیر دیں گناہ کا رخ ان کی طرف سے موڑ دیں، السُّوءُ چھوٹا گناہ الفحشاء بڑا گناہ یعنی زنا۔

اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ ○ بلاشبہ وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا یعنی ان بندوں میں سے تھا جن کو نبوت کے لیے چن لیا گیا تھا۔ اور اللہ نے اپنے لیے ان کو خالص کر لیا تھا۔ اور ایک قرأت میں المخلصین بکسر لام بصیغہ اسم فاعل آیا ہے۔ یعنی یوسف ان بندوں میں شامل تھا جو اللہ کے لیے خالص طور پر عبادت اور طاعت کرتے ہیں۔

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ اور دونوں (یوسف و زلیخا) دروازے کو دوڑے (یوسف آگے اور زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے) جب یوسف باہر بھٹکنے کے لیے بھاگے تو زلیخا ان کو روکنے کے لیے پیچھے سے دوڑی اور پیچھے سے کھڑکڑکیں مچانے لگی۔ الباب سے مراد ہے آخری دروازہ جہاں سے بالکل گھر سے باہر

آسکتے تھے۔ یوسف جب بھاگے تھے تو دروازوں کے قفل ٹوٹ ٹوٹ کر خود گر رہے تھے آخری دروازہ پر پہنچے تو زنجانے کرتے پکڑ کر کھینچا۔

وَقَدَّاتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ اور عورت نے یوسف کا کرتہ پیچھے سے چر دیا۔ قَدَّ لَمْبَانِی میں بھاڑنا قَطَّ چڑائی میں کاٹنا یا بھاڑنا۔

وَأَلْفَيْتَاسَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ اور دروازہ کے بعد دونوں نے عورت کے شوہر کو پایا (جو آ رہا تھا) بنوی نے لکھا ہے کہ زنجانے کے چمکے بیٹے کے ساتھ قطفیر کو بیٹھا پایا۔ بعض نے کہا آٹا پایا جو اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ زنجانیہ دیکھ کر ڈر گئی۔

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شوہر کی نظر میں اپنے کو پاک دامن ظاہر کرنے اور جذبہ انتقام کے زیر اثر یوسف کے غلات اس کو بھڑکانے کے لیے عورت نے کہا جس شخص نے آپ کی بیوی سے برے کام کا ارادہ کیا ہو آپ کی بیوی پر بری نیت کی ہو اس کی سزا اس کے سوا نہیں کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا دھکے کا عذاب دیا جائے یعنی کوڑے مارے جائیں۔

قَالَ هِيَ رَأَدَتْنِي عَنْ تَفْسِي یوسف نے کہا اسی نے مجھے پھسلایا تھا۔ یعنی یہی مجھ سے بدکاری کی طلب گار تھی۔ چونکہ عورت نے جھوٹ باندھا تھا اور شوہر کو ترغیب دی تھی کہ یوسف کو منزاعے تا نزدیکی دی جائے یا قید میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے بطور مدافعت حضرت نے یہ راہ فاش کیا۔ اگر زنجانیہ سزا کرتی تو آپ بھی پردہ دری نہ کرتے۔

وَشَهِدَا شَاهِدًا مِّنْ أَهْلِهَا اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے شہادت دی۔ بعض نے کہا یہ زنجانہ کا چچا کا بیٹا تھا۔ بعض نے کہا ماموں کا بیٹا تھا۔ سید بن جبیر و ضحاک نے کہا شیر غرابیچہ تھا جس کو اللہ نے گویا کر دیا تھا۔

بنوی نے لکھا ہے عوفی کی روایت میں حضرت ابن عباس کا بیان بھی آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا چار بچے بچپن میں یوسے (۱) بنت فرعون کے بال بنائے والی خادمہ کا بیچہ (۲) شاہد یوسف (۳) جریج والا بیچہ (۴) عیسیٰ بن مریم۔ محمد بن محمد سعاف نے تخریج بیضاوی میں لکھا ہے کہ یہ حدیث امام احمد نے سند میں اور ابن حبان نے صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں بیان کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے حاکم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی اس کو بیان کیا ہے اور شرط شیخین کے موافق قرار دیا ہے لیکن طبری کو اس حدیث کی صحت کی اطلاع نہیں ملی۔ انھوں اس کی تردید میں وہ حدیث پیش کی ہے جو

حضرت ابوہریرہ کی روایت سے صحیحین میں مذکور ہے کہ حضرت ابوہریرہ نے کہا پانے کے اندر تین بچوں کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی عیسیٰ بن مریم اور حیرت والا بچہ اور ایک بچہ جس کو اس کی ماں دودھ پلا رہی تھی ایک خوب صورت سوار ادھر سے گذرا عورت نے کہا اے اللہ! میرے بیٹے کو اس کی طرح کر دے۔ بچہ بولا مجھے اس کی طرح نہ کرنا اگر اس موخر الذکر بچے کو بھی مذکورۃ الصدور چار بچوں کے ساتھ ملا دیا جائے تو پالنے میں بوسے والے پانچ بچے ہو جائیں گے۔

سیوطی نے لکھا ہے کہ شیر خوارگی کی حالت میں بولنے والے اس سے زیادہ بچے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ اصحاب الاخذ و د یوسف و ذوالشہادین اور اس کے ساتھی جنہوں نے ایک بڑا گڑھا کھدوا کر آگ سے بھر دیا کہ اہل ایمان کو اس میں ڈلوایا تھا اور شیر خوار بچے کو جب اس کی مومنہ ماں کی گود سے چین کر آگ میں ڈالا تو ماں بیتاب ہو گئی اور قریب تھا کہ کلہ کفر زبان پر لے آئے کہ بچے نے ماں کو آگ کے اندر سے آواز دی، ماں یہ پھولوں کا چمن ہے تو بھی چلی آ۔ مترجم اسکے قصے میں بھی آتا ہے کہ ایک شیر خوار بچہ بولا تھا۔

سیوطی نے لکھا ہے کہ شیر خوارگی میں بولنے والے گیارہ بچے ہوئے جن کو میں نے ان اشعار میں جمع کر دیا ہے:

وَعِيسَىٰ وَعِيسَىٰ وَ الْخَلِيلُ وَمَرْيَمُ وَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ الْكَتَبُ مُحَمَّدًا

و مبرى جریج ثغر شاہد یوسف و طفل لذی الاخذ و دیرود یہ مسلم

و طفل علیہ مبریا لامہ التی یقال لہا تنفی ولا تنکلم

وما شطۃ فی عہد فرعون طفلہا و فی زمن الہادی المبارک یختم

اِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

اگر یوسف کا کرتہ آگے سے پٹتا ہے تو زینچا بچہ ہے اور یوسف جھوٹا ہے کرتہ کا آگے سے پٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ یوسف نے دست درازی کی تھی اور زینچا نے آگے سے اس کا کرتہ اس کو دفع کرنے کے لیے پکڑا جس سے کرتہ چڑ گیا۔ یا یہ کہ زینچا کے پیچھے یوسف دوڑا اور تیز دوڑنے کی وجہ سے کرتے کے دامن میں الجھ کر گرا۔ اور کرتہ کا گریبان پٹ گیا۔

وَ اِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّابَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ

اور اگر کرتہ پیچھے سے پٹتا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور یوسف سچا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت یوسف کے پیچھے اس کو پکڑنے دوڑی اور کرتہ پکڑ کر کھینچ لیا جس کی وجہ سے کرتہ پٹ گیا۔

حقیقت میں یہ شہادت نہ تھی بلکہ سچ جھوٹ معلوم کرنے کی ایک تدبیر تھی، مگر منہوم شہادت کو چونکہ یہ قول ادا کر رہا تھا اس لیے اس کو شہادت قرار دیا۔

فَلَمَّا رَأَىٰ قَبِيضَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِكُنَّ ۖ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُفْسِدُ فِيكُمْ وَلَكُمْ لَهَا فِي كَيْدِكُنَّ عَذَابٌ ۖ فَلَمَّا رَأَىٰ قَبِيضَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِكُنَّ ۖ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُفْسِدُ فِيكُمْ وَلَكُمْ لَهَا فِي كَيْدِكُنَّ عَذَابٌ ۖ

نے یوسف کا کرتہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یوسف پاکہ اسن اور بچا ہے اور بوی مکار قصور وار ہے (۱) بولابلا شبہ یہ بدی یا یہ کام یا تیرا یہ قول ماحجزاء من آفادہ یا هَلَكَة (۲) تم عورتوں کی مکاری کی وجہ سے ہے۔ خطاب بصیغہ جمع زینجا اور اس صبی عورتوں کو ہے یا تمام عورتوں کو۔

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۖ یقیناً تم عورتوں کا مکر بڑا ہے۔ عورتوں کا ظاہر تو مکر و فتنہ ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچی ہیں (بھولی بھالی صورت پر کون جھوٹا ہونے کا احتمال کر سکتا ہے) لیکن ان کا باطن ٹیڑھا اور گتہ رہے ان کی تخلیق آدم کی تدبیر ہی پہل سے ہوئی ہے ان کی عقلوں میں کمزوری اور نپیداری میں نقصان ہے ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو مکر کا جال لے کر مردوں کے سامنے سے آتا ہے اور شیطان تو پھر جھپ کر چوری سے دل میں دوسور ڈالتا ہے۔

رسول اللہ نے فرمایا عورتیں شیطان کا جال ہیں یہ بھی حضور نے فرمایا تم عورتوں میں سے کسی ایک سے بھی زیادہ کوئی ناقص العقل والدین شخص دانشمند مرد کی عقل و دانش کو زائل کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ بعض علماء کا قول ہے شیطان سے زیادہ مجھے عورتوں سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے شیطان کے مکر کو تو ضعیف فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا اور عورتوں کے مقلق فرمایا ہے إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ تمہارا مکر بڑا ہے۔

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ سَأُعَذِّبُكَ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ اے یوسف اس قصہ سے درگزر کر۔ کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ کہیں یہ واقعہ پھیل نہ جائے۔

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۚ اور اے زینجا تو اپنے گناہ کی معافی طلب کر یقیناً تو ہی قصور وار ہے۔ یعنی قصور وار لوگوں میں سے ہے۔ الخاطیہیں خطا سے اسم فاعل جمع مذکر ہے خطا کا معنی ہے قصداً گناہ کیا۔ الخاطیہیں مذکر کا صیغہ ہے اور بظاہر مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ زینجا عورتوں میں سے تھی مگر یہاں صرف خطا وار عورتوں کی جماعت مراد نہیں ہے بلکہ مرد خطا وار ہو یا عورت سب کی جماعت مراد ہے اور مذکر کو مؤنث پر تغلیب دے کر مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسے دوسری آیت ہے وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ۚ وَانْتَهَا كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ۚ عَزَّ وَجَلَّ آدمی بتا غیرت کم تھی اسی لیے زبانی سرزنش پر استغفا کی۔

وَقَالَ يَسُوفاً فِي الْمَدِينَةِ اور شہر میں عورتوں نے کہا۔ رِسُوفاً اسم جمع ہے۔ یعنی جب زلیخا کی سازش اور مکاری کا قصہ شہر میں پھیلا اور یوسف کے واقعہ کی عورتوں کو اطلاع ہوئی تو عورتوں نے کہا، مقال نے کہا کر کہنے والی پانچ عورتیں تھیں۔ کیدان کی بیوی، منصرم آباد غارہ کی بیوی، ہستم باوچہاز کی بیوی، جیلر کی بیوی اور منصرم اصل کی بیوی۔

اَمْرَأَتِ الْعَزِيزِ تَرَ اَوْدُفَتْهُمَا عزیز کی بیوی اپنے کنعان، غلام کو ٹھسلائے اور بہکانے لگی۔

عَنْ نَفْسِهِ اس کے نفس کی طرف سے۔ یعنی اس سے وصال کی طلبگار ہو گئی۔

فَتَا شَغَفَهَا حُبًّا اس غلام کا عشق اس کے دل میں گھر کر گیا ہے۔ یعنی یوسف عزیز کی بیوی کے دل کے غلام کو چھاڑ کر اس کے دل کے اندر گھس گیا۔ مطلب یہ کہ یوسف کی محبت زلیخا کے دل میں رچ گئی۔ سدی نے کہا شغاف دل کے اوپر کی بار یک جمل۔

کبھی نے شغف کا ترجمہ کیا جب عین زلیخا کے دل پر یوسف کی محبت چھا گئی محبت نے عقل پر پردہ ڈال دیا کہ سوائے یوسف کے اور کسی بات کو سمجھنے کا اس کو ہوش نہیں رہا۔

اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ہم اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سیدھے اور صحیح راستے سے ہٹ گئی ہے، پاکہ دامن کو چھوڑ دیا۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ جب زلیخا نے ان کے غیبت کرنے کی خبر سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیام دے کر کسی کو بھیجا۔ مکر سے مراد بے خیر بات مکر بھی مکار چھپاتا ہے اور غیبت بھی پس پشت چھپا کر کی جاتی ہے۔

ابن اسحاق نے کہا مکر سے مکر ہی مراد ہے عورتوں نے زلیخا کے متعلق یہ بات اس لیے کہی تھی کہ زلیخا ان کو بلوا کر یوسف کا نظارہ کرا دے کہو نہ کہ یوسف کے حسن و جمال کا تذکرہ زلیخا ان سے کرتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زلیخا نے اپنا مازان سے کہہ دیا تھا اور ان سے چھپانے کی تاکید کر دی تھی مگر وہ عدا اخفا کرنے کے بعد بھی انھوں نے راز فاش کر دیا اسی لیے اس کو مکر کہا۔ اَرْسَلَتْ کا مفعول محذوف ہے یعنی اَرْسَلَتْ رَسُوْلًا ایک قاصد بھیجا۔

وہب نے کہا زلیخا نے کھانے پر چالیس عورتوں کو بلایا تھا جن میں یہ غیبت کرنے والی عورتیں بھی تھیں، جنہوں نے زلیخا کو غلام سے محبت کرنے کی عار دلائی تھی۔

وَأَعْتَدْنَا لَهُم مِّنْ مُّكْرًا اور ان کے واسطے مسند تکمیل لگا دیا۔ حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر

حسن بصری قتادہ اور مجاہد نے مشکا کا ترجمہ طعام کیا ہے کھانے والے کھانے بیٹھے ہیں تو تکیہ سند لگانے ہیں اس لیے مجاہد مشکا کا ترجمہ ہو گیا طعام۔ اَشْكَا قَا عِنْدَ قُلَاطِہِمُ نے فلاں شخص کے پاس کھا نا کھایا تکیہ لگا کر کھانے کی عادت چونکہ عیش پسندوں کی تھی اس لیے رسول اللہ نے اُسے ہاتھ سے کھانے اور تکیہ لگا کر کھانے کی ممانعت فرمادی۔ رواہ ابن ابی شیبہ فی المصنف من جابر بعض لوگوں نے کہا مشکا وہ کھانا ہے جو کانکر کھایا جائے گویا کاٹنے والا چھری سے اس پر دباؤ ڈالنا ہے حضرت ابن عباس اور مجاہد کا قول ہے کہ وہ ترخ تھا۔ بعض علماء نے کہا حبشی زبان میں مشکا ترخ کو کہتے ہی ہیں۔ عکرمہ اور ابو زید انصاری نے کہا جو چیز چھری سے کاٹی جائے عرب اس کو متک کہتے ہیں متک اور تنک کا لغوی معنی ہے کاٹنا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ عربی کی سیوی نے ایک کمرہ میں طرح طرح کے پھل اور کھانے سجا کر رکھوائے اور تکیے بھی لگا دیئے اور عورتوں کو بلوایا۔

وَاَنْتَ كُلِّ وَاحِدًا يَوْمَئِذٍ سِدِّئِنَا اور ان میں سے ہر عورت کو ایک چھری دکھانے کے لیے، دے دی ان عورتوں کا قاعدہ تھا کہ گوشت چھری سے کاٹ کر کھاتی تھیں۔

وَقَالَتِ الْاُخْرٰی عَلَیْہِمْ ج اور (یوسف سے) کہا ان عورتوں کے سامنے سے نکلو۔ زبجی نے یوسف کو ایک اور جگہ بٹھا دیا تھا وہاں سے آپ عورتوں کے سامنے برآمد ہوئے۔ عکرمہ کا قول ہے کہ حسن میں یوسف کی دوسرے لوگوں پر برتری ایسی تھی جیسی ستاروں پر چودھویں رات کے چاند کی ابن جریر حاکم اور ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس رات مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا یعنی شب معراج میں میں نے دیکھا کہ یوسف چودھویں کے چاند کی طرح تھے۔

ابو الشیخ نے اپنی تفسیر میں اسحاق بن عبد اللہ ابی فروہ کا قول بیان کیا ہے کہ یوسف مصر کے گلی کو چوں سے گزرتے تو دیواریں آپ کے حیرے کی چمک سے جگمگاتیں جیسے سورج کی دھوپ جب دیواروں پر پڑی ہو تو اس کے عکس سے پانی جگمگاتا ہے۔

فَلَمَّا رَاَیْنٰہُ اَصْبَرْنٰہُ

ابو العالیہ نے کہا عورتیں آپ کو دیکھ کر ہٹا بھاگ گئیں مبہوت ہو گئیں۔ بعض علماء نے اَلْاُخْرٰی کا ترجمہ کیا ان کو درجائی کیفیت کی وجہ سے حیض چھوٹ گیا، عرب کہتے ہیں اَصْبَرَتْ الْمَرْأَةُ عورت بڑی ہو گئی، یعنی صائفہ ہو گئی۔ اس صورت میں ضمیر مصدی ہوگی یعنی یوسف کی وجہ سے۔

وَقَطَّعْنَ اَسْبَدَیْمُنَّ اور (چھریوں سے) اپنے ہاتھ کاٹ لیے کاٹنا چاہتی تھیں پھل اور یوسف کو دیکھتے ہی ہوش اُٹ گئے تو کاٹ لیے ہاتھ اور تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوا۔ مجاہد نے کہا

ان کو غن بنے کا بھی احساس نہ ہوا۔ قتادہ نے کہا ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیے، مجھ یہ ہے کہ ہاتھ تو کاٹ لئے مگر الگ کر کے نہیں بچ سکے۔ وہ ب نے کہا ان میں سے کچھ عورتیں مر گئیں۔

وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ

یعنی اللہ ضعفِ قدرت سے پاک ہے اللہ کی قدرت پر انھوں نے تعجب کیا حاش اصل میں حاشا تھا حاشا کلمہ استنار ہے تخفیف اللف کے بعد مغربہ کے مقام میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔

مَا هَذَا ابْنَ شَارِطٍ یہ آدمی نہیں ہے۔ ما اور قین دونوں نفی حال کے بے عمل ہیں اس لیے اہل جہاز کے استعمال میں مکی خبر بھی یس کی خبر کی طرح منصوب ہوتی ہے، بغوی نے لکھا ہے اصل میں یہ خبر مجبور تھی یعنی مَا هَذَا ابْنُ شَارِطٍ تھا حرف جر کو حذف کرنے کے بعد خبر کو منصوب کر دیا۔

إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ○ یہ تو بس معزز فرشتہ ہے یعنی اللہ کی نظر میں بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ انسانوں میں تو ایسا حق ہوتا نہیں اور انسانوں سے اونچا حق فرشتوں ہی میں ہو سکتا ہے۔ یا اس وجہ سے انھوں نے یوسف علیہ السلام کو فرشتہ کہا کیا یہ حال ایسا کمال اور ایسی پاکدامنی تو فرشتوں میں ہی ہو سکتی ہے انسان تو ان سب کا مجموعہ ہو نہیں سکتا۔

قَالَتْ فَذٰلِكَ الَّذِیْ لَمُتُّنِیْ فِیْہِ زَیْنًا لِّہِا مِی وہ کنعان غلام ہے جس کی صورت تم نے اپنے ذہنوں میں بنا رکھی تھی اور جس کی محبت کے بارے میں تم نے مجھے کہا تھا یعنی تم نے اس کے جمال کی صحیح تصویر کشی اپنے خیال میں کی ہی نہ تھی اس کے حسن کا اندازہ کیا ہی نہ تھا ورنہ مجھے اس کے عشق میں معذور سمجھتیں۔

وَلَقَدْ رَاوْذَتْہُ عَنْ نَّفْسِہِ فَاَسْتَعْصَمَ ط اور میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اُجھلا یا تھا مگر یہ بچا ہوا اس نے اپنی عصمت کو بچانے کے لیے میری درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

زینما نے ان عورتوں کے سامنے اس وقت اپنی حرکت کا اقرار کیا جب اس کو معلوم ہو گیا کہ میری مجبوری ان کی نظر میں ثابت ہو گئی اور آئندہ یوسف کے دل کو نرم کرنے میں یہ میری مدد کریں گی چنانچہ عورتوں نے یوسف سے سفارش کی کہ جیسا تمہاری مالکہ چاہتی ہے ویسا کرو اس کا کہا مانو۔

وَلَیْسَ لَہِ فَعْلٌ مَا اُمُرًا لِّیَسْجَنَ وَلَیْکُمْ نَائِمٌ الصَّغِیْرٰتِ ○ اور اگر اس نے میرے کہنے کے مطابق نہیں کیا تو اس کو یقیناً قید کر دیا جائے گا اور یہ ضرور ذلیل و خوار ہوگا۔

لَیْکُمْ نَائِمٌ اصل میں لَیْکُمْ نَائِمٌ بنون خفیفہ تھا حالت وقف میں وزن کو تنوین سے مشابہت رکھنے کی وجہ

سے بھل الفت لکھ دیا گیا جیسے کُنْصَفَا بِانْتَا صِبْت۔ انصاف غریب ذلیل لوگ بیابان سے ہے اس کا مصدر صغرا اور صفار ہے۔

قَالَ رَبِّ السَّيِّئُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ يَوْسُفُ نَے کہا ہے

میرے رب جس چیز کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے۔ یعنی زنانے تو صلی چھی دعوت گناہ صراحتہ اگرچہ صرف زلیخانے دی تھی لیکن اشارہ دوسری عورتوں کی طرف سے بھی تھا کہ یوسف مان لیں اس لیے دعوت کی نسبت سب عورتوں کی طرف کر دی یا اس وجہ سے دعوت کی نسبت سب عورتوں کی طرف کی کہ نافرمانی کے نتیجہ بد سے ان عورتوں نے یوسف کو ڈرایا تھا اور فرمان پذیری ہی کو یوسف کے حق میں بہتر قرار دیا تھا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ ہر عورت نے یوسف کو اپنی طرف کھینچنا چاہا تھا۔

بعض علماء نے کہا اگر یوسف قید خانہ کو پسند نہ کرتے اور اِنْجَنُ أَحَبُّ إِلَيَّ نہ کہتے تو قید خانہ کی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے، آدمی کو چاہیے کہ عافیت کا طلب گار ہو اور اللہ سے عافیت ہی کی دعا کرے۔ ترمذی نے حضرت معاذ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سنا الہی میں تجھ سے صبر کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے مصائب پر صبر عطا کر فرمایا تو مصیبت کا طلب گار ہوا عافیت کی دعا کر طبرانی نے حضرت عباس کا قول نقل کیا ہے حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کی دعا میں اللہ سے کروں فرمایا اپنے رب سے عافیت کی دعا کرو۔ کچھ مدت کے بعد میں پھر خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو میں اللہ سے مانگوں، فرمایا چھا اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی طلب کرو۔

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

اور اگر تو ان کی متاری کی کارخ میری طرف سے نہیں پھیر دے گا اور مجھے عصمت پر ثابت قدم نہیں رکھے گا تو میں ان کی خواہش کو قبول کرنے کی طرف جھک دوں گا اور ارتکاب گناہ کی وجہ سے نادانوں میں سے ہوجاؤں گا۔ یعنی طبعی میلان مجھ پر غالب آجائے گا، صبر و خواہش نفس کی طرف جھکاؤ بے حیائی کا کام کرنا نادانوں کا کام ہے، دانش مند ہر کام نہیں کرتا یا جاہلوں سے مراد ہیں وہ جاننے والے جو جاننے کے باوجود علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ جاہلوں کے حکم میں ہیں۔ بنوئی نے کہا اس فقرہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ مؤمن اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو محض جہالت اور نادانی کی وجہ سے کرتا ہے۔

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ پس اللہ نے یوسف کی دعا قبول کر لی۔ یوسف نے کہا تھا وَإِلَّا

تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ یہ لفظ درپردہ دعا کو متضمن تھا۔

فَصَوَّفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ پس اس کی

طرف سے ان عورتوں کے مکر کو پلٹ دیا عصمت پر یوسف کو ثابت قدم رکھا کہ انہوں نے لذت آگیں گناہ پر قید خانہ کو ترجیح دی بلاشبہ وہ اہل انجاک و عاؤں کو سننے والا اور ان کے احوال و مصالح کو بخوبی جانتے والا ہے۔

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدُهُ حَتَّىٰ حِينٍ ○ پھر

مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کی یہی رائے ہوئی کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے قید میں رکھیں۔
لَهُمْ یعنی عزیز اور اس کے ساتھیوں کی پھر یہ رائے ہوئی۔ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ یعنی یوسف کی پاکدامنی اور برائت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ پھر کلام اور قیص کا پیچھے سے پھٹنا اور عورتوں کا ہاتھوں کو کاٹنا اور یوسف کا ان سے باعصمت رہنا، جب انہوں نے دیکھ لیا تو یہ رائے قرار پائی کہ کچھ مدت کے لیے یوسف کو قید کر دیا جائے، زہینا کا شوہر زن پرست تھا، شوہر کی لگام زنجار کے ماتھے میں بھی وہ جس طرف چاہتی موڑ دیتی، اس نے شوہر کو بازو بچہ بنا رکھا تھا اس کو خیال تھا کہ یوسف قید کی سختی سے تنگ ہو کر میرا ہو جائے گا۔ پھر منافق ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگوں سے شرمندہ بھی ہوگی اور بدنامی کا دھبہ دھونا چاہتی ہوگی اس لیے اس نے یوسف کو قید کر دینا ہی مناسب سمجھا جب دیدار اور وصال سے وہ محروم ہوگی تو سماع احوال پر ہی اس کو قناعت کرنی پڑی مجبوراً اس نے شوہر سے کہا کہ اس عبرانی غلام نے مجھے لوگوں میں رسوا کر دیا دنیا سے کہتا پھر تاپے کہ میں نے اس کو ورغلا کر اپنی طرف کھینچنا چاہا تھا اب یا تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر سے نکلوں اور لوگوں سے جا کر اپنی بے گناہی ظاہر کروں یا اس کو آپ قید کر دیں کہ لوگوں میں یہ چرچے ختم ہو جائیں اور لوگ اسی کو عیسر مقرر کر دیں۔

نبوی نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ یوسف سے تین لغزشیں ہوئیں جن کی پاداش ان کو اٹھانی پڑی۔

(۱) انہوں نے اس عورت کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو قید بھگتنی پڑی۔

(۲) انہوں نے رائے کے سوا، اپنے ساتھی سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا تو چند سال (دعویٰ)

قید میں رہنا پڑا۔

(۳) انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ تم بلاشبہ چور ہو تو بھائیوں نے کہا اگر اس نے دنیا میں نے چھٹی

کی تو قید نہیں کیونکہ اسے بھائی دوسٹ نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ○ اور یوسف کے ساتھ قید خانہ میں دو جوان اور بھی

داخل ہوئے تھے ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا۔ یہ دونوں ریان بن ولید بن ثروان شاہ مصر کے غلام تھے ایک باورچی یعنی منصرم باورچی خانہ تھا اور دوسرا ساقی یعنی منصرم آبدار خانہ۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ان کو بھی قید کر دیا تھا۔ اور اتفاقاً ان کی قید بھی یوسف ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ فتح کے لفظ سے یہی معلوم ہو رہا ہے۔ بنوی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے بادشاہ کو ہلاک کرنے کی سازش کی اور بادشاہ کو زہر دینے کے لیے شاہی باورچی کو مالی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اقرار کے بعد ساقی نے نو سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا اور باورچی نے رشوت لے کر کھانے میں زہر ملا دیا کھانا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ یہ کھانا زہر آمیز ہے اس کو نہ کھائیے باورچی نے دھند میں آکر کہا حضور پانی میں زہر ملا ہوا ہے اس کو نہ پیجئے۔ بادشاہ نے ساقی کو حکم دیا کہ یہ پانی تجھے پینا ہو گا ساقی نے پی لیا اس کو کوئی ضرر نہ پہنچا اور باورچی کو حکم دیا کہ یہ کھانا تجھے کھانا پڑے گا۔ اس کو کھانا تو اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کھانا کسی جاوڑ کے سامنے ڈلوادیا۔ جاوڑ نے کھایا تو وہ مر گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو جیل خانہ بھیج دینے کا حکم دے دیا اور باورچی کو زہر دینے کی کوشش کی وجہ سے اور ساقی کو زہر دار ہونے کی وجہ سے، یوسف جیل خانے میں پہنچے تو ان کے علم کی شہرت ہو گئی۔ آپ نے خود بھی اعلان کر دیا کہ میں خواب کی تعبیر دینا جانتا ہوں۔ غرض ساتھ داخل ہوتے دوائے دونوں قیدیوں نے مشورہ کیا ہم اس عبرانی غلام کے دعوے کی جانچ کرنا چاہتے ہیں چلو تجربہ کریں خواب تو انہوں نے کوئی دیکھا نہ تھا، جھوٹ موٹ خواب بنا کر تجربہ کرنا چاہا۔ حضرت ابن مسعود نے یہی فرمایا ہے، بعض علمائے عرب نے کہا انہوں نے واقعی خواب دیکھے تھے، حضرت یوسف نے ان کو غلگین پا کر وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا ہم دونوں بادشاہ کے مصاحب تھے۔ ہم نے خواب دیکھے ہیں جن کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یوسف نے کہا جو کچھ دیکھا ہے بیان کرو تو۔

قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَكَانَ زَيْنُ الْعَبْدِينَ فِيهَا ۖ وَكَانَ نَارُهَا سَاقِيَةً ۖ فَلَمَّا لَمَسَتْ مَا فِي جَنَّةٍ مِّنْ نَّارٍ ۖ لَمَّ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ الَّذِي كُنتُم بِتِلْكَ الْأَمْثَلِ ۖ أَمْ كُنتُمْ تَخْلَعُونَ ۚ

دیکھا کہ میں رانگور پھوڑا رہا ہوں اور ان کو دھوڑ کر شراب بنادیا ہوں، رانگور سے شراب بنتی ہے رانگور مال کا شراب ہو جاتے ہیں اس لیے رانگور کی جگہ لفظ غمر ذکر کیا، غمر سے مراد انگور ہیں۔ فلاں شخص کھانا پکاتا ہے یعنی وہ چیز پکاتا ہے جو پک کر کھانا بن جاتی ہے۔ بعض نے کہا اہل عمان کے محاورہ میں غمر رانگوروں کو کہتے ہیں۔ تفصیلی خواب اس نے اس طرح بیان کیا، میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں درخت انگور کی جڑ کے پاس ہوں درخت میں تین خوشے لگے ہیں، میرے ہاتھ میں بادشاہ کا پیالہ ہے میں نے وہ انگور پھوڑ کر پیالے میں عرق بھرا اور بادشاہ کو پلا یا۔ بادشاہ نے اس کو پی لیا۔

وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِيتِي أَخِيكَ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا نَأْكُلُ

الطَّيْرُ مِنْهُ ط اور دوسرے نے یعنی باورچی نے کہا میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھانے ہوئے ہوں اور پندے (دوہرے سے جھٹ کر) ان میں سے کھا رہے ہیں۔ اس نے خواب کی تفصیل اس طرح بیان کی تھی کہ میں نے دیکھا میرے سر پر تین ٹوکریاں ہیں جن میں روٹیاں اور طرح طرح کے کھانے ہیں اور کساری پندے ان کو نوچ کر لیے جا رہے ہیں۔

نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ○ آپ ہم کو ہر ایک کے خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ ہمارے خیال میں آپ صحیح تعبیر دینے والوں میں سے ہیں یا آپ اہل علم میں سے ہیں اس صفت میں احسان سے مراد ہوگا علم اور اولیٰ ترجمہ پر محسن سے مراد ہوگا اچھی تعبیر دینے والا۔ یا یہ مطلب ہے کہ آپ قیدیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہم پر بھی احسان کیجئے اور صحیح تعبیر بتا دیجئے۔

صفاک بن مزاحم سے پوچھا گیا کہ آیت إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ میں کس احسان کا انہما ہے پوچھا گیا بھلائی کرتے تھے؟ صفاک نے جواب دیا کوئی قیدی بیمار ہو جاتا تو آپ اس کی عیادت اور نگہداشت کرتے تھے۔ اگر کسی قیدی کی جگہ تنگ ہوتی تو آپ اس کو کشادہ جگہ دیدیتے اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چیز فراہم کر دیتے اور ان تمام باتوں کے باوجود عبادت کی بہت زیادہ کوشش کرتے اور راتوں کو نماز میں کھڑے رہتے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ قید خانہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو دیکھا کہ مصیبت میں مبتلا ہیں غمگین ہیں، ہر قسم کا سہارا ٹوٹ چکا ہے آپ ان کو تسلی دینے لگے، فرمایا لوگو پریشان نہ ہو صبر کرو اللہ اجر دے گا۔ قیدیوں نے کہا نو جوان اللہ تجھے برکت عطا فرمائے تیرا چہرہ کیسا حسین ہے، اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں اور باتیں کتنی پیاری ہیں، تیرے ساتھ رہنے سے ہم کو برکت حاصل ہوگی، تیرا کیا نام ہے تو کون ہے۔ آپ نے کہا میں یوسف بن یعقوب صنی اللہ بن اسحق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ ہوں اس روایت میں اسحق کا خطاب ذبیح اللہ قرار دیا گیا ہے مگر جہور علماء کے نزدیک ذبیح اللہ حضرت اسمعیل کا لقب تھا۔ احادیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے اور قرآنی آیات بھی شہادت دے رہی ہیں کہ حضرت اسمعیل کو ذبیح کرنے کا حکم حضرت ابراہیم کو خواب میں دیا گیا تھا۔ مترجم ۱۔

جیلر نے کہا نو جوان اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تجھے آزاد کر دیتا مگر میرا اختیار نہیں ہے پھر بھی میں تیرا حق مصاحبت اچھی طرح ادا کروں گا تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گا جیل خانہ کی کوٹھڑیوں میں سے تو جہاں رہنا پسند کرے رہ سکتا ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ دونوں خواب دیکھنے والے (جو انوں نے یوسف کو دیکھ کر کہا یوسف ہم کو تو

اسی وقت سے تم سے محبت ہوگئی تھی جب ہم نے تم کو دیکھا تھا آپ نے فرمایا، میں تم کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھ سے محبت نہ کرنا، خدا کی قسم جس نے مجھ سے محبت کی اس کی محبت سے مجھ پر مصیبت ہی آئی میری سچو بھی نے مجھ سے محبت کی تو مجھ پر مصیبت آئی، پھر میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو مجھے کنویں میں ڈال دیا پھر عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو مجھے قید ہونا پڑا۔

غرض جب دونوں قیدیوں نے اپنا اپنا خواب یوسف سے بیان کیا تو حضرت کو تعبیر دینا مناسب معلوم نہیں ہوا کیونکہ ایک کی تعبیر تکلیف دہ تھی اس پر مصیبت آنے والی تھی اس لیے آپ نے تعبیر کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور بعض دوسرے معجزے ظاہر کرنے اور توحید کی دعوت دینے لگے۔ اور

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُزْرَقَانِ مِنْهُ إِلَّا نَبَأٌ ثَكْمًا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا يَوْسُفُ نَے کہا جو کھانا تمہارے کھانے کے لیے تمہارے گھروں سے یا جیلخانہ کے مطبخ سے آتا ہے وہ آنے نہیں پاتا اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کی حقیقت اور کیفیت تم کو بتا دیا کرتا ہوں۔

بعض کا قول ہے کہ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُزْرَقَانِ مِنْهُ سے مراد ہے خواب میں کھانے کا آنا اور تاویل سے مراد ہے بیداری میں اس کی تعبیر دینا اور قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا سے مراد ہے خواب میں نظر آنے والے واقعہ کا بیداری میں ظہور پذیر ہونا۔ یعنی خواب میں تمہارے کھانے کے لیے آتا ہوا جو کھانا تم کو نظر آتا ہے خارج میں ایسا واقعہ ہونے سے پہلے میں اس کی تعبیر اور تشریح تم کو بتا دیتا ہوں۔

دکن علماء کے نزدیک آیت کا مطلب اس طرح، بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا کھانے کے لیے تمہارے پاس آتا ہے میں اس کے آنے سے پہلے اس کی مقدار، رنگ، قسم، وقت اور دوسری کیفیت بتا دیتا ہوں گویا آپ کا یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کے معجزے کی طرح تھا، حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَشْكُرُونَ وَمَا تَذَكَّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ کہنے لگے یہ کام تو غیبی خبریں بتانے والوں اور کامیوں کا ہے تم کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا، حضرت نے فرمایا میں کاہن نہیں ہوں بلکہ،

ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ط یہ بتا دینا اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے یعنی میرے رب نے قلعی، یقینی وحی کے ذریعے سے مجھے یہ باتیں بتادی ہیں یہ علم عطا فرمایا ہے۔ بعض علماء نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا کہ جو خواب تم دونوں نے مجھ سے بیان کیے ان کی تعبیر میں تمہارے گھروں سے مقررہ کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا اور یہ تعبیر الہام اور وحی کے ذریعے سے اللہ نے مجھے بتا دی ہے نہ اس کا تعلق نجوم سے ہے اور نہ کہاوت سے۔

بیضادی نے لکھا ہے دونوں قیدیوں کے سوال کا جواب دہنے سے پہلے حضرت یوسف نے ان کو توحید کی اور صراطِ مستقیم اختیار کرنے کی دعوت دینی چاہی۔ انبیاء اور انبیاء کے جانشینوں کی ہدایت و دعوت کا طریقہ ہی یہ ہے، آپ نے پہلے کچھ ضعیفی اطلاق بطور معجزہ دی تاکہ دعوتِ توحید اور تعبیر خواب کی سچائی ان کے دلوں میں جم جائے۔

إِنِّي كَرِهْتُ إِلَهَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كَافِرُونَ ○ جو لوگ اللہ کو واحد نہیں مانتے اور آخرت کا انکار خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں ان کا دین تو میں نے قطعاً اختیار ہی نہیں کیا ہے۔ یہ مذکورہ جملہ کی علت ہے یعنی میرے رب نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے کہونکہ میں نے کافروں کا دین اختیار ہی نہیں کیا ہے۔

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور اپنے
باپ دادا ابراہیم، اور اسحق اور یعقوب کے دین کی پیروی اختیار کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی
تَرَكْتُ سے الگ مستقل کلام ہو۔ جو دعوت کی تہید اور فائدہ نبوت سے اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے
آپ نے فرمایا ہو تاکہ وہ دونوں قیدی رہبت سے نہیں اور آپ کے بیان کا اعتبار کریں۔ اسی جگہ سے
یہ بات ملتی ہے کہ اگر کسی جگہ کسی عالم کے مرتبے سے لوگ واقف نہ ہوں اور وہ اپنی دعوت پھیلائی چاہے
تو اگر وہ اپنے اوصاف کسی قدر بیان کر دے تاکہ اس کی بات کی وقعت پیدا ہو جائے تو ناجائز نہیں اس
تدبیر سے لوگوں کو اس کے علم سے فائدہ اندوز ہونے کا موقع مل جائے گا۔ یہ بات خود ستائی کے ذیل میں
نہیں آتی۔ اعمال کا مدار نیت پر ہے، انبیاء کو تو تحدیثِ نعمت کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا ہے وَأَمَّا
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔

جن اولیاء نے اپنے مراتب قرب اور مدارج فوز کا کسی قدر ذکر کیا ہے مثلاً حضرت محمد و اہلِ ثنائی
شیخ احمد سرہندی یا حضرت شیخ عالم سید الاولیاء محی الدین عبدالقادر جیلانی، انہوں نے بعض لوگ
نادانی یا حسد کی وجہ سے ان پر طعن کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ بات خود ستائی میں داخل نہیں بلکہ
تحدیثِ نعمت ہے۔

مَا كُنَّا أَنْ تَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا هُمْ بِدَاعٍ (مگر وہ انبیاء) کے لیے
جائز اور ممکن نہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی چیز کو شریک کریں۔ کیونکہ توحید
ہماری فطرت ہے اور اللہ نے شرک سے ہماری حفاظت کی ہے۔

ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَشْكُرُونَ ○ یہ نعمت توحید و علم، ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ ہم پر براہ راست وحی کے ذریعے سے اور دوسرے لوگوں پر ہماری بعثت و رسالت کے ذریعے سے اور فوقیت ثبات ادا کرنے کے سبب سے) لیکن اکثر لوگ یعنی امت و جماعت اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اور مقبہ نہیں ہوتے، کتراتے ہیں۔

یا یہ مطلب ہے کہ یہ (توحید و علم) اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے جو ہم پر بھی ہے اور دوسرے لوگوں پر بھی۔ کہ اس نے روشن دلائل اور کھلی نشانیاں قائم کر دیں مگر اکثر لوگ ان آیات قدرت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اور اللہ کی قائم کردہ نشانیوں سے استدلال نہیں کرتے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس نعمت کی کوئی قدر ہی نہیں اور وہ کافرِ نعمت ہیں شکر گزار نہیں ہیں۔ آئندہ آیت میں حضرت نے جیلانہ والوں کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا،

یہاں وہاں کو اسلام کی دولت دی اور فرمایا،
 يٰصَاحِبِى السَّبْحِ اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ ۝ اے جیل کے ساتھیو! کیا متعدد و متفرق رب بتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔
 مُتَفَرِّقُونَ مختلف، متعدد جو عاجز اور ممکن ہونے میں ایک جیسے ہیں سب عاجز اور سب ممکن، متعدد
 الاصل فنا پذیر ہیں، خود سونے چاندی کو ہے پتھر و غیرہ کی مورتیاں ہوں یا ملائکہ جن، انسان وغیرہ ہوں۔
 الواحد اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے ہمتا ہے مثال، نہ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس
 جیسا ہے نہ افعال میں۔ القہار سب پر غالب جس کا کوئی مستابل اور مقاوم نہیں۔

ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ مَسْمُومَاتٍ لَوْ أَنَّهُمْ
إِذَا بَدَأُوا حَرْماً جَدُّوا كَمَا جَدُّوا كَمَا جَدُّوا كَمَا جَدُّوا

اسما سے مراد ہیں وہ چیزیں جو الوہیت کے معنی سے خالی ہیں۔ ستمیستم کا دوسرا مفعول محذوف ہے یعنی جن کا نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے الہ اور رب رکھ چھوڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ایسے اسماء کی پوجا کرتے ہو جن کا کوئی واقعی وجود نہیں۔ تم خیال کرتے ہو کہ وہ بتوں میں ملول کیے ہوئے ہیں یا مجرور اور مادی دنیا سے الگ ہیں۔

ہیں یا جبر اور (مادی دنیا کے) اسباب ہیں۔
 مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی
 یعنی ان کے وجود یا ان کے مستحق الوہیت ہونے کی کوئی دلیل کہیں موجود نہیں۔ جب کہ اللہ کی
 ہستی اور اس کے استحقاق الوہیت کے بکثرت دلائل و براہین موجود ہیں اور اللہ نے اپنے انبیاء

اور پیغمبروں پر آیات توحید و معبودیت نازل کر دی ہیں۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۖ كَاطٌ اور حکم دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی عبادت کرنے کا حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے وہ واجب الوجود بالذات ہے ہر چیز کا خالق اور موجد، عدم سے وجود میں لانے والا، ہے وہی نعم الملک ہر چیز پر غالب اور نفع و ضرر پہنچانے والا ہے اس کے سوا نہ کوئی مالک اور قاهر ہے نہ کسی کے ہاتھ میں حقیقتاً کسی کا نفع و ضرر ہے لہذا وہی بالذات مستحق عبادت ہے اگر کسی دوسرے کی پوجا جائز ہوتی تو اسی کے حکم سے اس کا جواز ہو سکتا تھا مگر اس نے پیغمبروں کی زبانی حکم دے دیا ہے کہ اس کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○ یہی دین توحید کا، سیدھا، ثابت شدہ، طریقہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہی ثابت شدہ دین ہے و دلائل اور براہین اسی کو ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ حق و باطل میں امتیاز نہیں کرتے اور جہالت میں بھٹکے پھرتے ہیں۔

بیضادی نے لکھا ہے حضرت یوسف کا یہ بیان ترقیبی دعوت توحید اور تدریجی اظہار ثبوت ہے اول آپ نے قیدیوں کو مخاطب کر کے توحید الہ کی تعدد الہ پر برتری ظاہر فرمائی پھر دلیل کے ساتھ بیان کیا کہ جن کو تم الہ کہتے ہو اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ معبود ہونے کے مستحق نہیں کیونکہ استحقاق عبادت یا ذاتی ہوگا یا بالنعیر اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہ معبودیت کا استحقاق بالذات ہے نہ خدا کا عطا کردہ اس کی آپ نے پر زور صراحت کر دی کہ دین مستقیم اور واقعی حق بات یہی ہے، یہی تقاضہ عقل و علم ہے اس کے سوا ہر بات فہم و دانش کے خلاف ہے۔ اس سے آگے آپ نے خواب کی تفسیر دی اور فرمایا:

يٰصَاحِبِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَسَيَلْبَسُ رِبَّهٗ خَمْرًا ۖ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ اے جیل خانہ کے دونوں ساتھیو تم میں سے ایک (یعنی ساقی) تو اپنے آقا دینی بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرے (یعنی باورچی) کو صلیب دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو دھونچ دھونچ کر کھائیں گے۔ انکوہ کے تین خوشیوں سے تین روز کی طرٹ اشارہ ہے یعنی جیل خانہ کے اندر تین روز رہے گا، تین روز کے بعد بادشاہ اس کو طلب کرے گا اور سابق عہدہ پر دوبارہ مقرر کر دے گا اور تین ٹوکریوں سے بھی تین دن کی طرٹ اشارہ ہے

یعنی باورچی جیل خانہ میں تین روزہ رہے گا۔ تین روز کے بعد جیل خانہ سے نکلوا کر اس کو صلیب پر چڑھا دیا جائے گا۔

میں کہتا ہوں اس تعبیر کا قرینہ شاید یہ ہو کہ باورچی نے کھانے میں واقعی زہر ملا دیا تھا اور ساقی بے قصور تھا اس لیے بادشاہ کا صحیح فیصلہ یہی ہو سکتا تھا کہ باورچی کو صلیب دیدے اور ساقی کو رہا کر کے سابقہ جہدے پر فائز کر دے۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا حضرت یوسف کا بیان سن کر دونوں قیدی کہنے لگے ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، محض دل لگی کر رہے تھے اس پر حضرت یوسف نے فرمایا۔

قَضِي الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيْنَ ○ جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقرر ہو چکا۔ یعنی جس بات کو تم دریافت کرنا چاہتے تھے اس کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہو چکا۔ تم نے غائب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ قضائے خداوندی ویسی ہی ہو چکی ہے جیسا میں نے بیان کر دیا تم دونوں کا انجسام ہی ہونا ہے۔

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ نَحْنُ اور جس شخص کے رہا ہو جائے گا یوسف کو یقین تھا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا۔ اور کہہ دینا کہ جیل خانہ کے اندر ایک غلام قیدی ہے جس کو بلا قصور ظلم سے قید کر دیا گیا ہے اور اس کے احوال اس طرح ہیں۔

نَحْنُ کا فاعل اگر یوسف کو قرار دیا جائے تو ظن کا معنی یقین ہو گا کیونکہ ساقی کے رہا ہونے کا آپ کو یقین تھا آپ کا قول قَضِي الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيْنَ اس پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظن کی ضمیر ساقی کی طرف لوٹ رہی ہے اس وقت ظن کا معنی ہو گا غالب گمان۔ یعنی یوسف نے اس شخص سے جس کو اپنی رہائی کا غالب گمان ہو گیا تھا، کہا:

فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ بھر اس کو شیطان نے اپنے آقا کا ذکر یعنی آقا کے سامنے یوسف کا تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ رب سے مراد ہے بادشاہ، حضرت ابن عباس اور اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے انسانہ میں ہ ضمیر اور رب میں ہ ضمیر یوسف کی طرف راجع ہے یعنی یوسف کو شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی کہ انھوں نے مخلوق سے مدد کی خواہش کی، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مصیبت دور کرنے کی درخواست کی اور یوسف کی یہ عقلیت شیطان کی اثر اندازی سے پسند نہ ہوئی دان کے مقام کا تقاضہ تھا کہ وہ کسی شخص سے سفارش کی بھی تمنا نہ کرتے مقام نبوت و معرفت غیر اللہ سے

ظاہری اور مجازی مد لینے سے کبھی انکار کرتا ہے۔ مترجم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم کرے اگر وہ ایک انسان ہے، الذکوٰۃ عند ربک نہ کہنے تو جیل کے اندر اتنی طویل مدت نہ رہنا پڑتا، رواہ ابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردۃ۔
 قَلْبٌ شَفِیْ فِی السِّجْنِ بِضَمِّ سَیْنِیْنِ ۝ پس وہ جیل خانہ میں چند سال رہے
 قتادہ نے کہا۔ بضم کا اطلاق تین سے ٹوٹک ہوتا ہے۔ بطبع کا معنی ہے کاٹنا۔ مجاہد نے تین سے
 سات تک کی مدت بیان کی ہے۔ اکثر مفسرین کا قول ہے یوسف قید خانہ میں سات سال رہے۔
 کلبی نے کہا ۵ برس پہلے رہ چکے تھے اور مزید سات برس اُدْکُوْنِیْ جُنْدَ رَبِّکَ کہنے کے بعد رہے،
 کل ۱۲ سال رہے۔

میں کہتا ہوں آیت دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّنَ بتا رہی ہے کہ ساقی اور باورچی آپ کے
 ساتھ ہی قید ہوئے تھے اور جب وہ دونوں قید خانہ میں تین روز رہے تو یوسف کا ان سے پہلے قید خانہ میں
 پانچ سال رہنا کیسے ہو سکتا ہے رشاد حضرت مفسر قدس سرہ نے غور نہیں فرمایا کہ باورچی اور ساقی کی
 کل مدت قید تین روز نہیں ہوئی بلکہ عرض خواب اور تعبیر کے بعد تین روز رہے ممکن ہے کہ عرض خواب
 سے پہلے پانچ سال قید میں گزر گئے ہوں فوراً جیل خانہ میں داخل ہوتے ہی تو دعویٰ تقریریں اور
 تبلیغ ایمانی اور عام قیدیوں سے موانست اور ہر ایک کی خدمت اور اخلاق کریمہ کا اظہار ممکن
 نہیں جیسا کہ حضرت مفسر نے سابق روایات کی روشنی میں بیان کیا ہے نہ داخل ہوتے ہی عرض خواب
 کا امکان ہے اس لیے کلبی کا قول ضعیف روایت کی بنا پر خواہ ضعیف ہو مگر درایت کے خلاف
 نہیں۔ مترجم)

مالک بن دینار نے کہا جب یوسف نے ساقی سے فرمایا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا تو دادا
 کی طرف سے، کہا گیا یوسف مجھے چھوڑ کر تو نے دوسرے کو اپنا وکیل (ذمہ دار) بنایا اب میں ضرور تیری
 قید طویل کر دوں گا، حضرت یوسف رونے لگے اور عرض کیا میرے رب! مصائب کی کثرت نے میرے
 دل پر فحاشی طاری کر دی اور میں نے بے سمجھے ایک بات کہہ دی آئندہ ایسا نہیں کر دوں گا۔

حسن بصری نے کہا حضرت جبرئیل قید خانہ کے اندر حضرت یوسف کے پاس آئے آپ نے
 ان کو پہچان لیا اور فرمایا یا اَخَا الْمُنْذَرِیْنَ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو جانے سے ڈرا نبیوں
 کے سرور، میں آپ کو (آج) ان گناہگاروں میں کیسے دیکھ رہا ہوں، حضرت جبرئیل نے فرمایا
 اے پاک باپ دادا کے پاک بیٹے اللہ رب العالمین نے تم کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کیا تم کو

شرم نہیں آئی کہ میرے ہوتے اقم نے آدمیوں سے سفارش کی خواستگاری کی قسم ہے اپنی عزت کی میں تم کو مزید چند سال جیل خانہ میں رکھوں گا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کیا اللہ اس حالت میں مجھے راضی بھی ہوگا حضرت جبریل نے جواب دیا ہاں، حضرت یوسف نے فرمایا تو پھر مجھے (قید میں رہنے کی) پہچان نہیں۔

سب کا بیان ہے کہ حضرت جبریل نے حضرت یوسف سے کہا اللہ فرماتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا حضرت نے جواب دیا اللہ نے جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے تجھے باپ کا پھینکا کس نے بنایا، یوسف نے جواب دیا اللہ نے جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے تجھے کنویں کی تکلیف سے کس نے نجات دی یوسف نے کہا اللہ نے۔ جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے، تجھے خواب کی تعبیر کس نے سکھائی؟ یوسف نے کہا اللہ نے۔ جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے، چھوٹے بڑے گناہ کا رخ کس نے میری طرف سے پھیر دیا، یوسف نے کہا اللہ نے۔ جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے، پھر فوس نے اپنے جیسے آدمی سے کیسے سفارش کی درخواست کی۔

آئندہ وہ حدیث آئے گی جو طبرانی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر ایک بات (یوسف سے) نہ ہو جاتی کہ اللہ کے سوا دوسرے سے انہوں نے ازالہ مصیبت کی درخواست کی تو قید خانہ میں (مزید) رہنا نہ پڑتا۔

غرض جب سات سال گزرے اور حضرت یوسف کی کفالت کا وقت قریب آگیا تو مصر کے شاہ اعظم یعنی ربان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے وہ دہشت زدہ ہو گیا اس نے دیکھا کہ سات موٹی گائیں دریا سے برآمد ہوئیں اور ان کے پیچھے سات گائیں اور دریا سے نکلیں جو نہایت دہلی خفیں، پھر دہلی گائیں موٹی گایوں کو گل گئیں اور موٹی گائیں دہلی گایوں کے پیٹ میں گھس گئیں ان کا کوئی نشان بھی نہیں رہا۔ پھر دغل کی سات سبز بایاں دیکھیں جن میں دانہ بڑھ چکا تھا اور سات خشک بایاں دیکھیں جو کاٹنے کے قابل ہو گئی تھیں خشک بایاں سبز بایوں سے لپٹیں اور ان پر غالب آ گئیں یہاں تک کہ ان کی سبزی بالکل جاتی رہی۔ بادشاہ نے جادو گروں کو، کاهنوں کو اہل دانش و فہم کو اور خواب کی تعبیر دینے والوں کو جمع کیا اور ان سے اپنا خواب بیان کیا، یہی تذکرہ آیات ذیل میں اللہ نے فرمایا ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْتُ لِلرُّؤْيَىٰ بَاطِلًا ۝ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دہلی گائیں اور سات بالیں سبز ہیں (اور ان کے علاوہ سات) اور خشک بالیں ہیں اسے درباری سردار! اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے

بارے میں کچھ دقیق جواب دو۔

عجات عجماء کی جمع نہیں ہے عجماء کی جمع عجماء آتی ہے لیکن سمان کی رفتلی اور ذرقی مناسبت کی وجہ سے لفظ عجات ذکر کیا۔

تعبیر کا معنی ہے مثالی صورتوں سے ان معانی طرف انتقال جن کی عالم مثال (عالم اشباح) میں یہی شکلیں ہیں۔ تعبیر عجماء سے بنا ہے جس کا معنی ہے گند جانا، عبرت الودیعہ بارۃ خیرت الزو یا تعبیر سے زیادہ ثابت ہے۔

قَالُوا أَضُفَاتٌ أَمْ بَدَا لَهُمْ نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمٍ ۚ
وہ کہنے لگے کہ یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں، اضفات احلام گزرتے جھوٹے خواب۔ اضفات ضفت کی جمع ہے۔ ضفت کا معنی ہے گھاس وغیرہ کا گڈا۔ مجازاً جھوٹا خواب مراد لیا گیا ہے۔ حلم خواب۔ اس کا فعل باب نصر سے آتا ہے۔ چونکہ خواب میں مختلف چیزیں جمع نہیں اس لیے اضفات کو بصیغہ جمع ذکر کیا، تاویل الاحلام میں احلام سے مراد ہیں جھوٹے خواب۔ یعنی ان خوابوں کی ہمارے پاس کوئی تعبیر نہیں، تعبیر تو سچے خوابوں کی ہوتی ہے۔ تعبیر نہ جاننے کا دوسرا عذر انہوں نے پیش کیا د اول عذر اضفات احلام کا لفظ کہہ کر انہوں نے پیش کیا۔

وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُم مِّنْ ظُلُمٍ ۖ اذْكُرْ بَعْدَ اٰمَنَةٍ اَكَاٰ مَتَّبِعْتُمْ بِتَأْوِيلِ
فَاَرْسِلُوْهُنَّ ۚ ۝ دوڑوں (قیدیوں) میں سے جس شخص نے (قید اور الزام قتل سے) رہائی پائی
میں اور ایک مدت کے بعد دیوسف کی یاد اس کو ہوئی، اس نے کہا میں اس کی تعبیر نہ کو بتاؤں گا مجھے
(جیل خانہ میں یوسف کے پاس) بھجھو وہ یعنی ساقی نے کہا جس کو یوسف کی اور آپ کے قول اذکری
عند ربک کی یاد مدت کے بعد ہوئی۔ امترہ معنی جماعت اس جگہ مراد مجموعہ ایام یعنی ایک طویل مدت۔
سات برس کا زمانہ۔

نبوی نے لکھا ہے کہ ساقی نے بادشاہ کے سامنے دوذافو ہو کر کہا جیل خانہ میں ایک آدمی ہے جو
خواب کی تعبیر دیکر رہا ہے۔ مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دیدیجئے، بادشاہ نے اس کو یوسف کے پاس
بھجھو یا، حضرت ابن عباس نے فرمایا قید خانہ شہر کے اندر نہیں تھا۔ جب ساقی یوسف کے پاس پہونچا تو
اس نے کہا:

يٰۤوَسْفُ اَيُّهَا الصِّدِّيقُ اے یوسف! اے بڑے سچے (آدمی) ساقی نے یوسف اس
یہ کہا کہ وہ اپنے اور اپنے ساتھی کے بارے میں آپ کی سچی تعبیر کا سحر بہ کر چکا تھا اور آپ کی

صداقت کو جان چکا تھا۔

أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَيَّمَانِ يَا كُلُّهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَ سَبْعِ
سُنْبُلَاتٍ خَضِيرٍ وَ أَخْزَرٍ يَبْسُطُ آبِہِمْ لُغُولٌ كُو اس خواب (کا جواب) یعنی تعبیر دیجئے
کہ سات گائیں مونی ہیں ان کو سات دہلی گائیں کھا گئیں اور سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات بالیں
خشک ہیں اور خشک ہالوں نے پٹ کر ہری ہالوں کو بھی خشک کر دیا مطلب یہ کہ یہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے
اور آپ کہہ پاس بھیجا ہے اس کی تعبیر دیجئے۔

لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ○ تاکہ میں ان لوگوں کے یعنی
بادشاہ اور اہل دربار کے پاس لوٹ کر جاؤں اور خواب کی تعبیر بتا دوں تاکہ ان کو علم ہو جائے۔

اس شخص نے علی (دشاہ) کو خشک کا استعمال کیا اور قطعی یقین کا لفظ نہیں کہا کیوں کہ خواب ہی
ایسا تھا کہ لوگ اس کی تعبیر سے عاجز ہو گئے تھے اور بادشاہ دہشت زدہ ہو گیا تھا گویا بڑا خوفناک خواب تھا
نتیجہ پر پہنچنے کا یقین نہ تھا۔ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر سن کر شاید لوگوں کو آپ کا
مرتبہ معلوم ہو جائے اور وہ آپ کے کمال علمی کے متعارف ہو جائیں۔ اس جگہ بھی نقل کا لفظ اس لیے استعمال
کیا کہ اس کو اس بات میں تردد تھا کہ لوگ مانیں گے بھی یا نہیں۔ اہل فضل کے فضائل کو دیکھ کر بھی متنبہ ہوتے ہیں
یا نہیں حضرت یوسف کے کمالات اور طہارت و عفت کو دیکھ کر بھی عزیز مصر نے آپ کی فضیلت کا اعتراف
نہیں کیا اور جیل میں ڈال دیا۔

قَالَ يَوْسُفُ نَے کہا سات مونی گائیں اور سبز بالیں تو ارزانی اور کثرت پیداوار کے سات سال
ہیں اور سات دہلی گائیں اور خشک بالیں قحط کے سات برس ہیں۔

تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذَا بَآءِ تَم سَات سال متواتر غلہ ہونا۔ ذَا بَءِ معمول عادات
بعض علماء کے نزدیک ذَا بَءِ سے مراد ہے انتہائی محنت اور کوشش۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا یہ جملہ اگرچہ
خبر یہ ہے مگر مقصد حکم دینا ہے دام بصورت خبر بھی آتا ہے۔

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ پھر جو (فضل) کاٹو اس کو بالوں میں ہی
رہنے دینا تاکہ گمن نہ لگ جائے۔

إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ○ مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے میں آئے اس کو
بالوں سے کھال لینا، یعنی پیداوار کے سات سالوں میں جتنا غلہ کھانے میں صرف ہو وہ کھال لینا۔

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَا كُلُّنَا قَلْدَ مَتَم لَهْن

پھر اس کے بعد سات برس بیت سخت آئیں گے کہ جو تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے یعنی ان سالوں میں لوگ پھیلا اندوختہ کھا جائیں گے خواب کے ساتھ تعبیر کو مطابق بنانے کے لیے کھانے کی نسبت قوط کے سالوں کی طرف کی، ورنہ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں سال نہیں کھا کرتے۔

إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَخْتَصِنُونَ ○ مگر تھوڑا سا حصہ رکھنے سے محفوظ رکھا، جو بچ کے لیے تو بچا رکھو گے۔

ثُمَّ بَأْتِنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصَرُونَ
پھر اس دکان کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اس میں لوگ دھلوں گے (عرق نچوڑیں گے) اور شرابیں بنائیں گے۔

یغاث یعنی شستن ہے غیث کا معنی بارش ہوگی یا غوث سے مشتق ہے غوث فریادری یعنی لوگوں کی داد دینا اور فریاد قبول کی جائے گی اور اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ مترجم، یُعْصَرُونَ وہ نچوڑیں گے یعنی انگور زیتون (طرح طرح کے پھل) اور تیل و سرسوں اور دوسرے روغن دانہ سے) نچوڑیں گے مطلب یہ کہ سرسبزی پیداوار اور آسائش کا سال ہوگا۔

ابو عبیدہ نے تعْصَرُونَ بصیغہ خطاب بغیر ماضی پڑھا ہے اس کا مصدر عصر ہے جس کا معنی ہے نجات پانا یعنی تم تکلیف اور کال سے نجات پاؤ گے۔

حضرت یوسف نے اول سات موٹی اور دہلی گایوں اور سات سبز اور سات خشک بالیوں کی مراد بیان کی اور دہلی گایوں کے موٹی گایوں کو کھا جانے اور خشک بالوں کے سبز بالوں سے پیٹ کر ان کو بھی خشک کر دینے کا تعبیری مطلب بیان کیا پھر کال کے ختم ہونے اور ازرائی کا سال آنے کی بشارت دی و بشارت کا تعلق اگرچہ خواب کی تعبیر سے نہ تھا مگر آپ نے بشارت اس لیے دی کہ قوط کے سالوں کی تعداد پیداوار کے سالوں سے نہ بڑھ جائے اور اس طرح تعبیر میں غلطی ہو جائے کیونکہ دہلی گایوں اور خشک بالوں کی تعداد بھی سات ہی تھی اگر ہندو سال بھی قوط کا ہوتا تو سات سے ایک عدد بڑھ جاتا، بیضاوی نے لکھا ہے شاید آپ کو پیداوار اور ازرائی کا سال آنے کی اطلاع وحی سے ہو گئی ہو یا اپنی فراست ایمانی سے سمجھ لیا ہو کہ اللہ کا دستور اور ضابطہ یہی ہے کہ تنگی کے بعد فراخی عطا فرماتا ہے اس لیے کال کے بعد پیداوار کا سال ضرور آئے گا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهٖ ○ اور بادشاہ نے کہا میرے پاس اس کو لاؤ یعنی ساتی خواب کی تعبیر کے حسب بادشاہ کے پاس پہنچا اور وہ سمجھ گیا کہ تعبیر یقیناً صحیح ہے اور ایسا ضرور ہوگا اور اس بات سے اس نے یوسف کی بردگی کا اندازہ کر لیا تو آپ کو طرہ دیا۔

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ پس جب بادشاہ کا قاصد یوسف کے پاس پہنچا اور اس نے کہا بادشاہ نے آپ کو طلب کیا ہے تو حضرت نے اس وقت تک اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جب تک آپ پر سے جیلانی کی تہمت دور نہ ہو جائے اور سب لوگ آپ کی پاک دامنی کا اقرار نہ کر لیں۔
 قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ فَأَبَالُ السُّوءِ الَّتِي قَطَعْنَا بَيْنَکَ
 کہا اپنے آقا کے پاس لوٹ کر جاؤ اور اس سے پوچھو کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا کیا حال ہے۔
 (کچھ تم کو بھی پتہ ہے کیا واقعہ ہوا تھا)۔

اس آیت سے یہ مسئلہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آدمی کو اپنے اوپر سے تہمت کو دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خصوصاً اگر پیشوا اور مقتدا ہو تو اس کے لیے توہمت ہی ضروری ہے کہ لگائی گئی تہمت سے اپنی براءت ثابت کرے۔ آپ نے عزیز کی بیوی کا نام لے کر ذکر نہیں کیا ایسا محض ادب اور احترام کے پیش نظر کیا ورنہ اصل مجرم تو وہی تھی۔

اسحاق بن راہویہ نے مسند میں اور طبرانی نے معجم میں نیز ابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف کے صبر اور کرم پر تعجب ہے اللہ ان کی مغفرت کرے کہ ان کے پاس خواب کی تعبیر لینے آدمی پہنچا اور انہوں نے تعبیر دے دی، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو جب تک جیل خانے سے باہر نہ آجاتا، ایسا نہ کرتا۔ اور ان کے صبر اور کرم پر مجھے اس لیے بھی تعجب ہے اللہ ان کی مغفرت کرے کہ ان کے پاس رہائی کا حکم لے کر آدمی پہنچا اور انہوں نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور اپنا عذر بیان کر دیا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو فوراً دروازے کی طرف دوڑ پڑتا۔ اگر ایک بات یوسف کے منہ سے نہ نکل جاتی تو وہ قید خانہ میں (عزیز) سالوں کے لیے نہ رہتے انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں سے مصیبت دور کرنے کی خواہش کی۔

عبد الرزاق اور ابن جریر نے اپنی تفسیروں میں مکرر کی روایت سے مرسل نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا مجھے یوسف اور ان کے کرم و صبر پر تعجب ہے اللہ ان کو بخشے، جب ان سے موٹی اور دبلی گایوں کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے بغیر شراط پیش کیے تعبیر دیدی، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو جب تک قید سے باہر نکلنے کی مشروط نہ کرتا تعبیر نہ بتاتا اور مجھے تعجب ہے کہ جب قاصد بادشاہ کا پیام طلب لے کر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس لوٹ کر جاؤ اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور اتنی مدت مجھے جیل خانہ کے اندر رہنا پڑتا یعنی مدت وہ ہے تو میں فوراً طلب کو قبول کر لیتا اور آگے آگے دروازے پر پہنچ جاتا اور عذر معذرت کا طلب گار نہ ہوتا۔ بلاشبہ وہ صاحب علم اور بڑے بڑے تھے۔ اصل حدیث صحیحین میں مختصر آئی ہے۔

فَإِذَا جَاءَهُ الرَّسُولُ نے حضرت یوسف کے حال پر تعجب کیا اور فرمایا میں فوراً طلب کو قبول

کر لیتا۔ حقیقت میں یہ قول آپ کے کمال نزول پر دلالت کر رہا ہے، بہت پیغمبروں کو بلکہ سبھی کو کمال عروج تو حاصل تھا مگر کمال نزول کے مرتبے پر فائز کم ہی پیغمبر ہوئے ہیں جن میں سے حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ اور رسول اللہؐ کی ذات گرامی کو شمار کیا جاسکتا ہے۔ مترجم، کمال نزول پر ہی دین کی عمومی اشاعت و قبول اور تاثیر و تکلیل اور متبعین کی کثرت موقوف ہے، حضرت مجدد قدس سرہ نے اس بحث کی پوری تتبع اپنے مکتوبات میں کی ہے یہ اتنا باریک نکتہ ہے کہ اکثر کالمین کی رسائی فہم سے بھی خارج ہے تا قصوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۝ بلاشبہ میرا رب ان کے کمر سے خوب واقف ہے جب کہ انھوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی مالکہ کا کہاں لویا مجھے اپنی طرف بہکا کر اُبل کرنا چاہا تھا۔ اس جملہ میں ان عورتوں کے مکر کی بڑائی کا اظہار کیا ہے اور علم الہی کو بطور شہادت پیش کیا ہے اور عورتوں کی جہت سے اپنی پاکدامنی کا اظہار کیا ہے اور عورتوں کو ان کی مکاری پر انجام بد کی ادھمکی بھی دی ہے یہ سارا مضمون اس ایک فقرہ سے مترشح ہو رہا ہے، یوسفؑ کے پاس سے جواب لے کر قاصد بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے ان عورتوں کو اور عزیز کی بیوی کو بلوایا اور

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ كُنَّ كَمَا تَهَارَا كَيَا واقف ہے جواب دو۔ خطب اس امر کو کہتے ہیں جس کا خطاب کیا جاسکے۔ یعنی صاحب واقف سے پوچھا جاسکے۔ بادشاہ نے سب عورتوں سے خطاب کیا، اس سے مراد یا تو صرف عزیز کی بیوی سے خطاب کرنا تھا یا سب عورتیں مخاطب تھیں کیونکہ سب نے یوسفؑ کو مکر کے ساتھ اپنی طرف مائل کرنا سب نے زلیخا کا کہا اُن کے کامشورہ دیا تھا۔

اِذْ رَاوْ ذُنُوْهُ يُوْسُفُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۝ جب کہ یوسفؑ کو تم نے پھسلا یا تھا یعنی کیا تم میں سے کسی نے یوسفؑ کو اپنی طرف مائل ہوتے پایا جب کہ تم نے ان کو بہکانے کی سازش کی تھی۔
فَلَمَّا حَاسَ الْيَوْمَ اَنْھُوْنَ لَمْ يَكُنْ يُوْسُفُ عَنْ يَدِهِنَّ ۝ اور تعجب ہے کہ اللہ نے یوسفؑ کو کیسا پاکدامن پیدا کیا ہے۔

فَاَعْلَمْنَا عَلَيْھِمْ سُوْرَۃً ۝ ہم کو ان میں ذرا بھی تو برائی کی بات نہیں معلوم ہوئی۔ سوہ سے مراد ہے گناہ اور خیانت۔ کہا گیا ہے کہ ان عورتوں نے عزیز کی بیوی کو سخت شست کہا یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ عزیز کی بیوی کو جب اندیشہ ہوا کہ یہ عورتیں میرے خلاف شہادت دیں گی تو اس نے خود اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور
قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ اَلْحَقَّ زَاكَرًا وَ ذُنُوْهُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۝ وَ اِنَّھُ لَوْنُ الصّٰدِقِيْنَ ۝ عزیز کی بیوی نے کہا اب تو حق بات سب پر اظہار ہو رہی گئی میں نے ہی اپنے مطلب کے لیے ان کو پھسلا یا تھا اور بلاشبہ وہ ہی سچے ہیں۔ خُصَّصَ ظَاہِرُ یُوْسُفُ

حَصَصَ الشَّعْرُ بِالْكَرْكُتِ اور جلد ظاہر ہو گئی۔ با حصوص کا معنی ہے ثابت ہو گیا ٹھہر گیا حَصَصَ الْبَعِيرُ
اونٹ اپنی جگہ جم کر بیٹھ گیا۔ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الشَّادِقِينَ یعنی وہ اس بات میں سچے ہیں کہ میں نے ان کو بچھڑایا تھا۔
ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَتَى لَمْ أَخْنُفُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ
الْحَايِثِينَ ○ یہ باتیں یعنی قاصد کو جواب دیدینا اس کے ساتھ نہ جانا میں نے اس لیے کہیں کہ اس کو
(یعنی عزیز کو) یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی غیر موجودگی میں اس کی آہٹ
میں کوئی خیانت نہیں کی اور یہ بھی (معلوم ہو جائے) کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے قریب کو چلنے نہیں دیتا۔
بِالْغَيْبِ پس پشت جب کہ میں اس کے اور وہ میرے سامنے موجود نہ تھا۔ یا غیب سے مراد ہے پوشیدہ
مقام بند کمروں کے اندر۔ لَا يَهْدِي تَفْذِهِمْ تَفْذِهِمْ نہیں کرتا درست نہیں ہونے دینا بلکہ حق کو ظاہر کرتا ہے خواہ کچھ مدت
کے بعد ہی ہو یا یہ مطلب ہے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ان کے مکر کے سبب ہدایت نہیں کرتا اَلْحَايِثِينَ اصل میں
لَا يَهْدِي کا مفعول تھا مگر اس کی جگہ کَیْدٌ کو مفعول قرار دینے سے کلام میں زور آ گیا۔ اس میں زلیح کی خیانت کاری
پر طنز اور اپنی امانت کا قوت کے ساتھ اظہار ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا۔

تیرھواں پارہ شروع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِيْ اور میں (ذبات خود) اپنے نفس کو پاک نہیں قرار دیتا۔ اس کلام میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ اس سے میری مراد اپنی پاکیزگی کا اظہار اور بر خود غور نہیں بلکہ اللہ کے انعام کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اس نے مجھے محفوظ رکھا اور عصمت کی توفیق دی اور بادشاہ کو میرا پیرو بنایا۔ ابن مردودہ نے حضرت انسؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جب یوسفؑ نے کہا میرے اس جواب کی وجہ یہ ہے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی آبرو میں اس کی غیر موجودگی میں کوئی دست درازی نہیں کی تو جبریلؑ نے کہا رکھا اس وقت بھی آپ نے خیانت نہ کی تھی) جب گناہ کا ارادہ کیا تھا اس پر یوسفؑ نے کہا وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِيْ بِيْنَادِيْ نے یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ سے موقوفاً نقل کی ہے۔

اِنَّ النَّفْسَ لَآ قَارِئًا بِالشُّوْرِ کیونکہ نفس تو داز خود بری ہی بات بتاتا ہے نفس سے مراد ہے نفس حیوانی جو عناصر اربعہ (مادیہ) سے پیدا ہوتا ہے عالم امر کے لطائف میں سے قلب اور روح ہے قلب اور روح کا حامل یہی نفس ہے۔ چونکہ اس نفس کا تولیدی مرکز عناصر اربعہ مادیہ میں اس لیے اس کا بطبع میلان (حیوانی) خواہشات اور اخلاق رذیلہ کی جانب ہے غضب اور غرور عنصر نار کا مقتضی ہے کینگی اور دنار کا اقتضار زمین کا ہے نیرنگی اور صبر کا نقدان پانی کی خصوصیت ہے دل لگی اور لہو و لعب ہو کا خواہش کرشمہ ہے۔

اَلَا مَا رَجِمَ رَبِّيْ سَوَّءَ اَسْءَاۤءِ اَشْيَاۤءٍ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ فِىۡ نَفْسِكَ حَبْلًا قَدِيْمًا

مَا رَجِمَ میں نا معنی مَن ہے جیسے ایشا کا کتاب لَنَكْفُرَنَّ الْمُنَافِقِیْنَ میں نا معنی مَن ہے یعنی جس پر میرا رب رحم کرے اور اس کو بچالے تو وہ نفس کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اسی جہاد نفس کی وجہ سے اس کو ملائکہ پر برتری حاصل ہو جاتی ہے

یا وقت رحمت ربیٰ مراد ہے اس وقت مامصدر یہ ہو گا یعنی جس وقت انسان اللہ کی رحمت کو پالیتا ہے خواہ اللہ کی طرف سے براہ راست انتخاب کی وجہ سے یا انبیاء کی پیروی کے ذریعہ سے تو اللہ کی طرف سے

پاکیزگی عطا ہونے کی وجہ سے اس کا نفس پاک ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے **فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ** تم اپنے نفس کو پاک نہ قرار دو۔ دوسری آیت ہے **بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنِ يَّشَاءُ** بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ ایسا نفس اللہ کی رضا مندی پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اس کو خطاب ہوتا ہے **اِذْ جِئْنَا اِلٰی رَبِّكَ رَاضِیَةً مُّوْضِعَةً** فَاذْجِئْنَا فِیْ عِبَادَتِیْ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ تو اللہ سے خوش اللہ تجھ سے خوش اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ اس حالت میں اللہ نفس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور نیکیوں اور بھلائیوں میں تمام لطافت امر کا اتمام بنادیتا ہے اور جن صفات کی جعلی کو عالم امر کے خالص لطافت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان صفات کی جعلی کا مال یہ نفس ہو جاتا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ **اَلَا مَرَجٌ** میں استغفار منقطع ہے **اَلَا** کا معنی ہے **لٰكِنْ** یعنی نفس بدی کا راستہ بتاتا ہے لیکن میرے رب کی رحمت بدی کو اس کی طرف سے پھیر دیتی ہے اور بدی کو نیکی سے بدل دیتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں باتیں زلیخا کا مقولہ ہیں اور **مَنْ** کرم سے مراد میں حضرت یوسف اور ان جیسے دوسرے لوگ اس قول پر آیات کا مطلب اس طرح ہوگا کہ زلیخا نے کہا میں نے یوسف کی بے گناہی کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ اس لیے کہا کہ یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی، یعنی اس کے غیر حاضر ہونے کی حالت میں بھی اس پر دودھ تراشی نہیں کی اور جب مجھ سے اس کے متعلق پوچھا گیا میں نے سچی بات ہی کہی اور میں خیانت سے اپنے نفس کو بالکل پاک نہیں کہتی کیونکہ اتنی خیانت میں نے ضرور کی کہ اس کو تہم کیا اور عزیز سے کہا **مَا جَزَاؤُ مَنْ اٰنَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءًا اِلَّا اَنْ تُسَبِّحَنَ** پھر میں نے ہی اس کو قید بھی کرایا۔ گویا اس قول سے اس نے اپنی پھلی حرکت کا عذر پیش کرنا چاہا اور کہا نفس تو برائی کا راستہ بتانے والا ہے سوئے ان لوگوں کے جن پر میرا رب رحم کرے جیسے یوسف اور اس کی طرح دوسرے لوگ کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو گناہ سے بچا یا۔

اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ بیشک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے نفس کے ارادے اور تقصیرات کو بخشنے والا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے گناہ سے محفوظ رکھتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ جو گناہنگار اس سے معافی طلب کرے اس کو معاف کر دیتا ہے اور طالب رحم و مغفرت پر رحم کرتا ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتَشْفُوْنِیْ بِہٖ اَسْتَخْلِصُہٗ لِنَفْسِیْ اور بادشاہ نے اہل دربار سے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ میں ان کو خاص اپنے کام کے لئے رکھوں گا۔

جب یوسف کی بے گناہی بادشاہ پر ظاہر ہو گئی اور آپ کے علم و امانت کا مرتبہ بھی اس کو معلوم ہو گیا تو اس نے یوسف کو طلب کیا اور کہا میں بہادر راست اپنے لیے ان کو رکھنا چاہتا ہوں یعنی عزیز مصر یا کسی اور کی

مانجھی میں رکھنا نہیں چاہتا۔ مترجم حسب الحکم قاصد آپ کے پاس پہنچا اور کہا چلیے بادشاہ نے طلب کیا ہے۔
 عبد الحکم نے فتح مصر میں بطریق کلی بوساطت ابوصالح حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ قاصد نے
 یوسف کے پاس پہنچ کر گزارش کی اب قید خانہ کے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیجیے اور بادشاہ کے پاس چلیے
 ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر نے فریدغی کی روایت سے بیان کیا کہ یوسف نے جب عرب مصر کو دیکھا تو دعا کی الہی
 میں تجھ سے اس کی خیر کے بجائے تیری خیر کا طلب گار ہوں۔ اور اس کے شر سے تیرے غلبہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یعنی کا
 بیان ہے آپ کھڑے ہو گئے اور قیدیوں کے لیے دعا کی اے اللہ شکلوں کے دلوں کو ان پر مہربان کر دے اور شہر
 و ملک کی خبریں ان پر پوشیدہ نہ کر دے کہ ہر شہر کی خبروں سے وہاں کے قیدی بہت زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔
 قید خانہ سے نکلے تو قید خانہ کے دروازہ پر یہ بات لکھی ہے زندوں کا قبرستان ہے غلوں کا گھر ہے دوستوں کی
 آذنائیں اور دشمنوں کی خوشی کا مقام ہے پھر آپ نے قید خانہ کا میل کھیل دھویا بدن صاف پاک کیا اور خوبصورت
 کپڑے پہن کر بادشاہ کے پاس جانے کے ارادے سے چلے گئے۔

وہب نے بیان کیا جب شاہی دروازہ پر پہنچے تو فرمایا میرا سیرے لیے کافی ہے دنیا سے بے نیاز
 کرنے والا ہے میرا سیرے لیے کافی ہے، اپنی مخلوق سے بے احتیاج کر دینے والا ہے اس کی پناہ لینے والا
 غالب رہتا ہے اس کی ثنا بڑی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد گھر
 کے اندر داخل ہوئے اور بادشاہ کے سامنے پہنچے تو دعا کی اے اللہ میں اس کی خیر کی بجائے تیری خیر کا تجھ سے
 طالب ہوں اور اس کے اور دوسروں کے شر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں بادشاہ نے جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے
 اس کو عربی میں سلام کیا بادشاہ نے کہا یہ کیا زبان ہے، فرمایا میرے چچا اسماعیل کی زبان ہے پھر آپ نے بادشاہ
 کو عبرانی زبان میں دعا دی، بادشاہ نے پوچھا یہ کونسی زبان ہے فرمایا میرے باپ دعا کی زبان ہے۔ بادشاہ ان
 دونوں زبانوں سے ناواقف تھا اگرچہ ستر زبانوں میں گفتگو کر سکتا تھا جس زبان میں بات کرتا تھا آپ اسی زبان
 میں جواب دیتے تھے، مگر عبرانی اور عربی مزید جانتے تھے جن سے بادشاہ واقف نہ تھا۔ حضرت یوسف کی اس وقت
 عمر تیس سال کی تھی اس دوجاتی میں آپ کے یہ کمالات دیکھ کر تعجب ہو گیا اور اپنے قریب بیٹھا یا۔

فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ○ جب بادشاہ نے
 ان سے باتیں کیں تو ان سے کہا کہ آپ ہمارے نزدیک آج (سے) بڑے معزز اور معتبر ہیں نبوی نے کہا ہے
 بادشاہ نے حضرت نے یوسف سے کہا میں اپنا خواب آپ کے منہ سے اپنے سامنے سننا چاہتا ہوں فرمایا
 اچھا نیسے۔ اے بادشاہ آپ نے خواب میں دیکھا سات سفید رنگ کی خوبصورت گائیں نیل میں سے برآمد
 ہوئیں اور ساحل نیل سے نکل کر آپ کے سامنے آئیں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اس کے بعد

نیل کی کچھ سے سات دہائی گائیں برآمد ہوئیں جو بھوکی تھیں ان کے پیٹ لگے ہوئے تھے ان کے پاس نہ دو روہ تھا نہ تمسن ان کی داڑھیں تھیں اور کیلے (جیسے فکیلے) دانت تھے اور کتوں کے بچوں کی طرح بچے تھے اور زندوں کی تلک کی طرح ان کی ناکیں تھیں اور زندوں کی طرح انھوں نے موٹی گایوں کو چیر پھاڑ ڈالا کھال کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گوشت کھایا ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور مینگنی کو چوس لیا آپ یہ نظر دیکھ کر تعجب ہی کر رہے تھے کہ ایک ہی جڑ سے ناس کی سات سبز بالیں اور سات سیاہ (خشک) بالیں نمودار ہوئیں جڑ کے سوتے سب کے کچڑ اور پانی کے اندر تھے آپ یہ تماشا دیکھ ہی رہتے تھے اور تعجب کر رہے تھے کہ جب جڑ ایک ہے اور سوتے سب کے پانی میں ہیں تو یہ سبز خوشوار اور وہ سوکھی سیاہ بالیں کہاں سے پیدا ہو گئیں یکا یک ایک ہوا جلی جس کی وجہ سے خشک بالوں کے پتے جھڑک کر سبز خوشوار بالوں پر گرے اور سبز بالوں میں آگ لگ گئی اور وہ جل کر سیاہ ہو گئیں یہ خواب دیکھ کر آپ بیدار ہو گئے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا خدا کی قسم یہ خواب اگر عجیب تھا مگر اس کی تعجب آفرینی اس بیان سے زیادہ نہیں جو میں نے آپ سے سنا۔ اے سچے انسان اب اس خواب کے متعلق آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ان پیداوار کے سالوں میں آپ کاشت بہت زیادہ کرائیں اور پیدا شدہ غلہ کو مع ان کے درختوں اور بالوں کے ذخیرہ کر لیں تاکہ (غلہ کے سالوں میں) درخت اور بالیں یعنی سب کا بھوسہ) جانوروں کی خوراک بن جائے اور لوگوں کو آپ یہ بھی حکم دیدیں کہ وہ اپنے غلہ کا پانچواں حصہ اٹھا کر الگ رکھ دیا کریں (اور اس طرح ہر سال کی پیداوار کا پانچواں حصہ ان کے پاس جمع ہو جائے) جو غلہ آپ اٹھا کر لیں گے وہ تو مصر اور اطراف مصر کے لیے کافی ہو جائے گا اور جب دور کے اطراف سے لوگ آپ کے پاس غلہ کی طلب میں آئیں گے تو آپ کے پاس ان سے وصول کیا ہو اور یہ اتنا جمع ہو جائے گا کہ آپ سے پہلے مصر کے بادشاہوں میں سے کسی کے پاس جتن نہ ہوا ہو گا۔ بادشاہ نے کہا اس کام کی سر انجام دی کون کرے گا کون غلہ جمع کرے گا کون درخت کرے گا یہ وہند امیری طرف سے کون کرے گا۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ ۝ يوسف نے کہا مجھے

ملک (مصر) کی پیداوار اور مال پر مقرر کردہ زمین (اس کام کی) انجمنی نگہداشت کرے والا اور جاننے والا ہوں۔ حضرت یوسف نے اپنی امانت داری اور کارگزاری کا خدا ظہار کیا اور خود عہدہ طلب کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے احکام مخلوق میں جاری کر سکیں حق کو قائم کریں اور عدل کو دنیا میں پھیلانیں اسی کام کے لیے انبیاء آتے ہیں اور ان کی بعثت کی غرض یہی ہوتی ہے آپ کو معلوم تھا کہ میرے سوا اور کوئی اس کام کو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا پس آپ نے عہدہ حکومت کی طلب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی تھی ہاں وہ اقتدار کی طلب نہ تھی، خلعتِ ارشدین کی خلافت کا مقصد بھی یہی تھا اور حضرت علی کا حضرت معاویہ جھگڑا بھی اسی بنیاد پر تھا کہ آپ اس کام کے زیادہ اہل تھے حضرت معاویہ کے مقابلہ میں آپ کو اپنے نفس پر زیادہ قابو تھا اور احکام الہی کو جاری کرنے کی صلاحیت

آپ میں حضرت معاویہ سے زیادہ تھی۔

بیضاوی نے کہا طلب عہدہ کی شاید یہ وجہ ہو کہ آپ نے ہر قوم کو سہارا دیا تھا کہ بادشاہ مجھے کوئی کام سپرد کرنا چاہتا ہو۔ اس لیے آپ نے عہدہ کی تعیین کرنی اور ایسے کام کی ذمہ داری طلب کی جس کا فائدہ عمومی تھا اور سب لوگ اس سے مستفید ہو سکتے تھے۔

اس آیت سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر انسان کو اپنی ذات پر اطمینان اور بھروسہ ہو تو حکومت کا کوئی عہدہ اور قضا کی طلب جائز ہے اور اپنی اہلیت کار کے اعتبار میں کوئی ہرج نہیں ہے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ بادشاہ کافر ہو یا ظالم اس کی طرف سے کسی کام پر مامور ہونا بشرطیکہ وہ کام افادیت عامہ رکھتا ہو اور جاہ طلبی کا داعیہ نہ ہو، جائز ہے، ظالموں اور فاسقوں کی طرف سے ہمارے محترم اسلاف محکمہ قضا کی خدمت اسی غرض سے قبول کرتے رہے ہیں۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ حاکم یوسف نے مجھے صرف مشیر تھے، بادشاہ آپ سے مشورہ لے کر خود حکم جاری کرتا تھا اور آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا تھا، گویا احکام میں آپ کا تاج تھا۔ بنوئی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے اگر وہ اِجْعَلْنِي مَعْلٰی خِزَانِ الْاَرْضِ نہ کہتے تو بادشاہ ان کو فوراً حاکم بنا دیتا مگر اس لفظ کو کہنے کی وجہ سے، بادشاہ نے وہ سال ٹال دیا اس مدت میں یوسف بادشاہ کے پاس اس کے گھر میں رہتے رہے۔

بنوئی نے دوسری سند سے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جس روز حضرت یوسف نے درخواست حکومت کی تھی اس دن سے جب ایک سال کی مدت گزر گئی تو بادشاہ نے آپ کو باکر تاج پہنایا اور شاہی تلوار باندھی اور جواہر سے جڑا ہوا تخت آپ کے لیے بچھوایا اور تخت کے گرد ریشمی پردہ لٹکادیا تخت قیس ہاتھ لبا اور دس ہاتھ چڑا تھا اس پر دس بستر بچھے ہوئے تھے اور ساتھ باریک پردے تھے پھر تاج پہن کر آپ کو برآمد ہونے کا حکم دیا، آپ سر پر تاج رکھے برآمد ہوئے برف کی طرح آپ کا رنگ گورا اور چاند کی طرح چہرہ روشن تھا، بدن کی صفائی کی وجہ سے چہرے کا رنگ (یعنی عکس) بدن پر نظر آتا تھا آپ اس شان کے ساتھ جا کر تخت پر بیٹھ گئے۔ تمام حکام آپ کے فرماں بردار ہو گئے بادشاہ مصر کی پوری حکومت آپ کو سپرد کر کے اپنے گھر میں چلا گیا۔ بادشاہ نے قبط کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور یوسف کو اس کی جگہ مقرر کر دیا۔ یہ قول ابن اسحاق کا ہے۔

ابن زید کا بیان ہے کہ ربیع بن شاہ مصر کے پاس خزانے بہت تھے تمام خزانے اس نے یوسف کے تصرف میں دیدیئے۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن اسحاق کی روایت سے بیان کیا ہے اہل روایت نے ذکر کیا ہے کہ اسی زمانہ میں قطیف کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے اس کی بیوی زلیخا سے یوسف کا نکاح کرادیا۔ نکاح کے بعد یوسف زلیخا کے پاس پہنچے تو ان سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھیں زلیخا نے جواب دیا :- اے صدیق! مجھے آپ ملامت نہ کریں آپ کو معلوم ہے کہ میں خوبصورتی میں ایک ہی عورت تھی اور یہ بھی جانتے ہی ہیں کہ حکومت اور دنیا کے لحاظ سے میں کتنے پیش میں تھی اور میرا شوہر عورتوں کے قابل نہ تھا اور آپ کے حسن و صورت کی جو حالت تھی وہ بھی خدا داد تھی اس لیے آپ کو دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ اہل روایت کا خیال ہے کہ یوسف نے زلیخا کو دو شیرہ پابا اور زلیخا کے بطن سے آپ کے دو لڑکے پیدا ہوئے افراتیم اور میثا۔ غرض مصر کی حکومت یوسف کے بے مستقل ہو گئی آپ وہیں مقیم ہو گئے، مرد اور عورت سب آپ کو پسند کرتے تھے آیت ذیل اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

وَكُنَّا لَكَ مَكَنًا لِيُوسَفَ فِي الْأَرْضِ يَكْتُمُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
اور ہم نے ایسے (عجیب) طور سے یوسف کو اس سرزمین میں جہاں عطا کر دیا کہ وہاں جس جگہ چاہیں رہیں۔ یعنی بادشاہ کی مجلس میں جس طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی اسی طرح سرزمین مصر میں ہر جگہ کو رہنے کا اختیار دیا وہ جہاں چاہتا رہ سکتا تھا۔

نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○ بہانی
رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نعمت عطا کرتے ہیں اور نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔

رحمت سے مراد ہے نعمت اور اجر سے مراد ہے فوراً یا کچھ مدت کے بعد نکلنے والا اچھا نتیجہ المحسنین سے حضرت ابن عباس اور وہب کے نزدیک صبر کرنے والے مراد ہیں۔ مجاہد وغیرہ نے کہا، حضرت یوسف برابر بادشاہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہے آخر بادشاہ مسلمان ہو ہی گیا اور بہت سے لوگ بھی مشرف باسلام ہو گئے اس طرح حضرت یوسف کو دنیوی اجر مل گیا۔

وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○ اور بلاشبہ
ثواب آخرت (دنیوی اجر سے) ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور دانا فرمائی سے) بچتے رہے۔ جب حضرت یوسف اطہان کے ساتھ حکومت پر جم گئے تو انہوں نے غلہ جمع کرنے کی تدبیر کی، بڑی بڑی حفاظت کاہیں اور غلہ رکھنے کے گھر بنوائے اور قحط سالی کے لیے وہاں غلہ جمع کیا اور معمول کے مطابق بقدر ضرورت خرچ بھی کیا یہاں تک کہ پیداوار کی کثرت کے سال گزر گئے اور قحط سالی کا دور آگیا۔ اور ایسا ہولناک قحط پڑا جس کی قطب بھی سننے میں آئی تھی نہ دیکھنے میں۔

روایت میں ہے کہ حضرت یوسفؑ نے بادشاہ اور بادشاہ کے مصاحبین کے لیے ہر روز صرف ایک بار دوپہر کے وقت کھانا مقدم کیا تھا قیاساً سال کے دور میں سب سے پہلے آدمی رات کے وقت بادشاہ ہی کو بھوک نے ستایا اور وہ بھوک بھوک کہہ کر چلا اٹھا، حضرت یوسفؑ نے فرمایا یہ کال کا زمانہ ہے۔ کال کے اول سال ہلک کا سارا اند وخت ختم ہو گیا اور لوگ یوسفؑ سے غلہ خریدنے لگے، حضرت نے نقد روپیہ لے کر غلہ دے دیا اور اس طرح مصر کا ہر سکنہ دہم و دینار آپ کے پاس آ گیا، دوسرے سال زریور اور جو اہر کے کولناج فروخت کیا، تیسرے سال چوپائے اور موٹی دے کر لوگوں نے غلہ لیا، چوتھے سال غلام اور باندیاں دے کر غلہ حاصل کیا، پانچویں سال جائیداد زمینیں اور گھر بھی غلے کے عوض بیچ ڈالے، چھٹے سال بچے فروخت کر دیئے اور ساتویں سال خود اپنی جانوں کا بیعنا کر دیا، یہاں تک کہ نقد جنس زریور، جانور، باندی غلام سب کچھ یوسفؑ کا ہو گیا، اہل مصر کی کوئی چیز نہیں رہی اور آخر میں اولاد بھی اپنی نہیں رہی، بلکہ ہر شخص یوسفؑ کا غلام ہو گیا۔

میں کہتا ہوں اگر یہ روایت صحیح ہو تو شاید شریعت یوسفی میں جائز ہو کہ کوئی شخص اپنی جان و اولاد کو فروخت کر دے جو کہ غلام بنالینا تو آپ کی شریعت میں جائز ہی تھا۔ بعض علماء نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ کال کی وجہ سے روٹی کے لیے آدمی اپنی جان اور اپنی اولاد کو بھی فروخت کر سکتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔

غرض یہ حالت دیکھ کر رعایا بول اٹھی کہ ایسا عالی قدر مالک کل بادشاہ اور کوئی نہیں ہوا جو ساری رعایا کے جان مال اور اولاد کا مالک ہو گیا ہو۔ یوسفؑ نے بادشاہ سے کہا اب آپ کی کیا رائے ہے بادشاہ نے کہا جو آپ کی رائے وہی میری رائے۔ ہم تو آپ کے تابع ہیں حضرت نے فرمایا تو میں اللہ کو اور آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تمام اہل مصر کو میں نے آزاد کر دیا، ان کی ساری املاک زریور و جو اہر مویشی جانور، ان کو واپس کرتا ہوں۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت کال کے زمانے میں خود بھی بھوکے رہتے تھے، لوگوں نے کہا سارا غلہ ملک مصر کا تو آپ کے قبضے میں ہے اور آپ بھوکے رہتے ہیں، فرمایا میل بیٹ بھرا ہو گا تو اندیشہ ہے کہ میں بھوکے کو بھول جاؤں گا، بادشاہ کے بادچیوں کو بھی آپ نے حکم دے دیا تھا کہ بادشاہ کے لیے صرف دوپہر کوئی کھانا تیار کریں کہیں پیٹ بھرنے کے بعد بادشاہ بھوکوں کو بھول نہ جائے۔ اسی بنا پر بادشاہ ناشتہ دوپہر کو کرتے ہیں (کہ صبح سے دوپہر تک بھوکے رہیں اور بھوکوں کو بھولنے نہ پائیں)۔

اہل مصر کے علاوہ چاروں طرف سے لوگ حضرت یوسفؑ کے پاس غلہ لینے آتے تھے مگر آپ کسی کو خواہ وہ کتنا بڑا آدمی ہو یا شتر سے زیادہ اناج نہیں دیتے تھے تاکہ تھوڑا تھوڑا سب لوگوں کو پہنچ جائے۔

لوگوں کے آپ کے پاس ٹھٹ لگے رہتے تھے اور آپ سب کو دیتے تھے۔ کنگان اور شام کے باشندے بھی قحط میں مبتلا ہو گئے عمومی کال سے وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ حضرت یعقوب اور آپ کے اہل و عیال مقام فرات ملاؤ فلسطین سرحد شام میں رہتے تھے ان لوگوں کی زندگی صحرائی زندگی تھی اونٹ اور بکریاں پالتے تھے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے مصر بھیجا اور فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں کا بادشاہ مرد صالح ہے لوگوں کے ہاتھ غلہ فروخت کرتا ہے۔ تم بھی تیار ہو جاؤ اور مصر جا کر غلہ لاؤ آپ نے یوسف کے بھائی جنابین کو اپنے پاس روک لیا اور دوسرے بیٹوں کو روانہ ہو جانے کا حکم دے دیا۔

وَجَاءَ إِخْوَتَا يُوسُفَ فَاذْخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْجِسُونَ ○ اور یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ یعنی دس بھائی یوسف کے پاس پہنچے۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد نے فرمایا حضرت یوسف نے پہلی ہی نظر میں بھائیوں کو پہچان لیا، جن نے کہا اول نظر میں نہیں پہچانا جب انھوں نے اپنا تعارف کر لیا تو پہچانا۔

حضرت ابن عباس نے بھائیوں کے یوسف کو نہ پہچاننے کی یہ وجہ بیان کی کہ کنویں میں ڈالنے اور اب س منے آنے کے درمیان چالیس برس کی مدت گزر گئی تھی۔ طول زمانہ شناخت سے مانع ہوا۔ عطار نے کہا حضرت یوسف اس وقت غلام تاج پہنے شاہی تخت پر رونق افروز تھے اس لیے بھائی نہ پہچان سکے۔ بعض نے کہا اس وقت آپ شاہی ریشمی لباس پہنے تھے اور گردن میں سونے کا ہار تھا۔ میں کہتا ہوں اس قول کی بنیاد اس سلسلہ پر ہو سکتی ہے کہ شریعت یوسفی میں مرد کے لیے سونا اور ریشمی لباس کا پہننا درست تھا۔

حضرت یوسف نے بھائیوں کو دیکھا تو انھوں نے عبرانی زبان میں کلام کیا آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تم کون لوگ ہو اور تمہارا کیا کام ہے میں تم کو نہیں جانتا بھائیوں نے کہا ہم ملک شام کے چرواہے ہیں قحط کی تکلیف میں مبتلا ہو کر آپ کے پاس غلہ لینے آئے ہیں حضرت نے فرمایا شاید آپ لوگ ہمارے ملک میں یہاں کے احوال کی جستجو میں آئے ہیں، کہنے لگے خدا کی قسم ہم جاسوس نہیں ہیں سب ایک باپ کی اولاد ہیں ہمارا باپ پیر صادق ہے اس کو اللہ کے پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے حضرت یوسف نے کہا آپ لوگ کہنے ہیں بولے ہم بارہ بھائی تھے، ہمارا ایک بھائی جاتا رہا وہ ہم سب میں چھوٹا تھا، جنگل کو گیا تھا وہاں مر گیا، باپ کی نظر میں وہ سب سے پیارا تھا، آپ نے پوچھا یہاں تم کہنے ہو بولے دس ہیں فرمایا ایک اور کہاں ہے بولے باپ کے پاس رو گیا ہے جب سے اس کا ماں جایا بھائی مرا ہے باپ کو ای سے حکم غلط

ہوتی ہے، فسرایا کون جانے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ بھی ہے یا نہیں کہنے لگے بادشاہ سلامت ہم تو اجنبی ملک میں ہیں یہاں تو ہم کو جاننے والا کوئی نہیں ہے آخر حضرت یوسف نے ہر ایک کو ان کی تعداد کے مطابق ایک ایک اونٹ غلے کا دے دیا اور سب کا سامان سفردست کر لیا۔ جہاز سلطان سفر کو کہتے ہیں

وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بَجَهَازِهِمْ قَالَ اَلتَّوْفِیْ بِاِخْوٰیكُمْ مِنْ اٰیٰتِکُمْ

اور جب ان کا سامان سفردست کر دیا تو یوسف نے ان سے کہا (اب کی مرتبہ) اپنے علاقائی بھائی کو میرے پاس لے کر آنا۔ اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اپنے بھائی کو لے آؤ گے تو ایک بار ششہ میں تم کو اور دوں گا اور تمہاری عزت بڑھاؤں گا۔

اَلَا تَرٰنَا اَنْیَ اَوْفِ الْکَیْلِ وَ اَنَّا خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ۝

کہ میں غلہ کا ناپ پورا دیتا ہوں (کسی کو کم نہیں دیتا) اور میں بہترین میزبان ہوں، مجاہد نے کہا یعنی تمہاری مہمانی اچھی طرح کرتا ہوں۔

فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِیْ بِہٖ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِنْدِیْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ۝

اس کو میرے پاس لے کر نہ آؤ گے تو میرے پاس نہ آنا تم کو ایک ناپ غلہ بھی میرے پاس سے نہیں ملے گا۔ اور میرے ملک میں بھی داخل نہ ہونا۔

وَلَا تَقْرَبُوْنِ یٰۤاٰہِیَ الْکَافِرِیْنَ ۝

یہاں تک کہ میرے پاس نہ آنا۔ یا قریب بھی نہ آؤ گے۔

قَالُوْا سَنُرٰوِدُّعْنٰہٗ اٰبَاۡہٗ وَاِنَّا لَفَاعِلُوْنَ ۝

کو پھیلانے کی ہم کوئی تدبیر ضرور کریں گے اور جو کچھ آپ نے حکم دیا اس کی بلاشبہ تعمیل کریں گے۔ یعنی اس کی جہلی کاظم باپ کو ضرور ہوگا مگر ہم کوئی چال چلیں گے اور باپ کے پاس سے لانے کی کوئی تدبیر کریں گے اور اس کی طرف سے باپ کو پھیلانے لیں گے، حضرت یوسف نے فرمایا تو اپنے میں سے کسی بھائی کو میرے پاس بطور ضمانت چھوڑ جاؤ تاکہ اس کو لا سکو یہ سن کر بھائیوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی قرعہ میں شمعون کا نام نکل آیا

شمعون وہی شخص تھا جس کی یوسف کے متعلق سب بھائیوں سے زیادہ اچھی رائے تھی اور اسی نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو چنانچہ شمعون کو یوسف کے پاس چھوڑ دیا، باقی سب چلے گئے۔

وَقَالَ لِیٰغِیْثِیْنِہٖ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِیْ رِجَالِهِمْ لَعَلَّہُمْ

یَعْرِفُوْہُمَا اِذَا اَلْقٰیہُمَا اِلٰی اٰہْلِہِمۡ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝

اور یوسف نے اپنے غلہ تاپنے والے خادموں سے کہا ان کا سراپہ یعنی غلہ کی قیمت جو انہوں نے دی ہے) انہیں کے

سامان میں رکھ دیا کہ گھروٹ کر جب وہ روٹا یا ہوا اس پر یہ دیکھیں گے تو وہ اپنی کا حق پہچان کر ہامید ہے لوٹ آئیں گے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے بیان کیا کہ ان کا سہا یہ جو انھوں نے غلے کی قیمت میں دیا تھا جو تے اور کھالیں تھیں بعض نے کہا کہ آٹھ بورے کسی قسم کے ستو تھے۔ اول قول حسب رائے بغوی زیادہ صحیح ہے۔

بعض علماء نے کہا کہ حضرت یوسف نے تکمیل احسان اور اتمام نوازش کے جذبہ کے زیر اثر بھائیوں کا سامان واپس رکھوا دیا تاکہ وہ جانیں کہ بادشاہ کی ہم پر بڑی عنایت ہے کہ اس نے سامان بھی واپس کر دیا اور اسی خیال کے تحت دوبارہ مصر کو لوٹ آئیں۔ بعض نے کہا حضرت یوسف نے باپ اور بھائیوں سے غلے کی قیمت وصول کرنا اچھا نہ سمجھا اور اسی حالت میں کہ باپ بھائی محتاج تھے، قیمت لینے کو کمینہ پن خیال کیا۔ کبھی نے کہا یوسف کو اندیشہ ہوا کہ کہیں باپ کے پاس اور روپیہ نہ ہو اور روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ لوٹ کر نہ آئیں۔ بعض نے کہا حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ یہ امانت دار لوگ ہیں ان کی دیانت ان کو گناہ کرے گی کہ یہ سہا یہ لوٹا کر لائیں یہ اس پونجی کو اپنے لیے حلال نہ سمجھیں گے۔

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا جِبْلًا مِّنْ فِضَّةٍ أَمْ لَكَ بِهَذَا غَلَّةٌ أَمْ إِنَّا لَأَغْوَاةٌ ۖ أَتَبَا
ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے کہ اس نے ہماری بڑی مہمانی کی اور ایسی عزت کی کہ اگر نسل یعقوب کا بھی کوئی آدمی ہوتا تو ہماری اتنی عزت نہ کرتا، حضرت یعقوب نے یہ بات سن کر فرمایا جب تم شاہ مصر کے پاس لوٹ کر جاؤ تو اس سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس کے عوض ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر فرمایا شمعون کہاں ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا اس کو شاہ مصر نے بطور ضمانت اپنے پاس روک لیا ہے اس کے بعد پورا قصہ بیان کر دیا، حضرت یعقوب نے فرمایا اس کو یہ بات بتائی ہی کیوں۔ بیٹوں نے جواب دیا اس نے ہم سے عبرانی زبان میں گفتگو کی اور کہا تم جاسوس ہو اور پورا قصہ بیان کر کے کہا۔

يَا أَبَتَا نَامِنِعُكَ مَعَنَا الْكَيْلَ ۖ هَمُّكَ غَلَّةٌ رَّبِّكَ كَرِهَ لَكَ الْبَيْعَ ۖ كَذَلِكَ قَالَ لِيُثْبِتَ
لے کر نہ جائیں گے تو آئندہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا۔ کیل (ناپ)۔ پیمانہ سے مراد ہے غلہ۔ کذا قال الحسن۔ بعض اہل تفسیر نے اس جملہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شاہ مصر نے ہم میں سے ہر ایک کے نام بنام تو غلہ دے دیا اور بنیامین کے نام کا غلہ نہیں دیا۔

فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَحَانًا تَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝
ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجتی تاکہ ہم کو غلہ مل جائے (اور کوئی مانع نہ رہے یا یہ مطلب ہے کہ اس کے حصہ کا غلہ

حصہ کا ایک بار شتر غلہ ہم مزید حاصل کریں گے فی کس ایک اونٹ غلہ ملتا تھا۔

ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّصِيْرٌ ۝ یہ غلہ (جو ہم لائے ہیں) تھوڑا ہے گھروالوں کے لیے کافی نہیں۔ یا یہ دھڑیل غلہ آسان ہے بادشاہ سختی ہے اس کو کوئی دشواری نہیں نہ اس سے ملنے میں دشواری ہے۔

قَالَ لَنْ اُسْرِيَنَّكُمْ حَتّٰى تَوْتُوْنَ مُّوْتًا مِّمَّنْ اَللّٰهُ لَتَأْتِيَٰ بِكُمْ اِلَّا اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ عِندَ يَعْقُوْبَ ۙ بے گناہوں کو اس وقت تک ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھجوں گا جب تک اللہ کی قسم کھا کر مجھے بچا وعدہ نہ دو گے کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے ہی آؤ گے ہاں اگر کہیں گھر ہی جاؤ تو مجبوری ہے۔

مُوْتًا مِّمَّنْ اَللّٰهُ۔ یعنی ایسا عہد جس کو اللہ کی قسم کھا کر پختہ کیا گیا ہو یا اس پر اللہ کو گواہ بنایا گیا ہو۔

اِلَّا اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ کا مطلب مجاہد نے بیان کیا مگر یہ کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ قتادہ نے کہا مگر یہ کہ تم بے بس اور مغلوب ہو جاؤ اور تم میں حفاظت کی طاقت ہی نہ رہے۔

یہ استثناء مفرغ ہے یعنی ہر حال میں تم اس کی حفاظت کرو گے ہاں اگر ایسی حالت ہو جائے کہ تم بے بس ہو جاؤ یا یہ مطلب ہے کہ اس کو واپس لانے سے کسی وجہ سے تم باز نہ ہو گے مگر یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ۔

فَلَمَّا اتَوْا مَوْثِقَهُمْ پس جب انہوں نے باپ کو مضبوط عہد دے دیا، کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ رب محمد کی قسم۔ غرض یہ کہ انہوں نے جب انتہائی کوشش کی اور قہر کھائیں اور دنیا میں کو بھیجے بغیر حضرت یعقوب کو کوئی چارہ نہ رہا تو۔

قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ یعقوب نے کہا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ (یا نگراں) ہے۔ کعب نے کہا جب حضرت یعقوب نے فاش خیر مافظا کہا تو اللہ نے فرمایا اپنی عزت کی قسم تو نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں دونوں کو لوٹا کر تیرے پاس پہنچا دوں گا۔

وَقَالَ يَبْنَیْ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۙ بیٹے جب حضرت یعقوب کے پاس سے جانے لگے تو یعقوب نے کہا میرے بیٹو! شہر کے ایک دروازے سے (یعنی ساتھ ساتھ) داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے گھنا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے بڑے حسین و جمیل سر و قامت گل رخسار صحت مند اور طاقت ور جوان تھے اور شاہ مصر کے نزدیک

ان کی عزت و زباں زو و خلائن تھی اس وجہ سے حضرت یعقوب کو خیال ہوا کہ کہیں راجہ جمالی ہدیت میں داخل ہوتے دیکھ کر کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ حدیث میں آیا ہے نظر حق ہے۔ نظر لگنے کے متعلق جو احادیث

آئی ہیں سورہ نون کی وان یکاد الذاب کفر والیز لغوفک یا اذہم لما سمعوا الذکر بحی تفسیر میں ہم نے ذکر کر دی ہیں۔

پہلی مرتبہ روانگی کے وقت حضرت یعقوب نے بیٹوں کو یہ نصیحت نہیں کی تھی شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس وقت ان سے کوئی مصر میں واقف نہ تھا پھر بنیامین بھی ان کے ساتھ نہ تھا اور اس مرتبہ کوئی ٹیٹا پاس نہیں رہا تھا بنیامین بھی روانہ ہو رہا تھا۔ ابراہیم غنی نے کہا کہ یوسف کے سامنے جدا جدا جانا مقصود تھا۔ اول تشریح زیادہ صحیح ہے۔

وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِشْقَىٰ ط اور میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی بات کو بھی اس کے مقابلہ میں دفع نہیں کر سکتا، یعنی جو ہونے والی چیز ہے وہ ہو کر رہے گی اللہ کا جو حکم ہو چکا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا احتیاط تقدیر سے نہیں بچاتی۔ رواہ الحاکم نام اللہ نے حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے اور ہزار نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

إِنِ اتَّكُمُ اللَّهُ لَآتِيَكُم مِّنْ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمُوهُ ط ہے۔ اللہ کے سوا اور کسی کا حکم نہیں چلتا۔ جو حکم خدا ہو چکا ہے وہ برابر تم کو پہنچے گا اس کے مقابلہ میں کوئی چیز تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اس سے آگے حضرت یعقوب نے اللہ ہی پر اپنے اعتماد و توکل کا اظہار کیا اور فرمایا:

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاعْتَدْتُ تَوَكُّلَ الْيَتَامَىٰ ط اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والاں کو توکل کرنا چاہیے۔

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِشْقَىٰ ط اَلْحَاجَةُ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهُ ط اور جب وہ مصر پہنچ کر شہر کے اندر اس طور پر داخل ہوئے جس طرح باپ نے ان کو حکم دیا تھا تو یہ (داخل) اس چیز کو بالکل دفع نہ کر سکتا تھا جو اللہ کی طرف سے آنے والی تھی مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کر لیا (اور ہمارے سکھانے کی وجہ سے وہ تھے بلاشبہ جاننے والے، اسی لیے انہوں نے) وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِشْقَىٰ کہہ دیا تھا لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے (روایت میں آیا ہے کہ شہر کے چار دروازے تھے چاروں دروازوں سے یہ لوگ داخل ہوئے تھے۔ مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِشْقَىٰ کہہ دیا تھا۔ اللہ کے طے شدہ فیصلے سے کچھ بھی۔

چنانچہ بنیامین پکڑے گئے اور حضرت یعقوبؓ پر دوسری مصیبت پڑ گئی اَلْحَاجَةُ یعنی یہ فقط یعقوب کا ارمان تھا فقط شفقت پر وادہ تھی کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ قضا یا یعنی اپنی خواہش کو یعقوب نے ظاہر کر دیا اور بیٹوں کو نصیحت کر دی۔

وَاِنَّهُ لَذُو عَلِيمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ اور وہ بلاشبہ جاننے والے تھے ہمارے سکھا دیئے کی وجہ سے تعلیم دینے سے مراد ہے وحی کے ذریعہ سے واقف بنانا یا عقلی دلائل بتانا۔

مَا عَلَّمْنَا میں اگر موصولہ ہو تو اس سے مراد ہوگا مَا اَعْلَمَ عَنْكُمْ تَعْلَمَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ کہنا یا ماسا مصدر یہ ہوگا اور مَا عَلَّمْنَا کا معنی ہوگا ہمارا سکھانا، تعلیم دینا۔ بعض نے کہا ذو علم سے مراد ہے اعلیٰ یعنی جو علم ہم نے یعقوب کو عطا کیا تھا اس پر وہ عامل بھی تھے۔ حکیمان کا قول ہے جو عالم علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ عالم ہی نہیں ہے۔ بعض نے کہا ذو علم سے مراد ہے نگہداشت رکھنے والا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں

جانتے۔ یعنی یعقوب کی بات کو، یا تقدیر کو نہیں جانتے اور اس سے واقف نہیں کہ تدبیر تقدیر کو دفع نہیں کر سکتی۔ یا اس بات سے ناواقف ہیں کہ اللہ اپنے دوستوں کو الہام کر دیتا ہے۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ اور جب برادران یوسف۔ یوسف کے پاس پہنچے۔ تو کہا آپ

نے جو بھائی گولائے کا حکم دیا تھا ہم اس کو لے آئے حضرت یوسف نے کہا تم نے بہت اچھا کیا ٹھیک کیا اور تم کو عنقریب اس کا اچھا بدلہ ملے گا پھر آپ نے ان کو عزت اور آرام کے ساتھ ٹھیرایا اور ان کی مہمانی کی اور

دستر خوان بچھوایا اور حکم دیا کہ آئنے سامنے، دو دو میٹھی (یعنی دو دو شربک ہو جائیں حکم کی تعمیل کی گئی اور دو دو بیٹھ گئے) بنیامین تمہارے گئے اور روٹھے اور کہنے لگے اگر میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتا

حضرت یوسف نے فرمایا تمہارا یہ بھائی اکیلا رہ گیا ہے میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں، چنانچہ اپنے بنیامین

کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا۔ پھر رات ہوئی تو آپ نے بستر کرائے کا حکم دے دیا اور فرمایا

دو دو بھائی ایک بستر پر ساتھ سو جائیں۔ بنیامین اس وقت بھی تمہارے گئے تو حضرت نے فرمایا یہ میرے ساتھ

میرے بستر پر سو جائے گا۔ سوتے میں بنیامین کو یوسف چٹا لیتے تھے اور ان کی خوشبو سونگھتے تھے صبح تک یوسف

کرتے رہے۔ روہیل کہنے لگا (بھائیو) ہم نے تو کبھی ایسا واقعہ دیکھا نہیں رکھاں بادشاہ مصر اور کہاں ہم

اور ہم پر بادشاہ کی یہ مہربانی اور بنیامین پر یہ خصوصی عنایت) صبح کو حضرت یوسف نے بھائیوں سے فرمایا

میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا رفیق نہیں ہے اس لیے اس کو میں اپنے ساتھ اپنے

گھر میں رکھوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مکان میں قیام کرنے کا حکم دیا اللہ کھانا جاری کر دیا۔

اَوْفَىٰ اِلَيْهِ اَخًا اور اپنے ساتھ اپنے بھائی (بنیامین) کو جمع کر لیا۔ اور اپنے ہی ساتھ

اس کو ٹھیرایا جب محفل چھٹ گئی اور تنہائی کا وقت آیا تو بنیامین سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے بنیامین

نے کہا، بنیامین، یوسف نے پوچھا بنیامین کا کیا معنی بنیامین نے کہا مرد کا بیٹا (وضع حمل کی حالت میں

بنیامین کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا) حضرت یوسف نے کہا کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے مرحوم بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں بنیامین نے کہا بادشاہ کی طرح بھائی کس کو نصیب ہے، لیکن آپ یعقوب اور لاجل کے بیٹے نہیں ہیں یوسف یہ سن کر روئے اور کھڑے ہو کر ان کو گلے لگایا اور

قَالَ إِنِّي أَنَا الْخَوْفُ کہا میں (حضرت میں) تمہارا بھائی ہوں یعنی یوسف ہوں۔

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَآكَأَ لَوْآ يَعْمَلُونَ ۝ اب تم ان کی ان حکمت سے رنجیدہ نہ ہو

(ہمارے ساتھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں، اللہ نے ہم پر اپنا کرم کر دیا جو اطلاق میں نے تم کو دی ہے اس کی خبر ان کو نہ دینا۔ اس کے بعد آپ نے ہر بھائی کو ایک ایک شتر غلہ دے دیا اور بنیامین کو بھی اس کے نام کا ایک اونٹ بھانا ج دے دیا۔

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِآزِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَحْنِيهِ ۝

ان کو سامان سفر دے کر تیار کر دیا تو پانی پینے کا کٹورا اپنے بھائی (بنیامین) کے سامان میں رکھ دیا۔ یعنی خادموں کو حکم دے دیا کہ کٹورا بنیامین کے سامان میں چھادو، خادموں نے چھپا دیا۔

سقایۃ اور صواع دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، سقایہ پانی پینے کا برتن جس میں بادشاہ پانی پیتا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ برتن زبرجد کا تھا بنیامین اسحاق نے کہا چاندی کا تھا کسی نے کہا سونے کا تھا۔ حکمران نے کہا چاندی کا تھا مگر صبح تھا۔ غلے کے احترام میں حضرت یوسف نے اس کو غلہ مانپنے کا بیانا مقرر کر دیا تھا اور اس میں آپ پانی بھی پیتے تھے۔ سدی نے کہا بھائی کے سامان میں وہ بیانا پوشیدہ کر دیا اور بھائی کو بتایا بھی نہیں، اس کو معلوم ہی نہ ہوا۔ کعب نے کہا جب حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا میں تمہارا بھائی ہوں تو بنیامین نے کہا اب تو میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آپ نے فرمایا تم واقع ہو کر میری وجہ سے باپ پر کیسا غم پڑا تھا اب اگر میں تم کو روک لوں گا تو ان کا غم اور بڑھ جائے گا اور جب تک میں تم کو بدنام کر کے مشہور نہ کر دوں اور کسی نازیبا فعل کی تمہاری طرف نسبت نہ کر دوں اور نادار حرکت کا مرتکب نہ قرار دے دوں اس وقت تک میں تم کو روک بھی نہیں سکتا روکنے کا کوئی قانون نہیں اور جھوٹی وجہ جس قائم کرنے میں تمہاری بدنامی ہوگی) بنیامین نے کہا کچھ بھی ہو مجھے پروا نہیں جو بات آپ چاہیں کریں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت یوسف نے کہا تو میں اپنا ناپ تمہارے سامان میں پوشیدہ کرانے دیتا ہوں پھر تمہارے اوپر چوری کا الزام قائم کر دوں گا، تاکہ تم کو چھوڑ دینے (اور روانہ کر دینے) کے بعد پھر تم کو لوٹا لینا میرے لیے ممکن ہو سکے۔ بنیامین نے کہا آپ جو چاہے کریں۔

ثُمَّ آذَنَ مُوْسَىٰ أَيْتَهُمَا الْعِثْرَ لَئِنْ لَّمْ يَأْتِيَا بِآيَةٍ ۝ پھر ایک

اعلائی نے پکارا قافلے والو تم یقیناً چور ہو۔

مؤذن منادی۔ لفظ تم بتا رہا ہے کہ قافلے والوں کی روانگی سے کچھ وقت کے بعد اعلائی نے اعلان کیا تھا کیونکہ تم فعل دویم کی تاخیر اور کچھ مدت پہلے فعل سے پیچھے آنے کو ظاہر کرتا ہے جاء تہ ثم کبر ذہب آیا پھر کچھ مدت کے بعد کبر آیا۔ مترجم) اور واقعہ بھی اسی طرح ہوا تھا، قافلہ روانہ ہو گیا اور حضرت یوسف نے اتنی تاخیر کی کہ قافلہ ایک منزل پہنچ گیا یا گھروں کی آبادی سے نکل گیا پھر ان کے پیچھے آدمی دوڑایا جس نے پیچھے سے پہنچ کر ہمارے دی۔ التعمیر لہے ہوئے اونٹ، مجازاً مراد اونٹوں والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا خیل اللہ ارکبوا اے اللہ کے سوار و سوار ہو جاؤ۔ رواہ ابو داؤد من حدیث سمرة بن جندب د گھوڑوں کو خیل کہتے ہیں مگر حدیث میں گھوڑوں کے سوار مراد ہیں) آمدورفت رکھنے کی وجہ سے اونٹوں کو غیر کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا غیر جمع ہے غیر کی۔ معنی کی طرح۔ عین پر ضمیمہ تھا پھر بار کی مناسبت کی وجہ کسرہ دیدہ یا گیا اور غیر کا معنی ہے گدھا مجازاً مراد ہوتا ہے گدھوں والا قافلہ پھر اس لفظ کے استعمال میں مزید توسیع کر لی گئی اور پھر قافلہ پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ مجاہد نے کہا وہ قافلہ گدھے سواروں ہی کا تھا۔ فرار نے کہا وہ اونٹ والے تھے دربار ان یوسف چور نہ تھے پھر ان کو چور کیوں کہا اور چوری کی تہمت ان پر کیوں لگائی۔ اس سوال کے جواب میں) کہا جاسکتا ہے کہ حضرت یوسف کے حکم کے بغیر منادی نے یہ لفظ از خود کہہ دیا تھا یا کہ حضرت یوسف نے حکم دیا تھا اور بے ساختہ یہ لفظ ان کی زبان سے نکل گیا تھا۔ یا یوں کہا جائے کہ واقعی وہ چور تھے حضرت یوسف کو انہوں نے چرایا تھا میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اللہ ہی نے ایسا کہنے کا حکم دیا تھا اور اس سے کسی بات کی وجہ نہیں دریافت کی جاسکتی۔ لَا يُسْئَلُ عَمَّا فَعَلَ وَهُوَ يُسْئَلُ لَوْن۔ اس میں حکمت حضرت یعقوب کا امتحان تھا آئندہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔

قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُ ذُن ○ قافلے والے تلاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز کم ہو گئی تم کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو فَقَدْ كَسَى حَبْرًا کہ یہ بھی معلوم نہ ہو وہ کہاں گئی اور کہاں ہے۔

قَالُوا تَفْقَدُ صَوَاعِ الْمَدِينِ تَلَّاسُ كَرَنے والوں نے کہا بادشاہ کا پانی پیئے یا کھوٹا ہم کو نہیں ملتا ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں اور تمہارے سوا ہمارا خیال کسی اور پر نہیں ہے۔

وَلِيَمَنْ جَاءَ بِهِمْ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ○ اور جو شخص اس کو لا کر حاضر کرے گا اس کو ایک بار شتر غلے گا اور میں اس کے دلوئے کا ذمہ دار ہوں۔ یعنی بطور

مزدوری اس کو ایک بار شتر غلے کا اور میں ذمہ دار ہوں اس کو مزدوری دوں گا مزدوری سے مراد ہے اجرت، معاوضہ، انعام۔ مترجم اس آیت سے مزدوری اور کفالت۔ اور کام سے پہلے مزدوری مقرر کرنے کا جو ثابت ہو رہا ہے۔

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ فَا جَعَلْنَا لِنَفْسِنَا فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا
مَسْأُورِيْنَ ۝ بولے خدا کی قسم تم یہ یقیناً جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد کرتے ہیں آئے
اور ہم چور نہیں ہیں۔ یہ لوگ دومرتبہ مصر آئے تھے اس لیے اہل مصر ان کی امانت داری سے واقف ہو چکے
تھے جو سرمایہ ان کے سامان میں بندھ کر ان کے ساتھ چلا گیا تھا وہ بھی انہوں نے واپس لا کر دے دیا تھا اور
اپنے جانوروں کے منہ پر انہوں نے جالیاں بھی چڑھا دی تھیں کہ کسی کی کھیتی باڑی پر منہ نہ ڈال دیں یہ تمام
باتیں ان کی امانت داری پر دلالت کرتی تھیں اور لوگ ان باتوں سے واقف تھے، اسی لیے اہل مصر کے
علم کو ان لوگوں نے اپنی شہادت میں پیش کیا۔

قَالُوا ۙ فَمَا جَزَاؤُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِيْنَ ۝ رمنا دی اور
اس کے ساتھیوں نے کہا اگر تم لوگ بے گناہی کے دعوے میں جھوٹے ہو تو چور یا چوری کی سزا دہنا ہے
تردیک کیا ہونی چاہیے۔

قَالُوا جَزَاؤُكُمْ مِّنْ دُّجْدَانٍ فِي رَحْلِهِمْ فَهُوَ جَزَاؤُكُمْ كَذٰلِكَ
يَجْزِي الْظٰلِمِيْنَ ۝ انہوں نے جواب دیا اس چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں
پیمانہ کھلے تو سامان والا ہی اس کا عوض ہے (یعنی اسی کو غلام بنالیا جائے) اور ہم ظالموں (یعنی چوروں)
کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

حضرت یعقوب کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی کہ جب چوری ثابت ہو جائے تو چور کو صاحب مال
کے سپرد کر دیا جائے اور وہ چور کو اپنا غلام بنالے۔ اس پر رمنا دی نے کہا اچھا تو تمہارے سامان کی
تلاشی لی جائے گی۔

روایت میں آیا ہے کہ سرکاری آدمی ان سب کو لوٹا کر لے گئے اور حضرت یوسف نے سامان کی
تفتیش کا حکم دیا

فَبَدَا يَأْتِيهِمْ قَبْلَ دِيَارِهِمْ اَخْيَهُ بِسِوَا بَنَاتِهِ كَيْفَ تَتْلُو سُوْرَةَ الْحٰقَّةِ
پہلے (دوسرے) بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، یعنی بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے
ایک ایک کر کے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور انہیں کی تلاشی سے آغاز کیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ قتادہ

نے کہا ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی کے سامان کو کھولتے اور اس کے تھیلے کے اندر دیکھتے تھے تو بہت لگاتے کے گناہ کے خوف سے استغفر اللہ کہتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ میں تلاشی غلط لے رہا ہوں یہ شخص چور نہیں ہے) جب سب کی تلاشی ہو چکی اور صرف بن یامین رہ گیا تو خود ہی بولے میرے خیال میں اس نے نہیں لیا ہے اس کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں) بھائیوں نے کہا خدا کی قسم جب تک اس کی بھی تلاشی نہ لی جائے گی ہم نہیں چھوڑیں گے، اس سے آپ کے دل کو بھی پورا اطمینان ہو جائے گا اور ہمارے دلوں کو بھی۔

ثُمَّ اسْتَخْرَجَ مَا مِنْ قِوَارٍ اَخِيَّةٍ اُخْرٍ بنیامین کا سامان کھولا اور اپنے بھائی رہنمایوں کے تھیلے سے بیان برآمد کر لیا۔ یہ دیکھ کر بھائیوں نے شرم کے مارے سر جھکایے اور بنیامین کی طرف رخ کر کے کہنے لگے تو نے یہ کیا حرکت کی ہمارے منہ کالے کر دیئے ہم کو رسوا کر دیا تو نے یہ کیا کب۔ اے اولاد وراہیل تمہارے ہاتھوں ہمیشہ ہم پر مصیبت ہی آئی ہے، بنیامین نے کہا، اولاد وراہیل کو ہمیشہ تمہارے ہاتھوں مصائب اٹھانے پڑے ہیں تم نے ہی میرے بھائی کو لے جا کر جنگل میں ہلاک کیا دربار یہ معاملہ تو یہ بیان اسی نے میرے سامان میں رکھا جس نے تمہارے سامانوں میں ہتھامہ سرایہ رکھا تھا غرض (بنیامین غلامی میں پکڑ لیا اور گیا) اسی آدمی (یعنی تلاشی لینے والے) نے بنیامین کی گردن پکڑ کر یوسف کے رو برو پیش کر دیا جیسے چوروں کو لے جایا جاتا تھا۔

كَذَلِكَ كُنَّا لَبِئُوسَةً ابی تدبیر ہم نے یوسف کی خاطر کی تھی۔ کہ ہم نے یہ تدبیر اس کو سکھائی اور وحی بھیجی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ منادی نے جو انکھ سار قون کہا تھا وہ کلام از خود نہ تھا بلکہ حضرت یوسف کے حکم سے تھا اور آپ کا حکم بھی وحی پر مبنی تھا اس لیے گناہ نہیں تھا۔ نبوی نے لکھا ہے اس جگہ کید سے مراد ہے کید کا بدلہ یعنی جس طرح برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ پہلے فریب کیا تھا اسی طرح اس وقت ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ حضرت یعقوب نے تو حضرت یوسف سے پہلے ہی فرما دیا تھا فَيَكِيدُ فَاَلَا تَكِيدُ ا کہ وہ تم سے فریب کرینگے پس جب انہوں نے فریب کیا تو ان کے معاملہ میں یوسف کے لیے ہم نے بھی ویسا ہی کیا۔ نبوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مخلوق کی طرف سے کید کا معنی ہے سازش فریب اور اللہ کی طرف سے کید کا معنی ہے صحیح دھننی تدبیر۔

فَاَسْكَنَ لِيَاخُنَا أَخَا كَارِي دَيْنِ الْمَلِكِ ہم نے یہ تدبیر اس لیے کی کہ یوسف بادشاہ (مصر) کے مذہب (اور قانون) کے اعتبار سے اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے (اور اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے) بادشاہ کے قانون و مذہب میں تو چور کو مارا جاتا تھا اور چوری کے مال سے دو گنا جرمانہ کیا جاتا تھا۔

حضرت ابن عباس نے اس جگہ دین کا ترجمہ کیا سلطان (عملداری) اور قتادہ نے کہا حکم (اور قانون)
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هَذَا كَوْنُهُ رُبَّمَا تَوَدَّهَ اسْ حُكْمُ كَوْبَادِ شَاهِ كَا حُكْمُ كَرَسَاتَا تَحَارِ اسْتَشَارَ مَقْطَعُ
 ہے) چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے دریافت کیا کہ تمہارے نزدیک چوری کی سزا کیا
 ہوتی چاہیے تو اللہ نے ان سے کہلوا دیا کہ چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کو مالک مال کا غلام بن جانا ہوگا اس طرح
 بیشیست الہی حضرت یوسف کا مقصد حاصل ہو گیا۔

تَرْفَعُ ذَرْبُكَ مَنْ تَشَاءُ رَفَعُ عَطَا فَا كَرِ بِمَنْ حَسَّ كُوْبَا بَعَثَ اَوْ بَعَثَ عَنَانِ
 کرتے ہیں۔

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ○ اور ہر جاننے والے سے اوپر دوسرا جاننے والا ہے
 یعنی ہر ذی علم مخلوق سے زیادہ اللہ علیم ہے۔ علیم کا معنی ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا (مراد اللہ) یا ہر ذی علم
 مخلوق سے اوپر دوسری ذی علم مخلوق ہے۔ خواہ یہ فوقیت علمی بعض لحاظ سے ہو جیسے حضرت خضر کو بعض
 اعتبار سے حضرت موسیٰ پر علمی فوقیت حاصل تھی (اگرچہ حضرت موسیٰ نبی مرسل ہونے کی وجہ سے صاحب
 شریعت تھے اور حضرت خضر پر علمی برتری رکھتے تھے مگر بعض کائناتی واقعات کا انکشاف حضرت خضر کو تھا
 حضرت موسیٰ کو نہ تھا) اسی بنا پر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ جو علم مجھ اللہ نے عطا فرمایا
 ہے اس سے تم ناواقف ہو اور جو علم تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو میں نہیں جانتا یہ حدیث بخاری نے
 حضرت خضر و موسیٰ کے طویل قصہ کے ذیل میں نقل کی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا تھا تم اپنی دنیا کے کاموں کو (خود ہی) مجھ سے زیادہ جانتے
 ہو۔ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص ہر اعتبار اور ہر حیثیت سے دوسرے سے برتر ہے ورنہ تسلسل
 علمی لازم آئے گا اگر علم کی انتہا اللہ کی ذات پر نہ مانی جائے اور یونہی مخلوق میں باہم علمی برتری اور کامل
 برتری کا سلسلہ قائم کیا جائے تو یہ برتری کہیں جا کر نہیں ٹھیرے گی تسلسل تسلسل کا یہی معنی ہے حضرت
 ابن عباس نے فرمایا ہر عالم کے اوپر دوسرا عالم ہے اور یہ سلسلہ اللہ کی ذات پر جا کر ختم ہوتا ہے پس اللہ
 ہر عالم سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے۔

فَالْوَأَنِ يَسْرِقُ فَقَدْ سَبَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ ط برادران یوسف
 نے کہا اگر یہ (بنیامین) چوری کرتا ہے تو کوئی تعجب نہیں اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی
 چوری کی تھی۔ یعنی یوسف نے بھی چوری کی تھی جو اس کا ماں جایا تھا۔ سعید بن جبیر اور قتادہ نے کہا حضرت
 یوسف کے نانا کا ایک بھائی تھا وہ اس کی پوجا کرتا تھا حضرت یوسف نے خفیہ طور پر اس کو لے لیا اور تودہ کر

راستہ میں پھینک دیا تاکہ نانا اس کی پوجا نہ کر سکے۔ کذا اخرج ابن مردودہ عن ابن عباس مرفوعاً۔ ابن جریر
ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور الباقی نے سعید بن جبیر کی روایت سے بھی اسی طرح یہ حدیث نقل کی ہے۔
بنوئی نے لکھا ہے کہ مجاہد نے بیان کیا ایک روز ایک سائل آیا حضرت یوسف دسترخوان سے دھپکا
کچھ کھانا اٹھا لیتے تھے اور فقیروں کو دیدیتے تھے اس روز بھی ایسا ہی کیا۔

میں کہتا ہوں حضرت یوسف مکی گھرانے کے ایک فرد تھے اور فقیروں کو دینے پر حضرت یعقوب راضی تھے
اس لیے یہ چوری نہ تھی بھائیوں نے یوسف کی جلن کی وجہ سے اس کو چھری کہا۔

محمد بن اسحاق نے مجاہد کے حوالہ سے بیان کیا کہ حضرت یوسف کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا تو آپ
اپنی بھوپھی بنت اسحاق کے پاس رہنے لگے بھوپھی کو آپ سے بڑی محبت تھی اور بھوپھی نے ہی آپ کو پرورش
کیا جب آپ بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب کو آپ سے حد سے زیادہ محبت ہو گئی اور آپ نے اپنی بہن کے
کہا بہن اب تم یوسف کو مجھے دیدو۔ خدا کی قسم یوسف کا ایک ساعت بھی میری نظر سے غائب ہوتا میرے لیے
نا قابل برداشت ہو گیا ہے، بہن نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا حضرت یعقوب نے فرمایا میں اس کو چھوڑنے والا نہیں۔
بہن نے کہا اچھا تو چند روز کے لیے میرے پاس رہنے دو شاید چند روز کے بعد اللہ مجھ اس کی طرف سے صبر عطا کر دے
حضرت یعقوب نے یہ بات مان لی حضرت اسحاق کی مکر کا ایک پکا تھا اور بطور وراثت بڑی اولاد کو ملتا تھا حضرت
یعقوب کی بہن آپ سے بڑی تھیں اس لیے وہ بچکا بہن کو ملا تھا اور ان کے پاس تھا۔ بہن نے یہی بچکا حضرت
یوسف کی مکر سے (کپڑوں کے اندر) لپیٹ دیا، پھر خود ہی کہا حضرت اسحاق کا بچکا گم ہو گیا ہے، گھر والوں کی تلاشی
لی جائے گی، چنانچہ سب کی تلاشی لی گئی تو حضرت یوسف کے پاس برآمد ہو گیا، حضرت یعقوب کی بہن نے کہا
اب تو میری پردگی میں رہے گا، حضرت یعقوب نے فرمایا اس نے اگر ایسا کیا ہے تو تمہاری ہی پردگی میں رہے گا
حضرت اسحاق کی شریعت میں چور کا مالک مال والا ہو جاتا تھا، غرض اس تدبیر سے حضرت یعقوب کی بہن نے حضرت
یوسف کو مرتے دم تک اپنے پاس رکھ رکھا۔ یہی بات آپ کے بھائیوں نے آپ کے متعلق کہی اِنَّ يٰسُفٰقَ
فَقَدْ سَرَقَ اَخُوْهُ مِنْ قَبْلُ۔

فَاَسَآرَهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لِمَنْ هُوَ بِهَا يُوْسُفُ نے اپنے دل میں چھپالی (گویا سنی ان سنی کر دی) اور ان پر ظاہر بھی نہیں کیا کہ میں نے تمہاری یہ بات سُن لی ہے (یہ بھی
ممکن ہے کہ حضرت یوسف نے جوابات دل میں چھپالی تھی اور بھائیوں سے نہیں کہی تھی وہ بات وہی تھی جس کا ذکر
اگلی آیت میں ہے، یعنی
قَالَ اَنْتُمْ شَرِكَاؤُنَا فِيْ يُوْسُفَ لَمْ يَكُنْ فِيْ دِلِّهِمْ كِتَابٌ) اس دھوری کے (وجہ میں تو تم

اور بھی برے ہو۔

یعنی یوسف نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے تو اپنے بھائی کو چاہا تم تو یوسف سے زیادہ برے ہو یا یہ مطلب ہے کہ تم نے چوری کی نسبت یوسف کی طرف کی اس سے زیادہ بری تو تہاری حرکت ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس سے بخوبی اللہ واقف ہے۔ یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو وہ غلط ہے۔

جب حضرت یوسف نے بنیامین پر قبضہ کر لیا تو بھائی غضبناک ہو گئے۔ اولاد یعقوب کو غصہ آتا تھا تو ان کے غصہ کو برداشت کرنے کی تاب کسی میں نہیں رہتی تھی۔ روبیل کی تو یہ حالت تھی کہ اس کے غصہ کے سامنے کوئی چیز ٹھہری نہیں رہتی تھی جب وہ غصہ سے چیخا تھا تو حاملہ عورتوں کے حمل ہنسٹ کی وجہ سے گر جاتے تھے لیکن یہ بھی ان کی خصوصیت تھی کہ غصہ کی حالت میں اگر نسل یعقوب میں سے کوئی شخص ان کو ہاتھ سے چھو دیتا تھا تو غصہ فرو ہو جاتا تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ خصوصیت اور حالت شمعون کی تھی۔

غرض سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے روبیل نے کہا یا تو ہمارے بھائی کو واپس دو ورنہ میں ایسی چیخ ماروں گا کہ مصر کی ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا غصہ سے روبیل کے بدن کے بال کھڑے ہو گئے اور کپڑوں سے باہر نکل آئے حضرت یوسف کا ایک چھوٹا بچہ تھا آپ نے بچے سے فرمایا: روبیل کے برابر جا کر اس کو ہاتھ سے چھو دو، دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ نے بچے سے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بے آؤ۔ بچے نے جا کر روبیل کو ہاتھ لگا دیا۔ بچے کا ہاتھ لگانا تھا کہ روبیل کا غصہ جاتا رہا، کہنے لگا یہاں یعقوب کے ختم کا کوئی تخم ضرور موجود ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا یعقوب کے ختم کا تخم کیا یعقوب کا بیٹا موجود ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ روبیل کو دو بارہ غصہ آیا تو حضرت یوسف نے اس کے ایک ٹھوکری اور گریبان سے پکڑ کر زمین پر گرادیا اور فرمایا عبرانیو! تم گمان کرنے ہو کہ تم سے زیادہ طاقت ور (دنیا میں) کوئی اور نہیں ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا اور بھائی سمجھ گئے کہ بنیامین کو کسی طرح چھڑا نہیں سکتے تو عاجزی کرنے لگے اور نرم ہو گئے اور

قَالُوا يَا اَبَانَا الْعَزِيزُ لَكَ اَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا فَاَمْكَاثَهُ ۝

اِنَّا نَمُرُّكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ کہنے لگے اے عزیز اس کا بڑا حباب ہے جو اس سے بڑی محبت کرتا ہے اس کا بھائی تو مر چکا ہے یہی باپ کے دل کا پہلا واسعہ مہربانی کیجئے، اور ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پکڑ لیجئے ہم جانتے ہیں کہ آپ بھلائی کرنے والوں میں سے ہیں، بھلائی اور مہربانی کرنے کی آپ کی عادت ہی ہے آپ اپنے اخلاق کو نہ بدلیں آپ نے ہم پر کرم کیا ہے ہم کو پورا پورا غلہ دیا اچھی طرح مہمان رکھا، ہمارا سرمایہ بھی

ہم کو ٹھکانا دیا پس یہی کرم کیجئے کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو پکڑ لیجئے۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَكَ يُوسُفُ

کہا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کی جگہ دوسرے کو پکڑ لیں اس نا انصافی سے اللہ کی پناہ دیا ہمیں کر سکتے مجرم کی جگہ دوسرے کو پکڑنا تو تمہارے فتوے کے لحاظ سے بھی ظلم ہے۔

حضرت نے مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَكَ فرمایا مَنْ مَتَوَقَّیْہِمْ فرمایا کیوں کہ بنیامین نے چوری نہیں کی تھی، اس کے سامان میں شاہی پیمانہ ملا تھا۔

إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ۝ اگر ہم ایسا کریں گے تو تمہارے ہی قانون اور فتوے کی رو سے اس

وقت ہم ظالم ہوں گے۔ حضرت یوسف کے کلام کا مفہوم اور مقصد یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس کے سامان میں پیمانہ یا کدہ ہو اس کو پکڑ لیا جائے ہم اللہ کی رضامندی کے لیے ایسا کریں گے اس کے خلاف کریں گے تو ظلم ہوگا اور ہم ظالم قرار پائیں گے۔

قُلْنَا اسْتَمِا یُسُوَامِنَهُ جَلِصُوا نَحِیثًا ۝ جب بجائی کی طرف سے ناامید

ہو گئے تو الگ جا کر یا ہم مشورہ کیا ابو عبیدہ نے ترجمہ کیا جب انہوں نے یقین کر لیا کہ بنیامین کی واپسی نہیں ہو سکتی۔

نَحِیثًا یعنی جمع ہے اگرچہ لفظ مفرد ہے یعنی الگ جا کر ایک نے دوسرے سے مشورہ کیا اور سب مشورہ کرنے لگے۔

قَالَ کَبِیْرُهُمْ بڑے نے کہا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا عمر میں بڑا ہونا مراد نہیں بلکہ علم و فضل

میں بڑا ہونا مراد ہے، اور یہ یہود اٹھا، کلہی کا بھی یہی قول ہے۔ قتادہ، سدی اور ضحاک کے نزدیک عمر میں بڑا مراد ہے یہ رد بیل تھا، اسی نے حضرت یوسف کو قتل کرنے سے بھائیوں کو روکا تھا، مجاہد نے کہا وہ شمعون تھا بھائیوں کا (سفر میں) وہی سردار تھا۔

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ۝

تم ناواقف ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم کے ساتھ مضبوط عہد لے لیا تھا۔

وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۝ اور یوسف کے معاملہ میں بھی جو تم تصور کر چکے ہو

کیا تم اس سے ناواقف ہو۔ قافز طتم میں زیادہ ہے یا مصدری یا موصولہ۔ بیضاوی کے نزدیک یا

محل رفع میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کو مبتداء نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ مِنْ قَبْلُ اس وقت خبر ہوگا تو کُلُّ کامضاف الیہ مذکور ہونا ضروری ہے۔

فَلَنْ أَتْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي اس بے میں اس سرزمین کو ہرگز نہیں

چھوڑوں گا تا وقتیکہ میرا باپ مجھے اجازت نہ دے۔

أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۚ يَا اللَّهُ حُكْمُ دِيرٍ یعنی یعقوب کی معرفت اللہ مجھے یہاں سے جانے

اور بھائی کو چھوڑ جانے کا حکم بیحدے یا میری موت کا حکم بھیج دے یا میرے بھائی کو برا کرنے کا حکم دیدے یا بھائی کو چھوڑنے کے لیے اہل مصر سے لڑنے کا حکم دیدے۔

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○ اور وہ سب حاکموں سے اعلیٰ اور بالا ہے اس کا حکم غلط نہیں ہوتا۔

ارْجِعُوا إِلَيَّ آيَاتُكُمْ فَقُولُوا يَا تَابَا إِنَّ ابْنَكَ تَصَوَّقٌ ۚ قَمُ لُوكِ اپنے والد کے

پاس لوٹ جاؤ اور جا کر کہہ دو ابا آپ کے بیٹے دنیا میں بسنے چوری کی۔ یعنی بظاہر امر ہم نے اس کے سامان سے چوری کا مال برآمد ہوتے دیکھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی نے چوری کی۔

وَقَدْ شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو مشاہدہ سے ہم کو معلوم

ہوا۔ یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے چوری کی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یقین ہو چکا اور ہم نے خود دیکھ لیا کہ بادشاہ کا یہاں اس کے تھیلے سے برآمد ہوا۔ بعض اہل تفسیر نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہم نے

کوئی شہادت کبھی بغیر ذاتی علم کے نہیں دی اس لیے ہماری طرف سے شہادت نہیں ہے دہم کو حقیقت کا کیا علم ہمارے سامنے تو اس نے چرایا نہیں۔ مترجم بلکہ آپ کے بیٹے کی حرکت کی اطلاع ہے۔ بعض علماء نے

کہا کہ حضرت یعقوب نے ان سے فرمایا عزیز مصر کو تو معلوم نہ تھا کہ چور کو چوری کی سزا میں غلام بنایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو ہمارے قول سے معلوم ہوئی اس کے جواب میں بیٹوں نے کہا ہم نے تو عزیز مصر سے وہی بات

کہی جو ہم کو اپنے مذہب سے معلوم تھی۔ حضرت یعقوب اور آپ کی اولاد کا چور کے متعلق شرعی فیصلہ ہی ہوتا تھا۔

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ○ اور غیب کی باتوں کے تو ہم حافظ تھے نہیں رہا یہ ترجمہ ہے کہ

باطنی احوال کے تو ہم نگراں تھے نہیں حضرت ابن عباس نے ترجمہ کیا ہم رات دن اس کے اٹھنے بیٹھنے اور آنے جانے کے تو نگراں تھے نہیں ممکن ہے رات کو اس کے سامان میں پیمانہ چھپا دیا گیا ہو اور واقعہ میں

اس نے نہ چرایا ہو مجاہد اور قتادہ نے یوں مطلب بیان کیا کہ جب قسم کھا کر ہم نے عہد کیا تھا تو ہم کو معلوم نہ تھا کہ آپ کا بیٹا آئندہ چوری کرے گا (اور پکڑا جائے گا) اور آپ پر ویسی ہی پیتا پڑے گی، جیسی یوسف کی پڑی

تھی ہم نے جو اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ انہی چیزوں سے کیا تھا جن سے حفاظت ممکن تھی۔

وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا اور اس بستی سے جہاں ہم تھے آپ دریافت

کر لیں۔ قریہ سے مراد ہے مصر حضرت ابن عباس نے فرمایا مصر کا وہ گاؤں مراد ہے جہاں منادی نے آکر روکا تھا اور اسی جگہ سے ان کو مصر واپس لوٹنا پڑا تھا۔

وَالْعِیْرَ الَّتِیْ اَقْبَلْنَا فِیْهَا ۖ اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے بھی آپ دریافت کر لیں۔ حضرت یعقوب کے ہم وطن کچھ کنعانی باشندے بھی اسی قافلے میں آئے تھے ابن اسحاق نے کہا جو بھائی مصر میں ترک گیا تھا وہ جانتا تھا کہ یوسف کے سابق واقعات کی وجہ سے میں اور میرے بھائی باپ کی نظر میں تمہم ہیں اس لیے اس نے بھائیوں سے کہا کہ باپ سے یہ بات کہنا۔

وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝ اور ہم بلا شک و شبہ یقیناً سچے ہیں۔

بقول بغوی ایک شبہ

حضرت یوسف نے باپ کو اپنی موجودگی کی اطلاع نہیں دی بلکہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ہمیشہ کے لیے روک لیا اور باپ سے جدا کر دیا حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ میری جدائی میں باپ کا کیا حال ہوا اور بنیامین کے چھوٹنے سے کیا حال ہوگا، آپ کے اس کردار سے تو قطع رحم عقوق اور سنگدلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا۔

حضرت مفسر کی صراحت کے موافق شبہ کا ازالہ

لوگوں نے اس کردار اور سلوک پر بہت لے دے کی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے قلبی تقاضوں کے خلاف یہ سب کچھ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا۔ اللہ کو یعقوب کا پے در پے کڑا امتحان لینا تھا تاکہ ان کے درجات میں ترقی کی جائے اور اسلاف کی صف میں ان کو شامل کر دیا جائے (حضرت ابراہیمؑ کا بھی تو بار بار بہت سخت امتحان لیا گیا ہے یہاں تک کہ بیٹے کو خود ذبح کر دینے کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے پہلے بے آب و گیاہ ویران ریگستان میں شیر خوار بچہ اور اس کی ماں کو ڈال دینے کا حکم ہو چکا تھا مگر یہ تمام امتحان درجات نبوت تھے جس میں حضرت ابراہیمؑ پورے اترے اس سے کم درجے کا امتحان حضرت یعقوب کا لیا گیا اور فقط بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیا گیا۔ مترجم)

بعض نے کہا حضرت یوسفؑ نے بھائیوں سے اپنا یوسف ہونا ظاہر نہیں کیا کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ بھائی کوئی اور سازش نہ کریں اور باپ کو جبکہ اطلاع نہ دیں باپ سے چھپالیں (آپ چاہتے تھے کہ اس تدبیر سے باپ مصر میں آجائیں اور آکر اپنی آنکھوں سے یوسفؑ کی حالت دیکھیں۔ مترجم) اول جواب ہی صحیح ہے دوسرا جواب کچھ نہیں ہے۔

یہ فقیر مترجم کہتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ گیارہ ستارے اور چاند سورج ان کو

مجھ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس خواب کی تفسیر پوری ہوئی تھی جس کی ظہوری صحت اللہ نے یہ پیدا کر دی گویا جو کچھ ہوا اس سب کا اہتمام اللہ نے ظہور واقعہ سے پہلے کر دیا تھا ترتیب ظہوری تو بعد کو ہوئی اس لیے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں اور حضرت مفسر قدس سرہ کا جواب ہی صحیح جواب ہے۔

غرض بڑے بھائی کو مصر میں چھوڑ کر دوسرے (اٹا) بھائی کنعان کو لوٹ آئے اور بڑے بھائی نے جو کچھ کہا تھا وہ باپ سے عرض کر دیا۔

قَالَ۔ یعقوب نے کہا۔ بات یوں نہیں جیسی تم نے بیان کی۔

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَلَمْ يَأْتِ الْفِتْنَةَ إِلَّا مَثَلًا ۖ فَلَمْ يَأْتِ الْفِتْنَةَ إِلَّا مَثَلًا ۖ فَلَمْ يَأْتِ الْفِتْنَةَ إِلَّا مَثَلًا ۖ

فَصَبِّرْ جَمِيلٌ ۝ سَوِّمِي كُرُوءَ لَكَ فِي عَمَّا يَتْلُوا مِنْ نَامِ مَوْكَا (یعنی لوگوں سے شکایت نہ کی)
عَلَّمَ اللَّهُ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهَرَجِيمٍ عَا ۝ اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو مجھ تک پہنچاؤ گا
یعنی یوسف کو بنیامین کو اور جو بھائی مصر میں رہ گیا ہے ان کو سب کو۔

اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○ (میرے اور ان کے احوال سے) وہی خوب واقف ہے
اور اپنے انتظام اور تدبیر میں) حکمت والا ہے۔ اس نے مجھے اس دکھ میں بھی کسی مصلحت ہی سے ڈالا ہے۔ بنیامین
کے قید اور غلام ہو جانے کی اطلاع جب حضرت یعقوب کو پہنچی تو اس وقت آپ کا غم و اندوہ آخری حد پر پہنچ گیا
اور خیال کر دیا کہ ان بیٹوں کی سازش سے مجھے یہ میہم دکھ پہنچے ہیں۔

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ ۖ اور سب کی طرف سے منہ پھریا۔

وَقَالَ يَا سَيِّدِي عَلَيَّ يُؤْصَفُ اور افسوس و حسرت سے کہنے لگے ہائے یوسف۔ افسس کا
معنی ہے انتہائی حزن و اندوہ۔ افسس اصل میں اسفی یا ر محکم تھا۔ عبدالرزاق اصحاب بن حجر نے موقوفہ
سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ سوائے امت محمدیہ کے کسی اہل امت کو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا
اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کہنے کی تعلیم نہیں دی گئی، حضرت یعقوبؑ پر بھی بہتا پڑی تو انھوں نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا
اِلَیْہِ رَاجِعُونَ نہیں کہا بلکہ حسرت و افسوس کا اظہار کیا۔ یہی نے بھی یہ روایت شعب الایمان میں نقل کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے
کہ ضعیف سند میں بواسطت حضرت ابن عباسؓ اس کو مرفوعاً بیان کیا گیا ہے۔ ثعلبی نے سعید بن جبیر کے طریق
سے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے۔

وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝ اور روتے روتے ان کی

آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ غم سے جواہی میں گھٹا کرتے۔

یعنی روتے روتے آنکھوں کی سیاہی جاتی رہی اور نابینا ہو گئے۔ مقاتل نے کہا چہرے نابینا رہے۔ بعض اہل تفسیر نے تشریح کی کہ نگاہ کمرہ ہو گئی (یعنی آنکھوں کے سفید ہونے سے مراد ہے نگاہ کا ضعف)

کظم سانس کا مخرج۔ اَحْذَا یَکْظِمُہ اس نے فلاں شخص کے سانس باہر آنے کے راستے کو پکڑ لیا۔ کظم سانس رک جانا، سانس بند ہو جانا، مجازی معنی خاموش ہو جانا۔ کَظِیمُ بمعنی کَظِیمُ جس کا سانس رک گیا ہو بند ہو گیا ہو۔ مطلب یہ کہ یعقوب اپنے غم و غصے کو ضبط کرنے والے تھے لوگوں سے کہتے نہ تھے۔ اسی سے ہے کَظِیمُ البَیِّنُ اونٹ بے جگالی کرنی چوڑی اور کھائی ہوئی غذا پیٹ میں روک لی۔

کَظِیمُ السَّقْلُ بھرنے کے بعد مشک کا منہ باندھ دیا۔ کَظِیمُ کا معنی کچی بُجھ رہا ہوا بھی آتا ہے۔ بھری ہوئی مشک کا منہ باندھ دیا جاتا ہے اور کچھ اس کے اندر ہوتا ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ مؤخر الذکر معنی کے لحاظ سے کَظِیمُ بمعنی مَکْظُوم ہو سکتا ہے یعنی غم و غصہ سے بھرا ہوا۔

قتادہ نے کہا حضرت یعقوب کے سینے میں غم گودتا تھا مگر زبان سے کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے۔ حسن نے کہا جس روز سے یوسف باپ کی گود سے جدا ہوئے اس روز سے یومِ ملاقات تک انہی سال گزر گئے اور اس مدت میں یعقوب کا آنسو خشک نہیں ہوا باوجودیکہ آپ کے زمانے میں رونے زمین پر آپ سے زبانِ اللہ کے نزدیک کسی کی عزت نہ تھی اور اللہ کو آپ سے زیادہ پیارا کوئی نہ تھا۔

تنقیحِ مبحث

علماءِ تصوف اور اصحابِ معرفت کہتے ہیں کہ فنا و قلب کے بعد صوفی کے دل کا لگاؤ اللہ کے سوا کسی سے نہیں رہتا اور سوائے محبوبِ حقیقی کے کسی مخلوق کی محبت کی گنجائش ہی نہیں رہتی، حضرت یعقوب تو جلیل القدر پیغمبر اور صاحبِ بصیرت مقربِ ولی اللہ تھے، یوسف کی محبت آپ کے دل میں کیسے سما گئی اور فراقِ یوسف میں اتنے کیوں رونے لگے کہ نورِ نظر جا تا رہا۔ اگر اس کی یہ توجیہ کی جائے کہ سارا عالم جلوہ گاہِ الوہیت اور آئینہ حقیقت ہے یوسف سے حضرت یعقوب کے دل کی وابستگی حقیقت میں اللہ ہی کی محبت تھی تو کہا جاسکتا ہے کہ پھر اس میں یوسف ہی کی کیا خصوصیت ہے سارا عالم مظہرِ حقیقت ہے دوسروں سے دل کا لگاؤ نہ ہونے کی کیا وجہ۔ اس کے علاوہ یہ کہ عالم کو جلوہ گاہِ حقیقت سمجھ کر غیر اللہ سے دل کی وابستگی تو علمِ تصوف کی ابتداء یا توسط کا درجہ ہے، حضرت یعقوب تو کاملین میں سے تھے معرفت کی آخری چوٹی پر پہنچے ہوئے تھے ان کے دل کا یوسف سے لگاؤ اور وابستگی کس طرح ممکن تھی۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل تنقیح پر غور کرو۔

تنقیح

فنا کے بعد صوفی کے دل کا لگاؤ کسی دنیوی چیز سے نہیں رہتا آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی حالت اس سے جدا ہے رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے، مگر اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد پیدا کرنے والی چیزیں اور عالم اور طالب علم ملعون نہیں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور طبرانی نے صحیح سند سے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کی ہے، بزار نے بھی حضرت ابن مسعود کی روایت سے ایسا ہی نقل کیا ہے اور طبرانی نے صحیح سند سے حضرت احمد دار کی روایت سے بھی اس کو بیان کیا ہے۔

آخرت اللہ کو پسند ہے اور اس سے دل کا تعلق بھی پسند ہے ارشاد خداوندی ہے وَ اذْكُرْ حَبِيبًا دَنَا اِنْزِهِيْنَدَا مَسْحُوْبًا اَوْ لِی الْاَیْدِیْ دَا لَ اذْ بَصَا رِیْے خاص بندوں ابراہیم اسحاق، اور یعقوب کا ذکر کرو جو طاقت والے اور صاحبان بصیرت تھے۔ یعنی اللہ کی طاعت میں قوی اور اللہ کی معرفت و بصیرت رکھنے والے تھے۔

اَنَا اَخْلَصْنَا هُمْ بِخَاصِيَّةٍ ذِكْرِى الدَّارِیْنِ ہم ان کو ایک خصلت خالص طہ پر عطا کی تھی جس میں کوئی گندہ و رت اور آمیزش نہ تھی یعنی دُور آخرت کی یاد کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ ایک بن دینار نے فرمایا مراد یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی محبت اور یادان کے دلوں سے نکال لی تھی اور آخرت کی محبت و یاد کے لیے ان کو مخصوص کر دیا تھا ہر عمل و ترک عمل میں آخرت ہی ان کے پیش نظر رہتی تھی۔ آخرت ہی کو دار (مکان) کہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا مکان نہیں گذرگاہ ہے اور مکان صرف آخرت ہے۔ یہ آیت واضح طور پر جاری ہے کہ آخرت اور آخرت کی یاد ہی اللہ کو پسند ہے اور آخرت کی ہر چیز قابل پسندیدگی اور مستحق ستائش ہے۔

رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے خواب میں کہا گیا کہ ایک سردار نے ایک مکان بوزایا مکان کے اندر دسترخوان لگوایا اور رکھانے والوں کو بلانے کے لیے ایک بلانے والے کو بھیجا بلانے والے نے جا کر لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، داعی کی دعوت کو جس نے قبول کر لیا اس نے گھر کے اندر آکر دسترخوان سے کھانا کھا لیا اور سردار اس سے خوش ہو گیا اور جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ گھر میں داخل نہ ہوا اور نہ کھانا کھا لیا اور سردار اس سے ناراض ہو گیا۔ پس اللہ سردار ہے محمد داعی ہے اور گھر اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے رواہ الدارمی عن ربیعۃ الجرجسی۔

یہ معرفت کی وہ چوٹی ہے جس پر کالمین ہی کی رسائی ہے، عوام اور ابتدائی زینے پر قدم رکھنے والوں کا تو ذکر ہی کیا ہے درمیانی درجہ والوں کی بھی وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ راہِ بدبصری کو اگر معرفت کی یہ نفع

حاصل ہوتی تو وہ نہ کہیں کہ میں جنت کو بلا دینا چاہتی ہوں تاکہ جنت کے لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت نہ کریں۔
خالص اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں کیا ان کو یہ آیت معلوم نہ تھی، اللہ تو فرماتا ہے: مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ
فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ یعنی جو شخص اللہ سے ملنے کا امیدوار ہے تو اللہ کی ملاقات کا وقت آخرت میں ضرور آنے والا
ہے اور جنت اس کی ملاقات کا نام ہے۔

ایک اور حدیث میں حضورؐ نے ارشاد فرمایا، جنت کی مٹی پاکیزہ و خوشبودار اور اس کا پانی شیریں ہے اور وہاں بڑے میدان ہیں (جہاں سرسبز درخت ہیں) اور اس کے درخت یہ (تمیز بھی کلمات) ہیں سبحان اللہ والحمد للہ والہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رواہ الترمذی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے صحیحین میں مدح حاکم و طبرانی نے فی الفاظ نقل کیے ہیں تمہارے لیے ہر ایک (لفظ) کے بدلہ میں جنت کے اندر ایک درخت لگایا جائے گا۔

حضرت مجدد قدس سرہ نے فرمایا منزہ ہی معنی کا دنیوی لباس تو یہی ریحان اللہ وغیرہ حروف و الفاظ ہیں آخرت میں ان کا پیرایہ ظہور جنت کے محل و درخت ہیں دنیا میں ان کلمات کے ساتھ اور آخرت میں جنت کے ساتھ محبت کا تعلق گویا منزہ ہی معنی سے وابستگی رکھ کر ہے۔

حضرت محمد نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کی جنت یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات میں سے جو اسم بھی اس شخص کے تعین اور تشخص کا مبداء ہے اس کا ظہور ہو جائے اور یہ ظہور اس شخص کے لیے درختوں، پہلوں، شاندار مکانات اور حور و غلمان کی شکل میں ہوگا اور چونکہ اللہ کے اسماء و صفات میں تفاوت ہے کوئی صفت جامع ہے کوئی غیر جامع۔ کسی کا قرب ذات سے زیادہ ہے کسی کا کم پس جیسی صفت کسی کا مبداء تعین ہوگی ویسی جنت اس کے لیے ہوگی، جنتوں کے تفاوت اور اونچ نیچ کا فرق اسماء و صفات کے تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔ جنت کے بعض درخت تلوری اور آگینی اجسام کی شکل و کیفیت کے بھی ہو جائیں گے۔ پس ایسے ہی درخت اس حالت میں ذات بے کیف کے دیدار کے ذرائع بن جائیں گے اور رویت ذات بے کیف ہو جائے گی۔ پھر ان درختوں کی تلوریت ختم ہو جائے گی تو وہ آئینہ ذات بھی نہیں رہیں گے اور اس حالت میں رویت نہ ہوگی۔ چکا چونکہ یہ حالت اور درختوں کی تلوریت و عدم تلوریت ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔

لہذا اللہ کی صفات متعدد ہیں رحمانیت بھی اس کی صفت ہے اور رحیم اور کلوسی نام ہے اسی طرح قدرت علم ارادہ مشیت وغیرہ اس کی صفات میں اور قدرت پر عالم پر مد وغیرہ اس کے نام ہیں اب میں شخص کی تعین ذات جس اسم کی ہر توانا ندانی سے ہوئی ہے ویسی ہی جنت اس کے لیے ہوگی کیونکہ جنت ایک شکل ہے صفت خداوندی کی۔ ان صفات میں بعض جات ہیں اور بعض کا درجہ ذات کے قریب ہے جیسے صفت اللہ بہت زیادہ رہتا ہے عالم میں جس شخص کا مبدع تعین یہ صفات ہوں گی اس کو اسی جنت ملے گی جو جات نعم اور ذات کی میں پائی کے قریب ہوگی۔ (مسند احمد)

ایک شبہ

تمام ممکنات خواہ ان کا ظہور دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ مترجم اپنی ذات کے لحاظ سے معلوم ہیں ناقص ہیں۔ شرعی شر ہیں جن ذاتی سے محروم ہیں ان میں جو حسن و جمال آیا ہے اور جس غیر و کمال کا ظہور ہو رہا ہے وہ واجب تالی کا عکس اسی کا فیض ہے پھر دنیوی و آخروی چیزوں میں کیا فرق ہے اور کیوں دنیوی چیزوں سے دل کی وابستگی جرم ہے اور آخروی چیزوں سے دل کا لگاؤ قابل ستائش ہے۔

ازالہ

ہم کہتے ہیں تمام ممکنات اللہ کے اسماء و صفات کا مظہر ہیں اور اللہ کی صفات بھی بجائے خود اور بذات خود ممکن ہیں کیونکہ ذات کی محتاج ہیں راہ ہر محتاج کا ممکن ہونا ظاہر ہے لیکن ذات خداوندی کے لیے ان کا ثبوت لازم ہے کیونکہ ذات صفات سے خالی نہیں ہو سکتی اور بغیر صفات کے ذات کا نہ تحقق ہو سکتا ہے نہ تعقل پس یہ واجب بالغیر ہو گئیں یعنی ذات کی وجہ سے یہ بھی واجب ہو گئیں لیکن صفات الہی پر امکان اور وجوب بالغیر کا اطلاق اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کے حدوث کا وہم نہ ہو جائے اور ذات سے منفک ہو سکنے کا خیال نہ پیدا ہو جائے ورنہ واقعہ میں صفات خداوندی ممکن ہیں اور چونکہ ذات سے ان کا انفکاک محال ہے اس لیے واجب بالغیر بھی ہیں اہل معرفت کے لیے ان صفات کا انکشاف ہوتا ہے تو ان کے دور رخ نظر کرنے میں ایک رخ ان کے امکان ذاتی کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں عدم کا احتمال ہوتا ہے اور دوسرا رخ وجوب بالغیر کا ہے جو سراسر وجود ہی وجود ہے۔ وجود کا رخ تو سرتاپا حسن و جمال اور غیر و کمال ہے اور عدم کا رخ بھی اگرچہ امکان ذاتی کی وجہ سے قبیح شر بافص اور ہر کمال سے بے بہرہ ہے مگر یہ خود کے ساتھ ہر وقت ہم آغوش رہنے اور غیر منفک ہونے کی وجہ سے فی الجملہ حسن سے خالی نہیں ہے خواہ یہ حسن و جمال و بھی ہی ہو۔ پس صوفی کی نظر میں صفات الہیہ کی جلوہ پاشی اور پر تو اندازی دو شکلوں میں دکھائی دیتی ہے دنیوی چیزوں میں تو اس کو صفات کا عدمی رخ یعنی ذاتی امکان پر تو انداز نظر آتا ہے اور آخرت کی چیزوں میں ان کا وجودی رخ یعنی وجوب بالغیر کا رخ عکس میں دکھائی دیتا ہے اسی وجہ سے دنیوی اشیاء سے وابستگی اللہ کے نزدیک بُری ہے اور آخروی چیزوں سے دل کی آویستگی اللہ کو پسند ہے ان سے محبت اللہ سے محبت ہے جو لوگ اللہ کی محبت میں کامل ہیں وہی دارِ آخرت سے بھی کامل محبت رکھتے ہیں۔

دنیوی اور آخروی اشیاء میں یہی فرق ہے اور ایک سے محبت کے عدم جواز اور دوسری سے محبت کے وجوب کی یہی علت ہے۔

لے فیضِ مہرِ جمہ کی ناقص کج میں حضرت محقق کی شریعت صفات نہیں آتی۔ علاحدہ متبع اور شریعت کا لنگ بنایا ہے۔ ذراقی صفحہ ۸۳ پر

قبیلہ مذکور کے بعد ہم کہتے ہیں کہ حضرت مجدد قدس سرہ نے مکتوب بنی جلد سوم میں بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف کا وجود اور آپ کا حسن و جمال اگرچہ اسی دار دنیا میں پیدا ہوا لیکن دوسری مخلوق کی طرح نہ تھا بلکہ درحقیقت وہ موجودات آخرت کی جنس میں سے تھا۔ نویں اشیا کا مرتبی توصفات کا مدعی (ذاتی) رخ ہوتا ہے اور جنت اور اس کی موجودات کی تربیت صفات کا وجودی رخ کرتا ہے پس جس طرح اہل کمال کی قلبی وابستگی آخرت کی چیزوں سے درست ہے اسی طرح حضرت یوسف سے حضرت یعقوب کی شیفتگی بھی نامناسب نہیں۔

حضرت مجدد کا یہ صحیح انکشاف اور واضح بصیرت ہے نظر اور کشف نے ہی آپ کو حُسن یوسف کی اس تنقید تک پہنچایا ہے۔ اگر اس تخفیف کو مان لیا جائے تو دو شبہات پیدا ہوتے ہیں۔

پہلا شبہ

حضرت مجدد قدس سرہ نے ایک اور جگہ صراحت کی ہے کہ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ باقی ممکنات لفظ اسماء و صفات (اسماء و صفات کے عکس اور پرتو) کے جولاں گاہ اور مقامات ظہور ہیں۔ نفس اسماء و صفات کے منظر و جلوہ گاہ نہیں ہیں یعنی انبیاء و ملائکہ کے علاوہ دوسری مخلوق پر ہر اور راست صفات و اسماء کا پرتو

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۹۲ کہ صفات الہیہ بالکل ذات کے علاوہ ہیں اور ممکن الذات ہیں۔ البتہ ان کا ثبوت ذات کے بے واجب ہے اس بے واجب بالغیر میں پس ان کا عدم ذاتی ہے اور وجوب وجود عارضی یا لوقی۔ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو پھر ان غلط گو مشائخہ فلاسفہ کے قول کو کیوں تسلیم نہ کیا جائے جو اس سارے عالم کو ممکن الذات محتاج الی الواجب اور مستمزم بالغیر یعنی بذلی ابدی کہتے ہیں اور قائل ہیں کہ یہ عالم بذلی ذات کے اعتبار سے واجب کا محتاج ہے اس کا عدم ذاتی ہے لیکن حصول کا مختلف علت نامہ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے قدیم بالواجب ہے یعنی اس میں قدامت واجب کی وجہ سے آئی ہے پس یہ ساری کائنات قدیم بالذات ہے اگرچہ ظہور شخصی اور تعینات شخصی کے اعتبار سے اس میں تغیرات ہر وقت رہتا ہوتے رہتے ہیں۔ رئیس الفلاسفہ شیخ ابن سینا بھی تو اس عالم کے متعلق وہی بات کہی ہے جو حضرت مفسر نے صفات کے متعلق فرمائی۔ شیخ بھی ہر مادہ کو قدیم بالغیر اور ممکن الذات کہتا ہے۔ خواہ مادہ عنصری ہو یا فلکی اور صورت جسم کو طبیعت نوعیہ کہتا ہے جو قدیم ہے اگرچہ اس کے افراد حادث ہیں۔ افراد کا حدوث نوع کے حدوث کو مستلزم نہیں۔ اثبات بیوتی کے خاتمہ پر شیخ نے اشارات میں ایک محل جملہ لکھ دیا کہ وہ یہ کہہ دیا کہ ذمنا ظہر ثلاث رکعات۔ محقق علوی اور امام رازی نے اس جملہ کی تشریح میں ایک نکتہ یہ بیان کیا کہ اس سے قدیم عالم ثابت ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھو کہ یہ قدیم ذاتی نہیں قدیم بالغیر ہے۔ قدیم ذاتی کا کوئی فلسفی قائل نہیں

نقیضہ مستمزم عنی منہ

نہیں پڑتا بلکہ ظلال صفات کا عکس پڑتا ہے، اور جس طرح انبیاء و ملائکہ کے مبدعہ تعینات اسماء و صفات ہیں اسی طرح ظلال صفات دوسری مخلوق کے تعین کا مبدعہ ہیں نفس صفات اس کے لیے مبدعہ تعین نہیں۔ لیکن اس جگہ فرمایا کہ تمام ممکنات و مجرہ ہوں یا ماقبہ انبیاء، مہل یا اولیاء، خواص ہوں یا عوام، کے مبدعہ تعین اصل اسماء اور نفس صفات ہیں۔ یہ بیان میں تضاد اور اختلاف کیوں ہے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ دنیوی اشیاء بھی جلوہ گاہ صفات ہوں اور اخروی اشیاء بھی پر تو گاہ اسماء لیکن اول الذکر کی طرف صفات کا عدمی اور امکانی رخ ہو اور موخر الذکر کی منظریت صفات کے وجودی رخ کی منون کرم۔

ازالہ

انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ باقی ممکنات اگر ظلال صفات کی جولان گاہ اور مظاہر ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نفس صفات کے مظاہر اور جلوہ گاہ نہ ہوں کیونکہ ظل کا ظل اصل کا ظل ہوتا ہے، پس یہ ممکنات ظلال صفات کے ظل ہیں تو نفس صفات کے بھی ظل ہوں گے اور اول ظلیت براہ راست ہوگی اور دوسری ظلیت بالواسطہ پس اسماء و صفات انبیاء اور ملائکہ پر جلوہ انداز ہوں گے بالواسطہ اور باقی ممکنات پر ان کی جلوہ پاشی ظلال کی وساطت سے ہوگی۔ اس کے بعد دنیوی اشیاء پر صفات کی جلوہ پاشی بالواسطہ ظلال ہو رہی ہے اس جلوہ پاشی میں صفات کا عدمی رخ دینی ذاتی امکان ملحوظ ہے۔ اور اخروی اشیاء پر جلوہ ریزی میں ان کا وجودی اور اضافی دینی ذات خداوندی کے لیے ثبوت وجودی کا رخ معتبر ہے۔

دوسرا شبہ

کلام سابق سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام مخلوق خواہ انبیاء ہوں یا عوام علاوہ حضرت یوسف کے جلوہ گاہ صفات اور جولان گاہ اسماء ہیں لیکن صفات کا عدمی رخ ملحوظ ہے یعنی صفات کے ذاتی امکانی عدمی رخ کی جلوہ گاہ تمام مخلوق ہے اور حضرت یوسف بھی صفات خداوندی کا منظر ہیں مگر اس میں صفات کا اضافی وجودی رخ ملحوظ ہے یعنی صفات کے وجودی اور نسبتی الی الذات کا پرتو حضرت یوسف پر پڑا تھا اسی لیے آپ آخرت کی چیزوں کے ہم جنس ہو گئے تھے، اس سے حضرت یوسف کی تمام انبیاء بلکہ سید الانبیاء پر فضیلت لازم آتی ہے۔

ازالہ

آخرت کی جنس سے تو تمام ہی انبیاء تھے جن آخرت تو سب ہی کے اندر پوشیدہ تھا کہیں یوسفی لقب پا کر ظاہر ہو گیا کہیں ظاہر نہیں ہوا لقب کا مفہوم کوئی اہمیت نہیں رکھتا حق بات یہی ہے کہ تمام انبیاء صفات کے وجودی رخ کے اعتبار سے منظر صفات ہیں۔ ان پر صفات کی نور پاشی ذاتی اعتبار سے نہیں

بلکہ نسبت الی اللہ کے اعتبار سے ہے۔ رہا حسن آخرت کا، علاوہ یوسف کے اوروں سے عدم ظہور تو اس کی وجہ اللہ ہی کے علم میں ہے ہم واقف نہیں بہر حال یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ انبیاء کا منظر صفات ہونا دوسرے انسانوں کے منظر صفات ہونے سے الگ نوعیت کا ہے، عدمی رتخ کے اعتبار سے نہیں (بلکہ) صفات کے وجودی رخ کے لحاظ سے ہے۔

حضرت مجدد رحمہ اللہ نے حضور ختم المرسلین کے حسن کے متعلق لکھا ہے کہ محمد کی تربیت کرنے والا اور آپ کا مہربان تعین اللہ کا علم اجمالی ہے صفت علم اجمالی تمام صفات سے زیادہ ذات سے قرب رکھتی ہے علم حضوری اور عالم و معلوم تو متحد الذات ہی ہوتے ہیں باقی صفات قدرت ارادہ کلام سمیع و بصیر کا درجہ علم کے برابر نہیں ان صفات کی تفصیلات سے بھی علم اجمالی کا مرتبہ بلند اور ذات سے قریب تر ہے علم کا وہ حسن ذاتی ہے جو دوسری صفات کو حاصل نہیں۔ علم بہ نسبت دوسری صفات کے ذات خداوندی کو زیادہ پسند ہے علم کا حسن و جمال بے کین ہے۔ علم کا حسن و جمال اتنا لطیف ہے کہ ختم المرسلین میں جب یہ جلوہ پاش ہوا تو بصارت کے ضعف اور زاری سانی کی وجہ سے حسن محمدی کو بھی اسی طرح آنکھیں نہیں پاسکتیں اور نہیں دیکھ سکتیں جیسے ذات خداوندی کو دیکھنے اور بیانے سے اس دنیا میں عاجز ہیں۔ آخرت میں آپ کا جمال باکمال نمودار ہوگا اور آنکھوں کو نظر آئے گا۔

یہ تسلیم ہے کہ یوسف کو $\frac{1}{2}$ حسن عطا کیا گیا تھا لیکن وہ اس دنیا میں تھا اور آخرت میں تو حسن محمدی ہی ہوگا کسی پیغمبر کو وہ حسن حاصل نہ ہوگا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے میرے بھائی یوسفؑ زیادہ شگفتہ رنگ کے تھے اور میں زیادہ تلخ ہوں اہل نظر کو صباحت و ملاحت کے درمیان ایسا فرق نظر آتا ہے جو چاند اور سورج یا چاندی اور سونے کے درمیان ہے، حسن یوسف پر فریقہ حضرت یعقوب اور دوسرے انسان تھے اور حسن محمدی سے محبت رکھنے والا یعقوب کا رب ہے۔ مٹی کس طرح خالی کائنات کی ہمسری کر سکتی ہے اس ساری تقریر سے واضح ہو گیا کہ فنا قلب کے بعد صوفی کو اللہ کے سوا کسی مخلوق سے دل بستگی نہیں رہتی اس کے دل میں ماسوا اللہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انبیاء کی محبت سے بھی صوفی کا دل خالی ہو جاتا ہے انبیاء کی محبت تو بعینہ اللہ کی محبت ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تاؤ نیکہ محمد سے اس کو محبت اپنے باپ اولاد اور تمام لوگوں (کی محبت) سے زیادہ نہ ہو۔ یہ حدیث حضرت انس کی روایت سے آئی ہے حضرت انس کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی شیرینی ان حضائل کی وجہ سے پا لگا دین میں سے ایک یہ ہے کہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے ان کے ماسوا سے زیادہ محبت ہو وہ

حالات ایمان پائے گا

حضرت رابعہ بصری نے فرمایا تھا میرے دل کے اندر اللہ کی محبت اتنی بھر گئی ہے کہ محمد کی محبت کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ کا یہ کلام حالت سُکر کا ہے۔

حضرت مجتہد نے بھی اپنی ابتدائی حالت میں غلبہ سُکر ہی کے زیر اثر فرمایا تھا میں اللہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے محمد کو پیدا کیا ہے۔ یہ کلام بھی خالص جذب کا ہے اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ اصلیت ضرور ہے۔

مسئلہ

یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ مصیبت پر رونا اور اظہارِ افسوس کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں نوحہ اور اس جیسی کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو۔ منہ پینا، گریبان پھاڑنا وغیرہ بھی نوحہ کی صف میں آتا ہے جو ناجائز ہے، ہاں غم و اندوہ اور افسوس و حسرت کا اظہار غیبا اختیار ہی چیز ہے اور غیر اختیار ہی چیز ہے بچنے کا آدمی مکلف نہیں۔

صحیحین میں حضرت انس کا بیان آیا ہے کہ رسول اللہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم سمرات کی حالت میں تھے حضورؐ نے یہ حالت دیکھی تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے عرض کیا اے اللہ کے رسولؐ اور آپؐ (رو رہے ہیں) فرمایا اے ابن عوف یہ دل کی رقت ہے۔ اس کے بعد ایک اور حالت ہوئی تو فرمایا آنکھ روتی ہے دل غمزدہ ہے اور ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔

صحیحین میں حضرت اسامہ بن زید کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ کے ایک نوادے کی نزع کی حالت تھی خزا آنا شروع ہو گیا تھا اسی حالت میں حضورؐ پہنچ گئے اور یہ حالت دیکھ کر آپؐ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہؐ یہ کیا تو اپنے فریاد کی قطع ہو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے اللہ اپنے رحم و دل بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔

صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے اللہ آنکھ سے رونے اور دل سے غمگین ہونے پر عذاب نہیں دیتا بلکہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے گویا رحم فرما دیتا ہے یعنی معاف کر دیتا ہے اس کی کے لفظ سے حضورؐ نے زبان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور میت کو عذاب دیا جاتا ہے

سُورَةُ اَزْمَقَرْدِسُ سُوْرَةُ ۱

خوشہ چیں شد قسم بحال او

یوسف از غمہ جمال او

رقابہ با خدا کے خویش دارم

دل از عشق محمد ریش دارم

اس پر اس کے گھروالوں کے رونے کی وجہ سے اس حدیث کا یہ ترجمہ مشہور ہے لیکن اس فقیر کے نزدیک اگر یحییٰ اہل علیہ کا ترجمہ اس طرح کیا جائے تو بہتر ہے کہ میت پر عذاب ہوتا ہے باوجودیکہ اس کے گھروالے اس کی اچائیوں کا ذکر کر کے اس پر روتے ہیں واللہ اعلم۔

صحیحین میں حضرت ابن مسعود کی روایت سے آیا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جو شخص اپنے رخسار پیٹے گریبان بھاڑے اور جاہلیت کی ایسی پکار مچائے وہ ہم سے (معلق) نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے صحیحین میں آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا میں بیزار ہوں اس شخص سے جو مونڈن کرائے، منہ پیٹے اور کپڑے بھاڑے۔

قَالُوا تَاللّٰهِ لَتَفْتَنُوْا نَذْكُرُ يٰوَسْعُفَ حَتّٰی تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِّنَ الْهٰ اِلٰكِيْنَ ۝ بیٹے کہنے لگے آپ تو ہمیشہ یوسفؑ ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل گھل کر جاں بلب ہو جائیں یا مری جائیں۔

حَرَضًا بیماری یا پیرانہ سالی کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچا ہوا شخص۔ حَرْضِ اصل میں مصدر ہے اس لیے نہ اس کی جمع آتی ہے نہ مؤنث کا صیغہ اس جگہ مصدر بمعنی صفت ہے۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے حَرْضِ کا معنی ہے غم یا عشق یا پیرانہ سالی کی وجہ سے بدن کا یا مذہب کا یا عقل کا بگاڑ اور خسارانی۔ اور جس کے بدن یا مذہب یا عقل میں خرابی پیدا ہو گئی ہو یا بیمار ہو یا جان بلب ہو اس بھی حَرْضِ کہا جاتا ہے۔

قَالَ اِنَّمَا اَسْأَلُكُمْ اَبَشِيْ وَحَزَنِيْ اِلٰی اللّٰهِ یعقوبؑ نے کہا میں تو بس اللہ ہی سے اپنے رنج و غم کا شکوہ کرتا ہوں۔ بَشِ سخت ترین غم جس کو ضبط کرنے کی تاب نہ رہے اور آدمی اس کو ظاہر کرنے اور پھیلانے پر مجبور ہو جائے رنجت میں بَشِ کا معنی ہے پھیلانا، حسن بصری نے بَشِ کا ترجمہ کیا ہے حال۔ مقصد یہ ہے کہ میں تم سے کسی سے شکایت نہیں کرتا اللہ ہی سے شکوہ کرتا ہوں تم مجھے چھوڑ دو مجھے شکایت سے نہ روکو۔

بنو کا بیان ہے کہ حضرت یعقوبؑ کے پاس ان کا ایک ہمسایہ آیا اور اس نے کہا یعقوبؑ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی صحت بدن تباہ ہو گئی اور آپ فنا ہو چکے حالانکہ اپنے باپ کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں فرمایا یوسفؑ کے غم میں جو اللہ نے مجھے مبتلا کر دیا اس سے میری قوت ٹوٹ گئی اور اسی نے مجھے فنا کر دیا۔

اللہ نے یعقوبؑ کے پاس وحی بھیجی یعقوبؑ تو میرا شکوہ میری مخلوق سے کرتا ہے۔ یعقوبؑ نے کہا اے میرے رب مجھ سے خطا ہو گئی تو میری خطا معاف فرما دے، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا اس کے بعد حضرت یعقوبؑ سے جب کیفیت اور حالت پوچھی جاتی تو فرماتے اِنَّمَا اَسْأَلُكُمْ اَبَشِيْ وَحَزَنِيْ اِلٰی اللّٰهِ

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت یعقوبؑ سے دریافت کیا گیا آپ کی نظریوں جانی رہی اور کمر کیوں کمان ہو گئی؟ فرمایا یوسفؑ پر رونے رونے میری نظر ہاتی رہی اور یوسفؑ کے بھائی کے غم میں میری کمر کمان ہو گئی اس پر اللہ نے یعقوبؑ کے پاس وحی بھیجی تو میری شکایت کرتا ہر قسم پر اپنی عزت کی جہت تک تو مجھ سے دعا نہیں کر گیا میں تیرا یہ دکھ دور نہیں کر دوں گا اُس وقت حضرت یعقوبؑ نے کہا اِنَّمَا اَشْكُو ابْنِي وَحُزْنِي اِلٰی اللّٰهِ اللّٰہ نے وحی بھیجی قسم ہے اپنی عزت کی راب اگر وہ دونوں مردہ بھی ہو گئے ہوتے تو تیرے لیے میں ان کو زندہ کر دیتا تجھ سے میری ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار تم لوگوں نے ایک بکری ذبح کی تھی اور تمہارے دروازہ پر ایک مسکین آکر کھڑا ہو گیا مگر تم نے اس کو اس میں سے کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ تمام مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ پیارے انبیاء ہیں اللہ ان کے بعد مساکین۔ اب تم کھانا تیار کرو اور مسکینوں کی دعوت کرو۔ حسب ہدایت حضرت نے کھانا بنوایا پھر فرمایا جو رخصہ دار ہو وہ آج رات کو یعقوبؑ کے گھر والوں کے پاس کھانا کھائے۔

روایت ہے کہ اس کے بعد حضرت یعقوبؑ جب دن کا کھانا کھاتے تو نذر کر دیتے جو شخص دن کا کھانا کھانا چاہے وہ یعقوبؑ کے پاس آجائے اور جب شام کو افطار کرتے (یعنی رات کا کھانا کھاتے) تو نذر کر دیتے جو شخص شام کا کھانا کھانا چاہے وہ یعقوبؑ کے پاس آجائے اس طرح صبح شام آپ مسکینوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ وہب بن منبہ نے بیان کیا اللہ نے حضرت یعقوبؑ کے پاس وحی بھیجی را اور فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے کس وجہ سے تجھے مزدادی اور اتنی برس یوسفؑ کو تجھ سے الگ رکھا، حضرت یعقوبؑ نے کہا میرے اللہ مجھے نہیں معلوم فرمایا وجہ یہ تھی کہ تو نے ایک مرتبہ ایک بکری کا بچہ بھونا اور پڑوسی سے کبوسی کی خود کھایا اس کو کچھ نہیں دیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت یعقوبؑ کے جتنا مصیبت ہونے کا سبب یہ ہوا کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک بچہ لے کر اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا اور وہ دیبا ری ہو چکی رہی۔

وہب اور صدق وغیرہ کا بیان ہے کہ حضرت جبرئیلؑ جیل خانہ کے اندر حضرت یوسفؑ کے پاس پہنچے اور پوچھا صدق کیا آپ نے مجھے پہچانا۔ حضرت یوسفؑ نے فرمایا میں ایک پاک صورت دیکھ رہا ہوں اور پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت جبرئیلؑ نے فرمایا میں روح الامین ہوں۔ رب العالمین کا قاصد ہوں حضرت یوسفؑ نے فرمایا آپ تو سب سے بڑھ کر پاکیزہ مقررین کے سردار اور رب العالمین کے امین ہیں اور یہ گناہگاروں کے داخل ہونے کی جگہ ہے یہاں آپ کے آنے کا کیا سبب ہے حضرت جبرئیلؑ نے فرمایا: یوسفؑ کیا آپ واقف نہیں کہ انبیاء کی پاکی کی وجہ سے اللہ (نا پاک) گھروں کو پاک کر دیتا ہے اور جس زمین میں پیغمبر داخل ہوتے ہیں وہ ہر زمین سے زیادہ پاک ہو جاتی ہے۔ اے اطر الطاہرین اور اے منتخب نیک بندوں کی اولاد آپ کی وجہ سے اللہ نے قید خانہ کو اور اس کے ماحول کو پاک کر دیا۔ حضرت یوسفؑ نے

نے فرمایا آپ نے مجھے صدیق کے نام سے کیوں پکارا اور منتخب پاک لوگوں میں میرا شمار کیوں کیا، مجھے تو گناہگاروں کے مقام میں داخل کیا گیا ہے اور چلن لوگوں کے ناموں میں میرا نام بھی شامل کر دیا گیا ہے حضرت جبریل نے فرمایا اللہ نے آپ کا نام صدیقوں میں شامل کیا مخلص منتخب بندوں میں آپ کا شمار کیا اللہ آپ کے صالح اسلاف کی فہرست میں آپ کو بھی داخل کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو فتنہ میں نہ پھرنے دیا اور اپنی مالک کے کہے کو نہیں مانا حضرت یوسف نے پوچھا روح الامین کیا آپ کو یعقوب کی بھی کوئی اطلاع ہے حضرت جبریل نے فرمایا جی ہاں اللہ نے ان کو صبر جمیل عطا فرمایا وہ آپ کے غم میں مبتلا ہوئے اور غم سے جی ہی جی میں گھٹنے رہے حضرت یوسف نے پوچھا ان کے غم کا کچھ اندازہ بھی ہے حضرت جبریل نے فرمایا ان سرخوؤں کے غم کی برابر جن کے بچے مر گئے ہوں حضرت یوسف نے فرمایا جبریل پھر ان کو اس کا اجر کس قدر ملے گا حضرت جبریل نے فرمایا سو شہیدوں کے برابر حضرت یوسف نے فرمایا کیا آپ کو کچھ معلوم ہے کہ میری ان سے ملاقات بھی رکھی ہوگی حضرت جبریل نے جواب دیا جی ہاں یہ سن کر حضرت یوسف کا دل خوش ہو گیا اللہ فرمایا جو کچھ مجھے پیش کیا اس کی مجھے کوئی پروا نہیں میں یعقوب کو دیکھ لوں۔

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ اور اللہ کی باتوں کو جنتا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یعنی اللہ کی حکمت و رحمت کو جنتا میں جانتا ہوں کہ وہ پکارنے والے کو نامراد نہیں چھوڑتا اور جو بیقراری کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے اس کو رد نہیں کرتا یا یہ مطلب ہے کہ از روئے الہام یوسف کے زندہ ہونے سے جو میں دھت ہوں تم واقف نہیں۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عزرائیل حضرت یعقوب کی ملاقات کو گئے حضرت یعقوب نے پوچھا اے پاکیزہ خوشبو اور حسین صورت والے فرشتے کیا آپ نے میرے بچے کی روح قبض کی ہے حضرت عزرائیل نے جواب دیا۔ نہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب کو کچھ سکون ہو گیا اور آپ کو یوسف کے دیکھنے کی تمنا ہوئی۔ بعض علماء نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے میں جانتا ہوں کہ یوسف کا خواب سچا ہے میں اور تم سب آئندہ اس کو ضرور سجدہ کریں گے۔ سدی نے بیان کیا جب بیٹوں نے باپ کو بادشاہ کے حسن سلوک کی اطلاع دی تو آپ کو یوسف کے زندہ ہونے کا خیال پیدا ہو گیا اللہ دہلنے کی خواہش بھی اور فرمایا شاید وہ یوسف ہو۔ ابن ابی حاتم نے نصر بن عری کا بیان نقل کیا ہے نصر نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضرت یعقوب کو ہسپتال حضرت یوسف کے زندہ و ماردہ ہونے کی کوئی خبر نہیں ہوئی آخر ایک روز موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے آکھڑا ہوا، حضرت نے دریافت کیا آپ کون ہیں ملک الموت نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں حضرت یعقوب نے فرمایا میں تم کو یعقوب کے معبود کی قسم دیتا ہوں مجھے بتاؤ کیا تم نے یوسف کی جان بچائی

ملک الموت نے جواب دیا نہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت نے فرمایا:

لَبَنِي اَذْهَبُوا فَتَحَسَّنُوا مِنْ يَوْسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ○ میرے بیٹے باؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہوا اللہ کی رحمت سے اس کا فر لوگ تو ناکرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس نے تحسُّوا کا ترجمہ کیا تلاش کرو اور اذْهَبُوا لغت میں تحسُّس کا معنی ہے کسی کی سن گن تلاش کرنا۔ روح سے مراد ہے رحمت بعض کے نزدیک مراد ہے مصیبت سے نجات اور خدا کی عطا کردہ خوشی۔

اذْكَافِرُونَ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی ذات صفات کو نہیں جانتے اور انکار کرتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے والا اس کی رحمت سے کبھی بے اس نہیں ہوتا۔

غرض سب بھائی لوٹ کر مصر کو گئے اور حضرت یوسف کے پاس پہنچے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِسُخْمَا عَلَيْهِ مُرْجَبًا كَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ○ پھر جب یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور ہم کچھ نکمی چیز لائے ہیں سو آپ پورا غلہ دیر بجے اور ہم کو خیرات سمجھ کر دیدیجے بیشک اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔

الضَّرُّ بھوک کی شدت۔ مر جاؤ کا مرادی ترجمہ حضرت ابن عباس نے کیا کھونے، رو ڈی نہ چلنے والا درہم۔ حضرت ابن عباس کا یہ قول ابو عبیدہ اور ابن ابی شیبہ اور ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ کی روایت میں آیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے عکرمہ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے لیکن سعید بن منصور اور ابن المنذر اور ابوالشیخ نے کہا کہ عکرمہ نے اس کا ترجمہ کیا تھوڑے درہم۔

ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ کی روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمار نے کہا (بضاعت مر جاؤ سے مراد ہے) صحرائی لوگوں کا مال یعنی اون ادھ گئی۔ بعض روایات میں گمی کی جگہ نہیں آیا ہے۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے ابوصالح کے حوالہ سے لکھا ہے جتہ الحضرار او صوبہ کی لکڑی۔

ابن النجار نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا مقل کے ستون تھے۔ بعض علماء نے کہا کچھ چڑے اور جوتے تھے۔ از جوار مصدر باب افعل۔ مر جاؤ اسم مفعول مؤنث کا اصل لغوی معنی ہے دھکا دینا۔

اور مہکا نا۔ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ سَحَابًا کہ اللہ بادل کو مہکا تا ہے چلاتا ہے۔ رومی درہمیں
کو بھی مزاجۃ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی ان کو لیتا نہیں ان کو پھینکا جاتا ہے اسی طرح اگر بیش قیمت سامان
کے عوض تھوڑے درہم دیئے جائیں تو ان کو بھی نہیں لیا جاتا رو کر دیئے جاتے ہیں یہی حالت دوسری رسی چیزوں
کی ہے کہ ان کو بطور قیمت کوئی شخص نہیں لیتا اگر بانی خود چشم پوشی کرے اور قبول کرے تو دوسری بات ہے۔
فَاَوْفَ لَنَا یعنی ان قلیل یا کھوٹے درہموں میں غلبہ ہم کو اتنا ہی پورا پورا دیدیجئے جتنا اس سے پہلے
آپ نے کھرے درہموں میں دیا تھا اور جو قیمت کم رہ جائے وہ بطور خیرات آپ چھوڑ دیجئے۔ اکثر منسردل نے
مَصَدَقَ عَلَيْنَا کا تفسیری غلبہ ہی بیان کیا ہے لیکن ابن جریر اور ضخاک نے کہا کہ درخواست تصدق
کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خیرات میں ہمارے بھائی کو واپس کر دیجئے۔ جزا دینے سے مراد ہے دنیا اور آخرت
میں اچھا بدلہ دینا۔ اجزاء اور تصدق دونوں کا معنی ہے مہربانی کرنا حالت سفر میں صلوٰۃ کے متعلق رسول اللہ
نے فرمایا: (اللہ کی طرف سے) صدقہ (مہربانی) ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے تم اللہ کی مہربانی کو قبول کرو۔
رواہ البخاری لیکن عرف شرع میں تصدق ایسی مہربانی کہنے کو کہتے ہیں جس کا مقصد ثواب کی طلب اور
اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو اور یہ تصدق اسی شرعی عرف پر مبنی ہے۔

حسن بصری کا یہ قول کہ جب آپ نے ایک آدمی کو ان الفاظ میں دعا کرتے سنا اے اللہ مجھ پر صدقہ کر تو فرمایا اللہ تصدق نہیں کرتا تصدق تو وہ کرتا ہے جو ثواب کا طلب گار ہو تم میں دعا کرو اے اللہ مجھے عطا فرما مجھ پر مہربانی کر حسن بصری نے جو اللہ کی طرف صدقہ دینے کی نسبت سے انکار کیا اور ممانعت فرمائی تو آپ کی مزاد اس سے شرعی صدقہ و خیرات تھی جو طلب ثواب کے لیے ہوتی ہے (لغوی اعتبار سے اس کا معنی صحیح ہے نعمت میں تصدق کا معنی ہے مہربانی کننا پس اللہ سے مہربانی کی درخواست کرنا صحیح ہے) تھاک نے کہا بادشاہ سے برادران یوسف نے یہ نہیں کہا اللہ آپ کو جزا دے گا کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ خواہ مصر مومن ہے یا نہیں راہ اللہ کی طرف سے آخرت میں جزا و خیر صرف مومن کے لیے مخصوص ہے، اصل میں ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شاہ مصر خیرات بھی دے گا یا نہیں۔

فوائد

سفیان بن عیینہ سے کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ کے علاوہ کسی اور پیغمبر کے لیے بھی صدقہ حرام تھا فرمایا (نہیں) کیا تم نے آیت وَتَصَدَّقُوا عَلَیْنَا إِنَّ اللَّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ نہیں سنی۔ کہہ اخرج ابن جریر۔ میں کہتا ہوں سفیان نے اس آیت سے استدلال کیا کہ دوسرے پیغمبروں کے لیے صدقہ لینا جائز تھا۔ مگر یہ استدلال اس وقت صحیح ہوگا جب حضرت یوسفؑ کے بعد نبیوں کا

نبی ہونا ثابت ہو جائے۔

یہ فقیر کہتا ہے کہ تصدق علیہ السلام مطلب یہ ہے کہ ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر جن میں حضرت یعقوب بھی شامل تھے کچھ صدقہ کیجئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ضمیر سے متشقی نہیں۔ اس صورت میں سب بھائیوں کی ثبوت ثابت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت یعقوب تو مسلم الثبوت نبی تھے۔ مترجم

بھائیوں کا یہ دردناک کلام سن کر حضرت یوسفؑ کے دل میں رقت آگئی آنسو ٹپک پڑے اور پوشیدہ راز ظاہر ہو گیا اس لیے،

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ

بے کیا وہ بھی تم کو یاد ہے جو تم نے یوسفؑ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا۔ یعنی جو ظلم تم نے یوسفؑ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کہ یوسفؑ کو لے جا کر اس کے بھائی کو اکیلا کر دیا اور طرح طرح سے اس کو ذلیل کیا کہ وہ بے چارہ اب اپنی ذلت کو زبان پر بھی نہیں لاسکتا تھا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو برا سلوک اور بے جا حرکت تم نے کی وہ بھی تم کو یاد ہے اس سے توبہ کرو۔ اِذَا أَنْتُمْ جَاهِلُونَ کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت اپنے فعل کی بھائی سے تم ناواقف تھے یا اس کے نتیجے سے ناواقف تھے حضرت یوسفؑ کا مقصد تھا توبہ کی ترغیب دینا اور بھائیوں پر مہربانی کا اظہار کرنا، ڈانٹنا اور ملامت کرنا مقصود نہیں تھا۔ آیت لَا تَنْبِيْ عَلَيْكُمْ اَنْبِیَؤُمْ میں صراحت ہے کہ ملامت کرنا مقصود نہ تھا۔ کبلی نے حضرت یوسفؑ کے اس قول کی یہ وجہ بیان کی کہ آپ کے بھائیوں سے جب مالک بن عمر کا یہ قول نقل کیا گیا کہ میں نے کنوئیں کے اندر ایک ایسا غلام پایا تھا جس کو تسنہ درہم میں میں نے خرید لیا تو بھائیوں نے حضرت یوسفؑ سے کہا اسے بادشاہ ہم نے ہی وہ غلام بیچا تھا حضرت یوسفؑ کو یہ بات سن کر غصہ آیا اور آپ نے سب بھائیوں کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا، شاہی آدمی ان کو قتل کرنے سے چلے یہود نے منہ پھیر کر دیکھا اور کہا یعقوبؑ پر ہم میں سے ایک کے نہ ہونے کا اتنا غم پڑا اور اتنا روتے کہ نظر جاتی رہی جب سب بیٹوں کے مارے جانے کی ان کو اطلاع ملے گی تو ان کا کیا حال ہوگا، پھر سب بھائیوں نے کہا اگر آپ ایسا ہی کر رہے ہیں تو ہمارے والد کو ہمارے سامان بیچھ دینا وہ فلاں مقام پر رہتے ہیں اس وقت حضرت یوسفؑ کو رحم آگیا اور آپ رونے لگے اور قول مذکور کہا۔

عبداللہ بن یزید بن ابی فروہ کا قول روایت میں آیا ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے جب سنا کہ بنیامین کو روک لیا گیا تو ایک خط لکھ کر بیٹوں کے ہاتھ حضرت یوسفؑ کو بھجوا یا یہ بیٹوں کے تیسرے پھرے کا ذکر ہے

یعقوب اسماعیل اللہ (عبداللہ) بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے شاہ مصر کے نام، حمد و ستائش کے بعد واضح ہو کہ ہم ایسے گھرانے والے ہیں جو ہمیشہ سپرد مصائب رہے ہیں میرے

دادا ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو آگ میں ڈالا گیا پھر اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا، میرے باپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کی گردن پر چھری رکھ دی گئی تاکہ ان کو ذبح کر دیا جائے مگر اللہ نے ان کا فدیہ رجعت سے منڈھے کی شکل میں بھیج دیا اور ان کو محفوظ رکھا، اب رہا میں تو میرا ایک بیٹا تھا جو سب اولاد سے مجھے پیارا تھا اس کے بھائی اس کو جنگل کو لے گئے پھر دشنام کو اس کا خون آلودہ کرتا لاکر مجھے دے دیا اور کہا اس کو بیٹھو نے کھایا۔ اس پر روتے روتے میری آنکھیں جاتی رہیں پھر میرا ایک بیٹا اور تھا جو مرحوم کا ماں جایا بھائی تھا میں اس کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لیتا تھا اب آپ نے اس کا روک لیا اور یہ خیال کیا کہ اس نے چوری کی ہے ہم ایسے خاندان والے ہیں جو چوری نہیں کرتے نہ چھ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے اگر آپ میرے بیٹے کو مجھے واپس کر دیں تو بہتر ہے ورنہ آپ کو ایسی بددعا دوں گا کہ اس کا اثر آپ کی ساتویں نسل تک پڑے گا۔ حضرت یوسفؑ نے خط پڑھا تو آنسوؤں کو روک نہ سکے اور سامنے آکر فرمایا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَآخِيهِ اِذَا اُسْتَعْجِلُوهَا هَلْ كُنْتُمْ۔ یعنی جب کہ تم کو معلوم نہ تھا کہ یوسفؑ آخر میں کس مرتبہ تک پہنچے گا اس وقت تم نے یوسفؑ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا کچھ معلوم بھی ہے۔ بعض لوگوں نے تجاہلون کا ترجمہ کیا ہے قصوردار گنہگار۔ حسن بصری نے ترجمہ کیا جب کہ تم جو ان سے اور جو ان کی جہالت میں مبتلا تھے۔ اُس وقت تم نے کیا کیا تھا۔

قَالُوا اِنَّكَ لَا اَنْتَ يُوْسُفُ۔ کہنے لگے کیا سچ آپ ہی یوسف ہیں۔ یہ استفہام نفیری ہی ہے دیکھا واقعی آپ ہی یوسفؑ ہیں؟ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ پہلے حضرت یوسفؑ پر دے کے پیچھے سے کلام کرتے تھے پھر جب هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ فرمایا تو پرہیزگاریاں اور نقاب اٹھا دیا اُس وقت بھائیوں نے پہچان لیا۔

میں کہتا ہوں قصہ مذکورہ کا تفصیلی بیان ابن اسحاق کے اس قول سے اٹھا کر کر رہا ہے اور یہ بھی بعید از فہم۔ ضحاکؒ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اس بات کو کہتے وقت آپؓ مسکرا دیئے مسکرانے سے موتیوں کے ہار کی طرح اگلے دانت سامنے آگئے اور بھائیوں نے دیکھ کر ان کو یوسفؑ کے دانتوں کی طرح قرار دیا۔

عطار کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ بھائی یوسفؑ کو اس وقت تک نہ پہچان سکے جب تک آپؓ نے سر سے تاج نہ اتار دیا، آپ کے صبر کے اوپر ایک جانب لہسن تھا جو موردی تھا۔ حضرت یحییٰؑ کے بھی تھا حضرت اسحاقؑ کے بھی تھا اور حضرت اسحاقؑ کی والدہ حضرت سارہ کے بھی تھا، علامت کو پہچان کر بھائی بول اُٹھے بلاشبہ آپ یوسفؑ ہیں بعض اہل تفسیر نے کہا کہ بھائیوں نے دانتوں کے ساتھ نہیں بلکہ

یونہی گمان سے کہا تھا۔

قَالَ اَنَا يٰوَسْتُ وَهٰذَا اٰخِرُ زِيُوَسْتُ نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا دن بایا بھائی ہے۔ بھائیوں نے تو صرف آپ کو دیانت کیا تھا۔ مگر آپ نے اپنے مزید تعارف اور بھائی کی غفلت ظاہر کرنے کے لیے بھائی کا بھی ذکر کر دیا۔ اور واضح کر دیا کہ اللہ نے جو احسان کیا وہ ہم دونوں پر کیا۔

وَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا بِالْمُشْرَاةِ نے ہم دونوں پر کرم فرمایا کہ ملاسنی اور عزت کے ساتھ دونوں کو یکساں کر دیا اور ملا دیا۔

اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○ دانی جو شخص (گناہوں سے) بچتا اور مصائب و طاعات پر صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر نہیں کھوتا۔

یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے فرائض کرتا ہے اور معاصی سے اجتناب کرتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے اور اولیٰ طاعات پر پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ بجائے آخرت کے ان محسنین کا لفظ ذکر کرتا بنا رہا ہے کہ نیکو کار وہی ہے جو متقی بھی ہو اور صابر بھی

قَالُوا نَاللّٰهَ لَعَدَا اٰتَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِيِيْنَ ○ بولے بخدا بلاشبہ اللہ نے آپ کو ہم پر برتری عطا فرمائی اور ہم یقیناً خطاوار تھے۔ یعنی معدت پیش کرتے ہوئے انھوں نے قسم کھا کر کہا کہ جمال صورت اور کمال سیرت اور تمام دنیویٰ و اخروی فضائل کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو ہم پر برتری عطا فرمائی اور ہم نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اس کے ہم خطاوار ہیں۔ خطیہین قصداً خطا کرنے والے، قصداً خطا کی اور خطاً باب افعال، نادانستہ خطا کی۔

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۙ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ○ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں رہی میں نے معاف کیا، اللہ تمہارا قصور معاف کرے وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ (امید ہے معاف کر دے گا)

تَثْرِيبُ آنکھوں کی چربی چیل دینا غلب آنکھوں پر چھائی ہوئی چربی مجازاً کسی کو لعنت ملامت کرنا جس سے مجسم کی آبروریزی اور توہین ہو رہی ہو مطلب یہ کہ آج جبکہ میں تم لوگوں کو لعنت ملامت کر سکتا ہوں لیکن کچھ نہیں کہتا تو پھر آئندہ کچھ برا بھلا کہنے کا تو احتمال ہی نہیں ہے یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے اقرار کے بعد میں نے تم کو معاف کر دیا اللہ تم کو معاف کرے وہ ارحم الراحمین ہے اور میں تاذھمتک ہوں

میں کہتا ہوں حضرت مجددِ قدس سرہ کے کشف سے امر ثابت ہو گیا کہ حسن یوسف دنیوی چیزوں سے نہ تھا بلکہ آپ کا حسن اور وجودِ جنت کی چیزوں کی جنس سے تھا تو اب کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کرنے کو جنت سے آیا ہوا مانیں بلکہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ حضرت یوسف کا پہنا ہوا تھا و جو یوسفؑ تو خود جنت کی چیزوں کی جنس میں سے تھا آپ کی ہستی اس عذبی دنیا کی چیز ہی نہ تھی۔

وَأَنذَرْنِي يَا أَهْلَكُمُ أَجْمَعِينَ ۝ اور آپ (سب بھائی اور باپ) اپنے سب گھروالوں کو وعظوں کو، بچوں کو، خادموں کو سیرے پاس لے آئیں۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُو هَرَامٍ لِأَجْدُرٍ رَيْحِ يُونُسَ لَوْلَا أَنْ تَهَيَّئَ فِينَا ۝ اور جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے کہنا شروع کیا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے کی وجہ سے یہی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔

یعنی جب وہ قافلہ جس میں حضرت یوسف کا قمیص تھا اور مصر سے کنعان جانے کے لیے چلا تھا شہر کی آبادی سے نکلا تو حضرت یعقوب نے حاضرین سے کہا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اگر تم سٹھپا یا پورا نہ سرا دو تو میں کہتا ہوں کہ یوسف کی ملاقات ہونے والی ہے۔ ریح یوسف فرمایا ریح قمیص یوسف نہیں فرمایا، اس سے مترشح ہو رہا ہے کہ جنت کی خوشبو یوسف کی ہی خوشبو تھی، قمیص یوسف کی نہ تھی۔

نبویؐ نے لکھا ہے باوصفا نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ بشارت دینے والے کے پہنچنے سے پہلے یوسف کی خوشبو یعقوب کو پہنچا دے۔

مجاہد نے کہا تین روز کی مسافت سے یوسف کی خوشبو یعقوب کو پہنچ گئی تھی۔ حضرت ابی ہریرہ کے ایک قول میں اکٹھرات کی مسافت کا ذکر آیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہوا قمیص یوسف کی خوشبو لیکر یعقوب تک پہنچی تھی جس سے آپ کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ زمین پر سوائے قمیص کی خوشبو کے جنت کی اور کوئی خوشبو نہیں تھی اسی لیے آپ نے رِائِي لِأَجْدُرٍ رَيْحِ يُونُسَ سر یا یا یوسف کا معنی ہے بڑھاپے کی وجہ سے عقل میں نقصان آ جانا اور تغنید (باب تغنیل) کا معنی ہے کسی کو سٹھپا یا مہاتوار دینا اس لیے عَجُوزٌ مُّقْتَدٌ نہیں کہا جاتا کیونکہ عورت کا نقصان عقل ذاتی ہوتا ہے صرف بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہوتا عورت ناقص العقل فطرنا ہوئی ہے،

لَوْلَا کا جواب محذوف ہے یعنی اگر تم مجھے سٹھپا یا ہوا نہ سمجھو تو مجھے سچا جانو یا میں کہتا ہوں کہ یوسف کی ملاقات عنقریب ہوگی۔

قَالُوا قَالَهُ إِنَّكَ لَنَبِيٌّ مِّنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ ۝ وہ کہنے لگے آپ تو اپنے اسی پرانے

غلط خیال میں مبتلا ہیں۔ ضلال سے مراد یہ ہے کہ یوسف کی محبت اس کی یاد کی کثرت اور امید وصال رکھنے کی وجہ سے آپ کی عقل صحیح راستہ سے ہٹ گئی ہے اور آپ پرانی غلطی میں مبتلا ہیں۔

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ فَرَبَّبْنَا
دینے والا (یوسف کے پاس سے) یعقوب کے پاس پہنچا تو کرتہ یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا جس سے فوراً
یعقوب لوٹ کر بینا ہو گئے۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا قافلے کے پہنچنے سے پہلے بشارت دہندہ پہنچا حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ یہود اٹھا۔ سدی کا بیان ہے یہود نے کہا جب میں خون آلودہ کرتے کر باپ کے پاس گیا تھا اور ان کو اطلاع دی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو اب میں ہی یہ کرتے کر جاؤں گا اور اطلاع دوں گا کہ یوسف زندہ ہیں جیسے ان کو غم دیا تھا ویسے ہی ان کو خوش بھی کروں گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کرتے کر یہود ان کے سردار بنا ہوا نکل چلا صرف سات روٹیاں ساتھ لی تھیں وہ بھی پوری نہ کھا سکا اور اسی فرسخ کی مسافت طے کر کے باپ کے پاس پہنچا۔ بعض نے کہا خوش خبری دینے والا مالک بن مرثد تھا مگر بَصِيرًا کا معنی یہ ہے کہ یعقوب دوبارہ بینا ہو گئے، کمزور سے طاقت ور اور بڑھاپے کے بعد جوان ہو گئے۔

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ رَاقِيٌۢ أَخْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ یعقوب نے کہا کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہہ دیا تھا کہ اللہ کی جواب میں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی یوسف کے زندہ ہونے اور اس سے ملاقات ہونے کی اطلاع میں نے تم کو پہلے ہی دے دی تھی یا میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اور مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔

نبوی کا بیان ہے، روایت میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب نے پوچھا یوسف کس حال میں ہے بشارت دینے والے نے جواب دیا وہ مصر کے بادشاہ ہیں حضرت نے فرمایا بادشاہ ہے تو میں کیا کروں میں پوچھتا ہوں تم نے کس مذہب پر ان کو چھوڑا بشیر نے کہا اسلام پر، فرمایا اب نعمت کامل ہو گئی۔

قَالُوا يَا بَنَاؤُا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝ میوں نے کہا ابا ہمارے گناہوں کو معاف کر دینے کی اللہ سے دعا کر دیجئے کوئی شک نہیں کہ ہم خطاوار تھے یعنی ہم اپنی خطا کا اقرار کرتے ہیں آپ کے اور یوسف کے حق میں ہم نے جو قصور کیا اس کی معافی کی دعا اللہ سے کرو دیجئے۔

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ یعقوب نے کہا

میں اپنے رب سے تمہارے قصور کے معاف کر دینے کی ضرورت درخواست کروں گا وہی بلاشبہ بڑا بخشنے والا ہے (معاف فرما دے گا)۔

اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ حضرت یعقوب نے سحر پر دعا کو موقوف رکھا کیونکہ ہر رات کو تہائی رات میں ہمارا رب دنیوی آسمان پر خصوصی نزول جملی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھے بکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں اور کون ہے جو مجھ سے غمو گناہ کی درخواست کرے اور میں اسے معاف کروں۔ رواہ البخاری و مسلم عن ابی ہریرۃ فی صحیحہما۔ غرض جب مقررہ وقت آیا تو حضرت یعقوب سحر کو نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اے اللہ! مجھے جو بے صبری یوسفؑ کے معاملے میں ہوئی تھی اس کو معاف فرما دے اور میرے بیٹوں نے جو برا سلوک میرے اور یوسفؑ کے ساتھ کیا اس کو بھی بخش دے۔ اللہ نے وحی بھیجی تمہارا اور تمہارے لڑکوں کا قصور میں نے معاف کر دیا۔

حکمر کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ سَوَفَ اسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي سے یہ مراد ہے کہ شب جمعہ میں میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہب نے کہا کچھ اور ہیں برس تک ہر شب جمعہ میں حضرت یعقوب لڑکوں کے لیے استغفار کرتے رہے۔ طاؤس نے کہا شب جمعہ کی سحر پر حضرت یعقوب نے دعا کو موقوف رکھا تھا اور اتفاق سے وہ رات ۱۱ محرم کی بھی پڑ گئی تھی شعبی نے کہا سَوَفَ اسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي کا یہ مطلب ہے کہ میں یوسف سے معاف کر دینے کو کہوں گا وہ معاف کر دیں گے تو پھر اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اللہ اسی وقت معاف کرتا ہے جب مظلوم بھی اپنا حق (معاف کر دے)۔ بعض علماء نے کہا حضرت یعقوب جاننا چاہتے تھے کہ بیٹوں نے پچھلے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں۔ یہ بات معلوم ہونے تک آپ نے دعا کو موقوف کر دیا۔

نوی نے لکھا ہے روایت میں آیا کہ بشارت دینے والے قاصد کے ساتھ حضرت یوسف نے دوسرا اوتھیاں اور بکثرت سامان بھی بھیجا تھا۔ تاکہ حضرت تمام اہل دیال و متعلقین کو لے کر مصر آجائیں چنانچہ آپ مصر جانے کو تیار ہو گئے اور زن و مرد بہتر اور مسروق کے بقول ۳۵۰ شخص روانہ ہو گئے جب یہ قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف نے (اصل) شاہ مصر سے ساتھ چلنے کو کہا چنانچہ حضرت یوسفؑ اور بادشاہ چار ہزار فوج کے ساتھ استقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔ مصر کے اور لوگ بھی حضرت یوسفؑ کی معیت میں استقبال میں شریک تھے حضرت یعقوب یہود پر سہارا دینے پیدل آ رہے تھے، سواروں اور دوسرے لوگوں کو ملاحظہ فرمایا تو دریافت کیا یہود کیا یفرعون مصر ہے، یہود نے جواب دیا نہیں ابابہ تو آپ کے

کے صاحبزادے ہیں۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ۖ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ ۖ وَجِبَّتْ لِيُوسُفَ ۖ

کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔

میں کہتا ہوں شاید حضرت یوسف مصر سے روانہ ہو کر کسی خاص مقام تک پہلے پہنچ گئے اور وہاں کسی خیمہ یا محل میں اتر کر رک گئے تاکہ قافلہ وہاں پہنچ جائے تو اس کا استقبال کریں اور حضرت یعقوب اپنے متعلقین کے ساتھ اسی مقام پر پہنچ کر حضرت یوسف کے پاس (تقریباً خیمہ کے اندر) داخل ہوئے ہوں۔

بنوئی نے لکھا ہے جب یوسف اور یعقوب ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئے تو حضرت یوسف نے سلام کرنا چاہا لیکن حضرت جبریلؑ نے روک دیا اور فرمایا پہلے وہ سلام کریں پھر آپ کرنا۔

میں کہتا ہوں شاید یہ اس محبوبیت الہیہ کا اثر تھا جو حضرت یوسفؑ میں نمودار ہو گئی تھی آخر حضرت یعقوبؑ نے ہی ابتدائی سلام کیا اور کہا اے عنوں کے دور کرنے والے مجھے سلامتی ہو۔

اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ ماں باپ سے مراد ہیں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی خالہ یا جس طرح دوسری آیت میں چچا کو اللہ نے باپ فرمایا ہے اور اشارہ فرمایا اَبَايَئِكَ اَبْرَاهِيْمَ وَاسْمَاعِيْلَ وَاسْحٰقَ اِسی طرح اس آیت میں خالہ کو ماں قرار دیا ہے۔ یا یہ وجہ ہے کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسفؑ کی والدہ کے بعد قیاسے نکاح کر لیا تھا اور لیتا ہی نے آپؑ کی پرورش کی تھی اور پرورش کرنے والی کو اماں، کہا ہی جاتا ہے حضرت یوسفؑ کی ماں بنیامین کی ولادت کے وقت مر چکی تھیں۔

حسن بصری کا قول ہے کہ ماں زندہ تھیں اور ابوبکر سے ماں باپ ہی مراد ہیں۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسفؑ کی والدہ کو زندہ کر دیا تھا اور وہ حضرت یعقوب کے ساتھ مصر آئی تھیں۔

بنوئی نے لکھا ہے روایت ہے کہ حضرت یوسفؑ اور حضرت یعقوبؑ دونوں نے اتر کر معافہ کیا، ثوری نے کہا ہر ایک دوسرے کے گلے سے ملا اور دونوں روتے لگے یوسفؑ نے کہا ابا میری وجہ سے آپ اتنا روئے کہ آپ کی نظر جاتی رہی کیا آپ کو یقین نہ تھا کہ قیامت کے دن ہم دونوں ضرور ملیں گے حضرت یعقوبؑ نے فرمایا بیٹے یقین کیوں نہ تھا مجھے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں تیرا مذہب نہ بدل گیا ہو اور پھر قیامت کے دن میرے اور تیرے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے۔

وَقَالَ اَدْخُلُوا مِصْرَ ۚ اِنَّ مِثْرَاءَ اللّٰهِ اٰمِنٰتٌ ۝ اور کہا (چلو) مصر کے اندر امن کے ساتھ اللہ نے چاہا تو ہو۔

یعنی کم شوہر کے بعد داخل ہونے کے اجازت نامے کی ضرورت نہیں۔ شاہی اجازت نامہ کے بغیر اس زمانہ

میں کوئی مصر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا یا یہ مطلب ہے کہ اب کمال اور دوسری مصائب کا آپ لوگوں کو کوئی اندیشہ نہیں۔

ایک شبہ

(انشار اللہ کا تعلق اذ خلوت سے ہے اور اذ خلوت امر کا صیغہ ہے اور امر کے ساتھ مثبتیت کا تعلق بے معنی ہے۔ حکم مفید و جوب ہے اور ان شک کے لیے آئمہ ہے اور شک و جوب کے منافی ہے۔ مترجم)

شبہ مذکورہ کا ازالہ

انشار اللہ کا تعلق با امن و دخول سے ہے و مطلق دخول سے نہیں گویا امن کو مشروط بہ مثبتیت کہا گیا ہے۔ امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ انشار اللہ۔ یعنی انشار اللہ با امن رہو گے داخل ہو جاؤ۔ مترجم جیسے دوسری آیت میں آیا ہے۔ لَمَّا خُلِّيَ الْمَسْجِدَ الْعَرَامِ اِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ بعض نے کہا اس جگہ ان (بمعنی شک نہیں بلکہ اذ (ظرفیہ) کے معنی میں ہے جیسے آیت وَ اَنْتُمْ اَلَا تَعْلَمُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ میں ان (بمعنی اذ) ہے بعض نے کہا آیت میں کچھ تقدیم تاخیر ہے انشار اللہ کا تعلق مَنَوْتُمْ اسْتَقْبَلْتُمْ تَكْفُرِيًّا سے ہے یعنی میں انشار اللہ تمہارے بے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔

وَرَفَعَ اَبُو يُوْسُفَ عَلَى الْعَرْشِ اور یوسف نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا۔
رَفَعَ کا معنی ہے بچے سے اوپر کو اٹھا لینا۔

وَحَزَنُوا لَهُ لَمَّا جَدَّ اَمْرُ سَب (ماں باپ اور بھائی) یوسف کے سامنے سجدہ کرنے ہوئے گر پڑے۔ سجدہ سے مراد زمین پر پیشانی رکھنا نہیں بلکہ تواضع سے جھک جانا مراد ہے لیکن حَزَنُوا کا لفظ تو زمین پر گر پڑنے کا مفہوم ظاہر کر رہا ہے۔ حَزَنُوا کا معنی تو جھکنا نہیں ہے۔ مترجم۔

بعض نے کہا زمین پر پیشانی رکھنا ہی مراد ہے مگر یہ سجدہ عبادت نہ تھا سجدہ احترام و تعظیم تھا اور اس زمانہ میں احترام و تعظیم کا یہی طریقہ رائج تھا اور گزشتہ امتوں کے لیے بھی غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا۔ ہماری شریعت نے منسوخ کر دیا اب کسی قسم کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کیا جاسکتا حضرت ابن عباس کا قول اس آیت کی تفسیر میں اس طرح آیا ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ میں گر پڑے یوسف کے سامنے ادا ئے شکر کے طور پر۔ لہٰذا کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے (یوسف کی طرف راجع نہیں ہے) میں کہتا ہوں گویا حضرت ابن عباس کی تفسیر پر یوسف سجدہ نہ تھے قبلہ سجدہ اور حجت سجدہ تھے اور یوسف کا قبلہ سجدہ ہونا اللہ کے حکم سے تھا جیسے ہمارے لیے کہے کو بحکم الہی قبلہ سجدہ بنادیا گیا ہے۔ اور جیسے آدم کو فرشتوں کے لیے قبلہ سجدہ بنا دیا گیا تھا۔

بعض نے کہا کہ میں لام اجلیہ ہے اور ضمیر یوسف کی طرف ہی راجع ہے یعنی یوسف کے مل جانے کی وجہ سے بطور شکر یہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

رفع کا لفظ اگرچہ خردا سے پہلے ذکر کیا گیا ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑے اور پھر یوسف نے ماں باپ کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا۔

وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا

اور یوسف نے کہا ابا یہ میرے گزشتہ خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ یعنی بچپن میں جو میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور چاند سورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا اس کی تعبیر یہ نکلی۔

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ

مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ ط اور خدا نے میرے ساتھ (بڑا) احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو جنگل سے یہاں لے آیا (یہ سب کچھ) اس کے بعد

ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوادیا تھا باوجودیکہ کنواں شدید ترین قید خانہ تھا لیکن حضرت یوسف نے کرم ذاتی سے کام لے کر اس کا ذکر نہیں کیا تا کہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو اس کے علاوہ

جیل خانہ سے رہائی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے بھی کیا کہ کوئیں کل کر تو غلام ہونا پڑا اور عورتوں کے بچنے میں گرفتار ہونے سے سابقہ پڑا اور قید خانہ سے نکل کر بادشاہ بنائے گئے (تو جیل خانہ سے نکالنا اللہ کا عظیم الشان

احسان ہوا) اَلْبَدْوُ صحرائی میدان جہاں چرواہے اور محرائی لوگ اپنے جانوروں کو لے کر رہتے ہیں۔ نَزَعَ یعنی ہمارے درمیان فساد ڈلوادیا۔ یہ لفظ نَزَعَ اِنما بعض المدا ابتر سے ماخوذ ہے اِثْرًا

سوار نے گھوڑا اٹھایا اور چلایا۔

إِنِّي رُبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ بلاشبہ میرا رب

جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کرتا ہے یقیناً وہی بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس کی تدبیر لطیف ہے دشوار ترین امور میں بھی کار فرمائی اور نفوذ اسی کی مثبتیت کا ہے۔

بنوی نے لطیف کا ترجمہ کیا ہے صاحب لطف یعنی مہربان۔ حقیقت میں لطیف اس محسن کو کہتے ہیں جو دوسروں تک نہایت آہستگی کے ساتھ اپنا احسان پہنچا دے۔ هُوَ الْعَلِيمُ یعنی اپنی مصلحتوں اور

تدبیروں کی حقیقت سے وہی واقف ہے۔ اور وہی حکیم ہے۔ یعنی اس کا ہر کام اسی وقت اور اسی طرح پر ہوتا ہے جیسا حکمت کا تقاضہ ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے حضرت یوسف نے اپنے ہر چیز کے ذخیرے اور خزانہ کی

ماں باپ کو سیر کرائی کاغذ کا ذخیرہ دیکھ کر حضرت یعقوب نے فرمایا اتنا کثیر انبار کاغذ کا تیرے پاس

پڑا ہے اور تو نے ایک خط حضرت آدمؑ منزل کے واسطے پر مجھے نہیں بھیجا۔ حضرت یوسفؑ نے جواب دیا جبریلؑ نے مجھے یہی ہدایت کی تھی حضرت یعقوبؑ نے فرمایا تو نے جبریلؑ سے اس کی وجہ کیوں دریافت نہیں کی۔ حضرت یوسفؑ نے کہا آپ حضرت جبریلؑ سے زیادہ بے تکلف ہیں آپ ہی دریافت فرمائیں حضرت یعقوبؑ نے جبریلؑ سے رابطہ اعلیٰ خط بھیجے کی ممانعت کی، وجہ دریافت کی حضرت جبریلؑ نے کہا مجھے اللہ نے ایسا ہی حکم دیا تھا کیونکہ آپ نے وَأَخَذْتُ أَنْ يَأْكُلَهُ الْيَهُودُ کہا تھا اس پر اللہ نے فرمایا تم کو بھیڑیے کا تواغیضہ ہوا اور میرا خوف نہیں ہوا۔ نبویؑ نے لکھا ہے اہل تاریخ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کے پاس مصر میں ۴۴ سال انتہائی امن چین اور قابل رشک خوشگواہی کے ساتھ گزارے پھر مصر ہی میں آپ کی وفات ہو گئی وفات کے وقت حضرت یوسفؑ کو وصیت کی کہ مجھے لے جا کر میرے باپ اکھتی کے پاس دفن کرنا۔ یوسفؑ نے وصیت کی تعمیل کی اور لے جا کر شام میں دفن کر دیا پھر مصر لوٹ آئے۔

امام احمد نے الزہد میں مالک کی روایات سے لکھا ہے کہ حضرت یعقوبؑ جب بہت کمزور و داناٹھے بیٹھے سے بھی معذور ہو گئے تو اپنے بیٹے یوسفؑ سے فرمایا کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈال کر میری پشت پر ہاتھ رکھ کر آپ یعقوبؑ کی قسم کھا کر اقرار کرو کہ مجھے میرے باپ دادا کے ساتھ دفن کرو گے میں زندگی کے کام میں ان کا شریک رہا تو مرنے کے بعد مجھے انہی کے قبرستان میں ان کے ساتھ دفن کرنا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت یوسفؑ نے ایسا ہی کیا کنگان میں لے جا کر باؤ اجداد کے ساتھ دفن کر دیا۔ سعید بن جبیر نے فرمایا سارے تابوت میں حضرت یعقوبؑ کی میت کو بیت المقدس لے گئے اتفاق ایسا ہوا کہ اسی روز عیص کا بھی انتقال ہو گیا دونوں کو ایک ہی مقبرے میں دبا ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا دونوں کی عمر ۱۴۰ برس ہوئی عیص اور یعقوبؑ ساتھ ہی ایک بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ (اگرچہ تو آدم نہ تھے) جب حضرت یوسفؑ کے تمام دنیوی امور کامل طور پر درست ہو گئے تو آپ نے خیال کیا یہ راحت اور نعمت باقی رہنے والی تو ہے نہیں، دنیا کی کسی نعمت کو تھا نہیں اس لیے حسن خاتمہ کی دعا کی اور کہا۔

رَبِّ وَتَدَاثِيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۖ فَاطِلَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنْتَ وَلِيّٰ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا ۖ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ اے میرے رب تو نے مجھے سلطنت کا ایک بڑا حصہ عطا فرمایا اور خوابوں کی تعبیر دینا سکھائی اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھ کو پوری فرماں برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے اور نیک بندوں کے ساتھ شامل کر دے۔

مِنْ اَئِمَّةٍ (میں میں تبغیض ہے) یعنی سلطنت کا حصہ مراد مہر کی حکومت۔ جس شخص کے ہاتھ میں نظم و نسق ہو اس کے اقتدار کی ہر گیری کو ملک کہتے ہیں۔ مِّنْ تَّادِيلٍ (میں بھی میں تبغیض ہے) یعنی کچھ کسی قدر تبغیر دینی مکمل تبغیری علم حضرت یوسف کو دیا نہیں گیا تھا۔ اللہ کا علم کامل ہے، و فوق کل ذی علم علیم۔ قاطر پیدا کرنے والا ایجاد کرنے والا۔ وئی ذمہ دار کار ساز مددگار، یا وہ ذات جو دونوں جہان میں نعمت عطا فرماتی اور کار سازی کرتی ہے۔ اور ملک فانی کو ملک باقی سے ملاتی ہے۔ الصالحین سے مراد ہے انبیاء کیونکہ صلاح کامل اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان ہر خطا سے معصوم ہو اور معصوم انبیاء کے سوا کوئی نہیں (یعنی الصالحین سے مراد ہیں کامل صالحین اور کامل صالحین صرف انبیاء ہیں)۔

قتادہ نے کہا سوائے یوسف کے اور کسی نبی نے اپنی موت کی دعا نہیں کی۔ میرے نزدیک یہ قول محل تامل ہے کیونکہ رسول اللہ نے دعا کی تھی۔ اَللّٰهُمَّ الرَّحِيْمُ عَلٰی حَضْرَتِ عَائِشَةَ نے فرمایا میں سنا کرتی تھی کہ کسی نبی کی وفات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کو دنیا و آخرت میں سے ایک کو انتخاب کر لینے کا اختیار نہیں دیدیا جاتا۔ اور وہ آخرت کو پسند نہیں کر لیتا، چنانچہ حضور کی بیماری میں جب سخت بھرائی کیفیت پیدا ہو گئی تو میں نے خود سنا حضور فرما رہے تھے مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ اَنْصِبِيْ حَقِيْقَتِيْ وَ الشَّهَادَاتِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ حَسْبُ اَدْنٰتِكَ رَفِيْقًا یہ سن کر میں نے یقین کر لیا کہ حضور کو دنیا اور آخرت میں سے ایک کو پسند کر لینے کا اختیار دے دیا گیا۔ رواہ الشیخان فی الصحیحین و ابن سعد۔

قصہ کا مکملہ

حضرت یوسف کے تمام دنیوی احوال جب درست ہو گئے اور ماں باپ اور دوسرے متعلقین بھی مل گئے تو اس وقت اپنے رب سے ملنے کا شوق غالب آیا اور مذکورہ دعا کی حسن بصری نے فرمایا اس کے بعد آپ چند سال زندہ رہے۔ دوسرے علماء کا خیال ہے ایک ہفتہ بھی گندے نے نہ پایا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔

نفوی نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب سے کتنی مدت جدار ہے علماء کے اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں کبھی نے کہا ۲۲ سال جدار ہے بعض نے ۴۰ سال مدت جدائی بیان کی۔ حسن بصری نے کہا ۱۰ سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے اور باپ سے اسی برس غائب رہے اور حضرت یعقوب کی ملاقات کے بعد ۲۳ سال بیٹے اور ۱۲۰ برس کی عمر میں وفات پائی۔ نوریت میں آپ کی عمر ۱۱۰ سال ذکر کی گئی ہے۔

عزیز کی بیوی کے بطن سے حضرت یوسف کے تین بچے ہوئے افرائیم، میشا اور دیمیری (مکی رحمت

افسوس اٹیم کی نسل میں سے یوشع بن نون خادم موسیٰ ہوئے۔ رحمت حضرت ابوب صابر کی ہوی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف ساٹھ سال یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہے یہ حال وفات کے وقت دربر قول صحیح، آپ کی عمر ۱۲۰ برس تھی۔ اہل مصر نے سنگ مرمر کے ایک تابوت میں بند کر کے نیل میں آپ کو دفن کر دیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کی وفات کے بعد ہر محلے والوں نے اپنے محلے میں آپ کو دفن کرنا چاہا تاکہ اس محلے والوں کو برکت حاصل ہو اختلاف اتنا بڑھا کہ ہا ہم جنگ ہونے اور لٹنے مرنے کا اندیشہ ہو گیا۔ آخر سب نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ کو نیل کے اندر دفن کر دیا جائے۔ نیل کا پانی پورے شہر میں پھیلتا تھا اس طرح آپ کی برکت سے پورا شہر بہرہ اندوز ہو گا۔

عکرمہ نے کہا نیل کے دائیں جانب آپ کو دفن کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ جانب بہت سرسبز اور غلہ آفریں ہو گیا اور دوسرا جانب خشک ہو گیا پھر آپ کو دائیں جانب سے نیل کے بائیں جانب منتقل کیا گیا تو دایاں جانب سوکھ گیا اور بائیں جانب سرسبز ہو گیا آخر نیل کے وسط میں دفن کر دیا۔ اس طرح نیل کے دونوں رخ سرسبز ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ تک آپ کی قبر نیل ہی میں رہی پھر حضرت موسیٰ نے آپ کا تابوت نیل سے نکلوا کر ملک شام کو منتقل کیا اور باپ دادا کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم نے سچا اعر وہ بن زبیر بیان کیا کہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر شام کو لے جاؤ تو اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا تھا کہ یوسفؑ کی ہڈیاں بھی ساتھ لے جانا مصر کی زمین میں نہ چھوڑنا بلکہ ارض مقدسہ میں لے جا کر دفن کر دینا۔ حضرت موسیٰ نے تلاش کی کہ کوئی یوسفؑ کی قبر کا نشان جاننے والا مل جائے تلاش کے بعد صرف ایک بڑھیا اسرائیلی ملی جس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں یوسفؑ کی قبر کا مقام جانتی ہوں اگر آپ مجھے اپنے ساتھ یہاں سے نکال کر لے جائیں اور سرسبز زمین مصر میں چھوڑ کر نہ جائیں تو میں آپ کو قبر بتا دوں گی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تیری خواہش کے مطابق کروں گا حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جس وقت چاند نکلے گا اس وقت وہاں سے روانہ ہوں گے، چاند نکلنے کا وقت آ گیا اور حضرت یوسفؑ کا تابوت اس وقت تک آپ براہِ مکہ نہ کر سکے اس لیے، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ چاند کے طلوع میں کچھ تاخیر ہو جائے تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو، دعا قبول ہو گئی اور چاند کے طلوع میں کچھ تاخیر ہو گئی پھر بڑھیا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور نیل کے پانی کے اندر ایک طرف کو حضرت یوسفؑ کی قبر دکھا دی جس کے اندر سے ایک مرمر کا صندوق حضرت موسیٰ نے نکلوا لیا اور اس کو اٹھا کر لے گئے۔ حضرت یوسفؑ کے بعد عمالقہ کے فاندان میں پے در پے مصر کے فرعون ہوتے رہے اور بنی اسرائیل ان کے زیرِ حکم رہے مگر حضرت یوسفؑ کے مذہب پر قائم رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰؑ پینسینا کر بھیج گئے

اور آپ کے ہاتھ سے اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ جَمَعُوْا
اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝ یہ قصہ یوسفؑ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کے ذریعہ سے
ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ ان ہر اور ان یوسفؑ کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنا ارادہ
پختہ کر لیا تھا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔

یعنی کنوئیں کے گڑھے میں یوسفؑ کو ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا مقصد یہ ہے کہ قصہ یوسفؑ کا وحی
کے ذریعہ سے آپ کے پاس آنا اور آپ کا بذریعہ وحی اس پر مطلع ہونا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اولاد یعقوبؑ میں
سے کسی سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی کہ آپ نے ان کی زبانی سن لیا ہو اور خود وہاں موجود نہ تھے اور نہ آپ
کی قوم والوں کو یہ قصہ معلوم تھا کہ کسی سے پوچھ کر آپ نے بیان کر دیا ہو۔ یہ مؤخر الذکر آیت ناکثت تَعْلَمُهَا
اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ ذِكْرِيْ كُنِيَ هِيَ اس لیے یہاں ذکر نہیں کی گئی۔

بغوی نے لکھا ہے، روایت میں آیا ہے کہ یہود و قریش دونوں نے رسول اللہؐ سے حضرت یوسفؑ
کا قصہ دریافت کیا تھا۔ جب آپؐ نے توریت کے موافق ذکر کر دیا تب بھی وہ اسلام نہیں لائے اس پر
رسول اللہؐ کو سخت رنج ہوا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا سَأَلْتَهُمْ عَلَيْهِ
مِنْ اٰخِرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے گو آپ کی کتنی
ہی زیادہ خواہش ہو اور آپ ان سے اس کا کچھ معاوضہ تو طلب نہیں کرتے، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے
ایک نصیحت ہے۔ یعنی آپ کتنی ہی ان کے مومن ہو جانے کی خواہش کریں اور کتنے ہی معجزات کا اظہار
کریں لیکن اللہ نے چونکہ ان کے کافر رہنے کا فیصلہ کر دیا ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے اور آپ ان
سے اس قرآن کو پیش کرنے یا خبریں بیان کرنے کی کوئی اہرت بھی تو نہیں مانگتے کہ ان پر کچھ مالی بوجھ پڑتا ہو
یہ قرآن تو محض ایک عمومی نصیحت نام ہے جس کو ملنے میں پیسے صرف کرنا نہیں پڑتے، جو اس کو نہ مانگے
تو تمام حجت ہو جائے گا اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے رحمت و بصیرت ہے۔

وَ كَاٰتِيْنَ مِنْ اٰيَةِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمْرُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
مُعْرِضُوْنَ ۝ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ شُرَكَاءُ ۝ اور
بہت سی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں
کرتے اور جو لوگ خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کہ ان میں سے اکثر شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ سکاۃ کے

معنی ہیں کثیر۔ یعنی اللہ کی صنعت حکمت اور کمال قدرت و توحید کی کتنی ہی دلیل ہیں جو ان کی نظر کے سامنے آتی ہیں اور یہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مگر ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، منہ پھیر لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بہت سی آیات عبرت ان کے سامنے آتی ہیں اور اقوام پارہینہ کے آثار کا مشاہدہ کرتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے اور عبرت اندوز نہیں ہوتے۔ اور اگر اللہ کے وجود و خالقیت کا اقرار کرتے بھی ہیں تو اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنالیتے ہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کی بھی پوجا کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو جواب دیتے تھے اللہ نے اور جب دریافت کیا جاتا تھا کہ اوپر سے پانی کون برسالتا ہے تو کہتے تھے اللہ۔ مگر اس کے باوجود وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے پتھر کی وجہ سے ہم پر بارش ہوتی (یعنی بعض ستاروں کو بارش ہونے میں داخل سمجھتے تھے فقط مادی اسباب کی حیثیت سے نہیں بلکہ علت تامہ کی حیثیت سے مترجم)

حضرت ابن عباس نے فرمایا، اس آیت کا نزول عرب کے مشرکوں کے لبیک کہنے کے سلسلے میں ہوا۔ عرب کے مشرک (احوام یا طوائف کعبہ کے وقت) ان الفاظ میں لبیک کہتے تھے، اے اللہ! ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں میرا کوئی مشرک نہیں مگر وہ مشرک ہے جس کو تو نے شریک بنالیا ہے اور تو اس کا مالک ہے وہ الٰہ نہیں۔

عطا نے کہا مشرکوں کی یہ دعا یعنی شرک آمیز دعا، آسائش و فراغت کے زمانے میں ہوتی تھی، کہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے، شریکوں کو پکارتے اور رب کو بھول جاتے تھے۔ لیکن جب مصیبت میں گرفتار ہوتے اور پتا پڑتی تو اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اِذَا زَبَجْتُوا فِي الْفُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِ اِذَا هُمْ بِشُرَكَائِهِمْ فَمَنْ حَسِبُ مَا يَفْعَلُونَ جب جہازوں اور کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو خالص طور پر اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ سمندر سے بچا کر خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو پھر مشرک کرنے لگتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اولاد ہم مشرکوں کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف علماء و مشائخ کے احکام پر چلتے اور ان کو رب قرار دیتے ہیں یا اللہ کی طرف والد ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی اولاد میں یا رب جوسی ہیں، لَوْ ظَلَمْتُ لَوَاسِئْتَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ مشرک کے قدم یہ فرقہ کا یہ قول بھی ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے توحید خالص تو اہل سنت کا قول ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ بلکہ مسبب کی طرف سے غافل ہو کر اسباب پر نظر رکھتا (اور علی طور پر اسباب کو ہی کار ساز قرار دیتا) بھی مشرک کی قسم ہے اہل توحید صرف صوفیاء ہیں جن کی نظر اسباب پر نہیں بلکہ ہر وقت مسبب پر ہوتی ہے۔ مترجم۔

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَفَوَ تَأْتِيهِمْ لِسَاعَةً
بِغْتَةٍ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ○ سو کیا پھر بھی ان کو اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ کے عذاب کی
کوئی آفت ان پر آپڑے جو ان کو گھیرے یا چانک ان پر قیامت آجائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یعنی کیا یہ
اپنے رب کو بھول گئے اور مطمئن ہو گئے کہ کوئی چھا جائے والا عذاب خداوندی ان پر آجائے۔ قتادہ نے
غاشیہ کا ترجمہ کیا پڑنے والی آفت اور ضحاک نے کہا اس سے مراد وہ آسمانی بجلیاں اور غیبی حوادث۔ بغتہ
اچانک جس کی پہلے سے نہ کوئی علامت ہو نہ علم نہ وقت معین ہو۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ بے خبر ہوں
اس کے لیے تیار بھی نہ ہوں أَفَأَمِنُوا میں استہقام انکار یعنی ان کے لیے یہ خدا فراموشی اور عذاب سے
بے خوفی مناسب نہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا لوگ بازاروں میں مشغول ہوں گے کہ ایک سخت ہجج
لوگوں کو بیجان میں ڈال دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دو آدمی دبا بٹھ اور
مشتري (کپڑا پھیلاتے ہوئے سودا کرتے میں مشغول) ہوں گے کہ قیامت آجائے گی نہ خرید و فروخت
کر سکیں گے نہ کپڑے کو لپیٹ سکیں گے۔ یہ حدیث اور قیامت کی تشریح سورہ اعراف کی آیت يَتْلُو كِتَابًا
عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مَوْسَاكَا الَّذِي تَقْسِرُكَ ذِلِّ يَكْدِي كَيْتِي ہے۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ فَعَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُنشَرِكِيْنَ ○ (اے محمد) آپ کہتے ہیں کہ یہ توحید اور
آخرت کی تباری کی دعوت، میرا راستہ ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بھی دلیل پر قائم ہوں
اور وہ لوگ بھی جو حیرے پیرو ہیں۔ اور اللہ ہر طرح کے نقص اور شرک سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں
سے نہیں ہوں۔

سَبِيلِي میرا طریقہ میرا راستہ۔ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ یہ سبیل کی تشریح ہے یعنی میں اللہ کی سبیل اور اس
کی توحید پر ایمان لائے اور ہر نامناسب وصف سے اس کو پاک سمجھنے اور اسی کے قرب کی طلب کرنے
کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں عَلٰی بَصِيْرَةٍ بصیرت سے مراد ہے یقین اور معرفت یعنی میں ان لوگوں میں
سے نہیں ہوں جو خود تراشیدہ خیالات کو مانتے ہیں جن کا ان کو خود کوئی علم نہیں ہوتا۔ یا بصیرت سے مراد
ہے بیان اور واضح روشن دلیل۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي یعنی جو لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور میری تصدیق کرتے
ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کلی اور ابن زید نے کہا رسول اللہ کا اتباع کرنے والوں پر لازم ہے
کہ جس راستے کی طرف رسول اللہ نے دعوت دی ہے اس کی طرف وہ بھی لوگوں کو بلاتیں اور قرآن کا ذکر کرتے
رہیں یا یہ مطلب ہے کہ میں اور میرا اتباع کرنے والے بصیرت پر ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اَتَّبَعَنِي

سے صحابہ کرام مراد ہیں، صحابہ راو ہدایت پر تھے، معدنِ علم تھے کنزِ ایمان تھے اور اللہ کا شکر تھے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا جو سنت پر چلنا چاہے وہ مردوں کے طریقے پر چلے یعنی صحابہ رسول کے راستہ پر چلے۔ صحابہ کا گروہ اس امت میں سب سے زیادہ پاک باطن گروہ تھا جن کا علم بہت گہرا تھا اور بناوٹ بالکل نہ تھی، اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا وہ راوِ ستقیم و گمراہ تھے تم لوگ انہیں کے اخلاق اور زندگی کے طریقوں کو اختیار کرو اور انہیں سے مشابہت پیدا کرو۔ وَتَجْنِبُوا شَيْءًا مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور شرک سے اس کے پاک ہونے کا اعتراف و اقرار کرتا ہوں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُّوحِيْٓ إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۚ اور آپ سے پہلے ہم نے مختلف بستیوں والوں میں جنے رسول بھیجے (اور) جن کو وحی بھیجتے رہے وہ سب آدمی ہی تھے (فرشتے نہیں تھے) یہ تردد یہ ہے کافروں کے اس قول کی کہ ہمارا رب چاہتا تو ملائکہ کو ہدایت کے لیے اتار دیتا۔

نُوحِيْٓ إِلَيْهِمْ یعنی جس طرح آپ کے پاس وحی بھیجی اسی طرح ان پیغمبروں کے پاس بھی وحی بھیجتے رہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو گئے۔ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ یعنی وہ قبیلوں اور بستیوں کے رہنے والے تھے صحرائی خانہ بدوش نہ تھے صحرائی لوگ بد خلق، اکھڑ اور درشت نہ ہوتے ہیں اور بستیوں، شہروں والے دانش مند، ذی علم اور علیم الطبع ہوتے ہیں۔

حسن بصری نے کہا اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے نہ کسی جن کو پیغمبر بنایا نہ کسی عورت کو نہ کسی خانہ بدوش صحرائی کو۔

میں کہتا ہوں اس آیت سے نبوت جن کی نفی نہیں ہوتی رجال جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا كَانَ رَجُلًا مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُونَ بِرَجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ اس کے علاوہ اس جگہ انسانوں کے پاس پیغمبر بھیجنے کا ذکر ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جنات کے پاس جن کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا اللہ نے خود فرمایا ہے، تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَحْكُمُ لَكُمْ فِي الْآيَاتِ الَّتِي يَنْزِلُ فِيهَا عَلَيْكُمْ لَآ يَكُنْ لَّكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهٌ يَّعْبُدُونَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَبِالْحَقِّ يُنَزِّلُ الْكِتَابَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝۱۰

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۱ تو کیا یہ لوگ ملک میں کہیں چلے پھرے نہیں کہ (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا کیسا بُرا انجام ہوا جو ان سے پہلے (کافر) ہو گزرے ہیں۔ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں

سو کیا تم اتنا نہیں سمجھتے۔ یعنی آپ کی تکذیب کرنے والے مشرک ملک میں چل پھر کر اتنا نہیں دیکھتے کہ پہلے پیغمبروں کو اور ان کے معجزات کو جھوٹا قرار دینے والوں کا کیسا برا نتیجہ ہوا ان کے بُرے انجام کو دیکھ کر ان کو عبرت حاصل کرنا اور آپ کی تکذیب نہ کرنا چاہیے تھا یا اَلَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہو کر دنیا پر ٹوٹے پڑتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، اس کو دیکھنے کے لیے دیدہ عبرت نگاہ کی ضرورت ہے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے دنیا پرستوں کا کیا انجام ہوا اور اللہ نے اپنے دوستوں اور اطاعت شعار بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا دنیا میں نازل شدہ عذاب سے ان کو بچالیا اور آخرت میں جو کچھ ان کو دیا جائے گا وہ اس دنیا سے کہیں بہتر ہوگا عقل سے کام لینے کی اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت ہی بہتر ہے۔

حَتّٰی اِذَا اسْتَاٰیَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْۤا اَنْہُمْ قَدْ کٰذَبُوْۤا جَاۤءَ ہُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّیْ مَنْ نَّشَاۤءُ مَا وَلَا یُرَدُّ بَاۤسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِیْنَ ۝ یہاں تک کہ جب پیغمبر اس بات سے مایوس ہو گئے اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی تو ان کو ہماری مدد پہنچی پھر اس عذاب سے ہم نے جس کو چاہا وہ بچا لیا گیا اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔

حَتّٰی اِذَا اسْتَاٰیَسَ الرُّسُلُ کا تعلق سابق آیت و مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا ہے یعنی ہم نے آپ سے پہلے آدمیوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اُمتوں نے ان کی تکذیب کی یہاں تک کہ جب وہ ناامید ہو گئے الخ۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق محذوف کلام سے ہے اصل کلام یوں تھا کہ ان کافروں کو اس بات سے فریب خوردہ نہ ہونا چاہیے کہ اتنے زمانے تک ان پر عذاب نہیں آیا اور اب تک تباہی سے بچے ہوئے ہیں کیونکہ ان سے پہلے لوگوں (مثلاً امت نوح وغیرہ) کو بڑی طویل مہلتیں دی جا چکی ہیں یہاں تک کہ پیغمبر بھی ان کے ایمان کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ باوجود کفر میں ڈوب جانے کے یہ لوگ عیش و آرام میں ہیں مدت دراز سے مین و راحت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کچھ نہیں بگڑا۔ قَدْ کٰذَبُوْۤا کا معنی بظاہر یہی ہے کہ پیغمبروں کو گمان ہو گیا کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، وعدہ پورا نہیں کیا چونکہ یہ معنی غلط ہے اسی لیے حضرت عائشہؓ نے کذبوا کی قرأت کا انکار کر دیا اور کذبوا کی جگہ کذبوا پڑھا۔ مگر کذبوا کی قرأت متواتر ہے خواہ حضرت عائشہؓ کو اس کا علم نہ ہو البتہ ظاہری معنی نہیں ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر قوم کے

ایمان کی طرف سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے خیال کر لیا کہ قوم نے جو ہم سے ایمان کا وعدہ کیا وہ غلط کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے یا یہ مطلب کہ پیغمبروں نے گمان کر لیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی ہم سمجھتے تھے کہ ہماری مدد دیتے جلد کی جائے گی مگر ہمارا یہ فہم غلط تھا۔ یا ظنوا کی ضمیر کافروں کی طرف راجع ہے یعنی یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ کافر خیال کرنے لگے کہ پیغمبروں نے جو ہم کو توحید کی دعوت دی تھی اور بصورتِ خلافِ ورزی عذاب کی دھمکی دی تھی وہ غلط تھی ہم سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ یا یہ مطلب کہ پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کو خیال ہو گیا کہ پیغمبروں نے جو ہم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ غلط نکلا کچھ معاملہ گزربو گیا بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس کے نزدیک آیت کا ظاہری مطلب ہی مراد ہے۔ پیغمبر بھی بشر تھے اور بہ تقاضائے بشریت ان کو گمان ہونے لگا کہ ہم سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ غلط نکلا یہ گمان پیغمبروں کے ضعفِ قلب اور تقاضائے بشریت کا نتیجہ تھا پھر حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی حَتَّىٰ يَعْزِلَ الرُّسُلُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ یہاں تک کہ پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والے لوگ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یہ مطلب وہی ہے جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اٹھا کر دیا اور اسی وجہ سے کذبِ بوا کی قراءت کا بھی اٹھا کر دیا بیضاوی نے لکھا ہے اگر صحیح روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول ثابت ہو جائے تو اس وقت ظن سے مراد ہوگا و سوسہ اور بے اختیار دل میں پیدا ہونے والا خیال۔ طبیبی نے لکھا ہے روایت صحیح ہے بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آیت کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ تمثیلی معنی مراد ہے طولِ مہلت اور نزولِ عذاب میں انتہائی تاخیر کو بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے کذبِ بوا بغیر تشدیدِ ذال کے کو فیوں کی قراءت ہے دوسرے لوگوں کی قراءت کذبِ بوا بتشدیدِ ذال ہے یعنی پیغمبروں کو یقین ہو گیا کہ کافروں نے ان کی ایسی تکذیب کی ہے کہ اس کے بعد ایمان لانے کی امید نہیں رہی۔ قتادہ نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ پیغمبر جب تکذیب کرنے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کر لیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی جھوٹا کر دیا گیا اور سخت شدائد میں مبتلا ہونے اور امداد میں تاخیر کی وجہ سے انہیں بھی تمیزِ ذل پیدا ہو گیا اور وہ بھی ایمان سے پھر جائیں گے مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ مراد ہیں انبیاء اور ان کے ساتھی اہل ایمان چونکہ انبیاء اور ان کے ساتھی مسیحی نجات تھے اور کسی دوسرے کے نجات پانے کا گمان بھی نہیں ہو سکتا اس لیے صراحتہً ان کا ذکر نہیں کیا گیا اور مبہم طور پر مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ فرمایا وَلَا يُؤَدِّيٰ بَأْسُنَا بَأْسَ عَذَابٍ۔ یعنی آیا ہوا اللہ کا عذاب لوٹا یا نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ سے بعض مومن مراد ہوں اور کافروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بعض مومن عذاب سے ہلاک کر دیئے گئے ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَ اتَّقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اور

اس مذاہب سے تہذیب صرف انہیں لوگوں پر نہیں آئی گے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ان رانبياداوران کی امتوں کے یوسف اوران کے بھائیوں کے قصے میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یعنی ان وائش مندوں کے لیے عبرت ہے جن کی عقلیں سلیم اور محسوس پرستی کی طرف میلان سے پاک ہیں قیدیہا سے مرتبہ شاہ پرفاؤز کرنا اور بورہ سے اٹھا کر تخت شاہی پر پہنچانا بڑا عبرت آفریں ہے صبر کا انجام سلامتی اور عزت ہے اور فریب کا نتیجہ رسوائی اور ندامت ہے۔

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصَدِّقُ الْبَيِّنَاتِ بَيِّنَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۰﴾

اس سے عبرت و نصیحت نہ ہو، بلکہ اس سے پہلے کی (آسمانی) کتابوں کی تصدیق کرتے والا ہے اور ہر ضروری بات کی تفصیل کرتے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت و رحمت ہے۔

يُفَعِّلْنِي اَزْخَوْدِ كَرْمِي هَوْنِي تَرَاثِي هَوْنِي - الَّذِي بَيْنَ بَدَائِهِ سَ مَرَادِهِ قَوْرِيَّتِ وَانْجِلْ بَكْلِي تَسْمِيحِي
سے مراد ہے ہر ضروری دینی بات جس کی بندوں کو حاجت ہوتی ہے ہر دینی امر کا ثبوت قرآن سے لیتا ہے خواہ
براہ راست یا حدیث کو جامع اور اجتہاد کے واسطے سے۔ جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہے وہی قرآن
سے بھی ثابت ہے اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ هُمْ نَفْسُ بَرِّكَ اِلٰهِي
بھیجا کہ حکم خدا اس کی اطاعت کی جائے۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ کی اطاعت کرو اور
رسول کی اطاعت کرو۔ مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
رسول اللہ جو کچھ تم کو دیدیں لے لو اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ جو مسئلہ اجماع سے ثابت
ہے وہی قرآن سے بھی ثابت ہے اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِجْ مَا تَوَلَّى بِرَآئِثِ ظَاهِرِ ہونے کے بعد جو شخص
رسول سے کٹ جائے گا اور اہل ایمان کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پر چلے گا تو ہم اس کو اسی کے اختیار کردہ
راستہ پر چلنے دیں گے۔ اور جو مسئلہ قیاس سے ثابت ہے وہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے۔

اللہ نے فرمایا ہے، فَاعْبُدُونَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاَعْقَابِ
کرو عبت کر پڑو۔

چونکہ اہل ایمان ہی قرآن سے نفع اندوز ہوتے ہیں اس لیے انہی کا خاص طور پر ذکر کیا اگرچہ قرآن کی راہنمائی ہر شخص کے لیے عام ہے۔

شیخ الامام منصور مائتربدی نے فرمایا حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں رسول اللہ کے بے صبر کی تلقین ہے یوسف کے بھائی تو یوسف کے ساتھ دین میں موافق تھے اور مصلحت کے لیے تھے یوسف کے ساتھ انہوں نے پہلو کی کی اور یوسف نے صبر کیا اور دانستہ ان کی غلطیوں سے درگزر کی اور معاف کر دیا، پس آپ کو تو اپنی قوم کی ایذا رسانہوں پر درگزر کرنا چاہیے آپ کی قوم تو کافر اور جاہل ہے۔
و سب کا قول ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس میں قرآن کی طرح پوری سورت یوسف نازل فرمائی۔

الحمد للہ کہ مفسرین نے جو کہ یوسف کی تفسیر فرمائی۔ بعد اللہ درمضان ملتہ شریعت کو تفسیر سورۃ یوسف کا ترجمہ فرمایا۔

سُورَةُ الرَّعْدِ

سورت رعد کی ہے اس میں تتالیس آیاتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَرَاتِفُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ یہ قرآن کی ریا کمال سورت کی آیات ہیں الکتاب سے مراد ہے قرآن مجید یا پوری سورت اور تک سے آیات کی طرف اشارہ ہے اور آیات الکتاب میں اضافت بتقریر میں ہے یعنی یہ آیات قرآن یا سورت کا ایک حصہ ہیں۔

وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○ اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔ دیکھئے ترجمہ اس سورت میں ہوگا کہ واو کو استینافہ قرار دیکر الذی کو مبتداء اور الحق کو خبر مان کر جملہ کو بالکل علیحدہ مستقل تسلیم کیا جائے لیکن حضرت مفسر نے لکھا ہے کہ اگر الکتاب سے مراد سورت ہو تو الذی سے مراد قرآن ہوگا اور اس کا الکتاب پر عطف بحالت جزیائی ہوگا جیسا عام کا عطف خاص پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ آیات سورت کی اور قرآن کی آیات ہیں اور اگر الکتاب سے مراد قرآن ہو اور الذی سے مراد بھی قرآن ہی ہے تو ایک صفت کا دوسری صفت پر عطف ہوگا۔ اور الحق جسے جس کا مبتداء محذوف ہے یعنی وہی حق ہے۔

ایک شبہ

الحق پر الف لام لانا ہتا رہا ہے کہ قرآن ہی حق ہے تو کیا حدیث رسول اللہ اور اجماع اور قیاس حق نہیں ہے۔

جواب

مَا أُنْزِلَ سے مراد عام ہے جو کچھ نازل کیا گیا خواہ صریحاً یا ضناً قیاس اجماع اور حدیث کے متبع کرنے کا حکم چونکہ قرآن میں صریحاً ہے اس لیے یہ ارکان ثلاثہ بھی ضناً ہی ہیں۔

مُتَدَاوِلَاتُ مَعْنٰی ہست و نیست کرنا اور زندگی و موت دینا اور پورے امور حکومت کا انتظام کرنا ایسی کا
کا کام ہے۔

تَفْصِيلُ الْأَيَاتِ، وہی دلائل اتارتا یا کھول کھول کر علیحدہ علیحدہ بیان کرتا ہے، یا ایک کے بعد ایک دلیل پیدا کرتا رہتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَهُوَ يَدْبِرُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغُيُوبِ

وَجَعَلَ فِيهَا رِوَايَاسِيَّ اور زمین میں پہاڑ بنائے رِوَايَاسِيَّ سے مراد پہاڑ ہیں۔ رِوَايَاسِيَّ وہ چیز جم گئی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ ابوقیس زمین پر سب سے پہلے قائم کیا گیا۔
وَآخِرُهَا اور دریا بنائے پہاڑوں سے دریا نکلے ہیں اس لیے ایک ہی فعل رَجَعْل کے تحت دونوں کو ذکر کیا۔

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ اور زمین میں ہر طرح کے پھلوں کی دو

یَغِیْثِی اللَّیْلَ النَّهَارَ چھا دیتا ہے رات کو دن پر یعنی رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کو چھا دیتا ہے جس کی وجہ سے روشن فضا تاریک ہو جاتی ہے اور جو چیز تاریک تھی وہ روشن ہو جاتی ہے رشاید حضرت مغنہ کی اس سے مراد یہ ہے کہ طرفین سے چھا جانا مراد ہے رات دن پر چھا جاتی اور دن کی روشنی رات کی تاریکی کو چھپا لیتی ہے۔ مہتمم

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ بيشک ان امور میں سوچنے والوں کے لیے
(توحید اور قدرت و حکمت کی) دلائل و امارتیں ہیں ان کی رنگینی و خواص کا تنوع شمار ہے کہ اس کا عیان کوئی
مکتا نہ تر حکیم ہے جو ان کا انتظام کر رہا ہے۔ در تمام اسباب کو فراہم کر رہا ہے

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مَّتَجَوِّدٌ اور زمین میں پاس پاس ملے ہوئے مختلف قطعاً
میں کوئی عمدہ اور پتلا ذرا سی ہے اور کوئی شوریلانگین کوئی نرم کوئی سخت کوئی کھیتی کرنے کے قابل ہر ذرت نے کما

قابل نہیں کوئی درختوں کی سرزمین ہے کھیتی کے ناقابل کسی میں سبزہ کم ہے (یا بنجر ہے) اور کوئی سبزہ زار ہے اگر یہ فعل قادر مختار اور صانع حکیم کا نہیں تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے اور کیوں خواص میں تفاوت ہے زمین کی طبیعت ایک ہی ہے تو ازہم طبیعت بھی یکساں ہیں مادی اسباب کی تاثیر بھی ایک ہی جیسی ہے وضع اور نسبت میں بھی کوئی فرق نہیں پھر سو اس کے کہ ایک قادر مختار کی مشیت کی کار فرمائی قرار دی جائے اور کیا سبب اختلاف بتایا جا سکتا ہے۔

وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَخَيْلٍ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ تَنْقِي بِكَوٍّ وَاحِدٍ
وَنُفْضِلُ بَعْضَهُمَا عَلَى الْآخَرِ اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور

کے درخت ہیں کچھ تو ایک تنہ سے اور پروشاخہ ہو گئے ہیں اور کچھ دو تنے نہیں ہوئے ان میں سے ہر ایک کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیرجایا گیا ہے اور ہم ایک دوسرے پر پھلوں میں فوقیت دیتے ہیں۔

نَدْوَا اصل میں مصدر ہے اس لیے اس کو جمع لانے کی ضرورت نہیں۔

صِنَوَان، صنو کی جمع ہے جیسے قنوان (خوشے) تنو کی جمع ہے اس کے تشبیہ کا نون کمور ہوتا ہے اور بغیر تنوین کے ہوتا ہے اور جمع کے نون پر ہر حرکت مع تنوین کے آتی ہے ایک جڑ سے دو تنے برآمد ہوں تو ان کو صنو کہتے ہیں رسول اللہ نے حضرت عباس کے متعلق فرمایا آدمی کا چچا اس کے باپ کا صنو ہوتا ہے۔

غیر صِنَوَان یعنی الگ الگ ہوتے ہیں جڑیں جدا جدا ہوتی ہیں۔

الْأَكْثَلُ بَعْل - یعنی مقدار میں مزہ میں رنگ میں خوشبو میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے۔

ترمذی نے بروایت حسن اور حاکم نے بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دقل اور فارسی اور میٹھا اور کھٹا۔

ان سب میں بھی صانع حکیم کی قدرت کی جھلک ہے اصول کے ایک اسباب ایک جیسے پھر ان کا باہمی اختلاف کسی قادر مختار کی خصوصی عطا ہے۔ مجاہد نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باپ سے سب آدمی پیدا ہوئے لیکن کوئی اچھا ہے کوئی بُرا، حسن نے اس کی تشبیہ انسانوں کے دلوں سے دی ہے۔ زمین کا ایک خمیر تھا اللہ نے اپنے دست قدرت سے اس کو پھیلا یا بچایا اور پاس پاس اس کے جدا جدا ٹکڑے کر دیئے پھر اس پر آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے ایک ٹکڑے سے پھل پھول اور کھیتیاں درخت پیدا کیے اور دوسرے کو شوریلانگیں کلمہ اور بنجر کر دیا، باوجودیکہ سب پر ایک ہی طرح کا پانی برسایا آدمیوں کی حالت بھی اسی طرح ہے سب کو آدم سے پیدا کیا اور سب کے لیے ہدایت نامہ (کا پانی) آسمان سے تارا کچھ دل تو اس کی وجہ سے نرم پڑ گئے اور ان کے اندر خشوع پیدا ہو گیا اور کچھ سخت ہو گئے اور غافل بن گئے۔

حسن نے کہا خدا کی قسم جو شخص بھی قرآن کا مجلس (مہم نشین) ہوا تو اٹھنے کے وقت کچھ زیادتی لے کر اٹھایا کی لے کر (فائدہ لے کر) یا نقصان لے کر، اللہ نے فرمایا ہے **وَمَنْ زَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ مِسْقَاتٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا**۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○ ان امور میں بھی سمجھ داروں کے لیے (توحید کے) دلائل موجود ہیں جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں اور غور کرتے ہیں ان کو ان امور کے اندر اللہ کی توحید نظر آتی ہے **وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنْ أَلْفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ** اور اے محمد! اگر آپ کو تعجب ہو تو درواقع ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم خاک ہو گئے تو کیا از سر نو پھر قیامت کے دن پیدا ہوں گے۔

جملہ استفہامیہ قولہم کا بدل ہے یا مقولہ (یعنی مفعول) ہے یعنی ان کا یہ قول مشرکوں کا انکار کر رہا ہے وہ اس بات کا تو اقرار کرتے ہیں کہ اول تخلیق اللہ نے کی لیکن دوبارہ پیدا کیے جانے کے منکر ہیں حالانکہ یہ بات ہر شخص مانتا ہے کہ کسی کام کی ابتداء سے دوبارہ اس کو کرنا آسان ہوتا ہے (بشرطیکہ ابتداء ارادہ و اختیار کے ساتھ علم اور اندازہ کے تحت کی گئی ہو بے اختیار بلا ارادہ بغیر جانے بوجھے نہ ہو انہی موارد مشرکوں کو اللہ کی با اختیار خلافت اور علم و ارادہ کے ساتھ موجود ہونے کا تو اقرار تھا۔ وہ فلاسفہ کی طرح خدا کو غیر معنار نہیں جانتے تھے پھر تخلیق جدید کا انکار بے عقلی کی بات تھی۔ مترجم،

یا آیت کا یہ مطلب ہے کہ مشرک جو کپ کے دعوت رسالت کی تکذیب کر رہے ہیں باوجودیکہ کھلے ہوئے معجزات دیکھ رہے ہیں اور واضح دلائل بھی ان کے سامنے ہیں پھر بھی ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جن میں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں اور آپ کو ان کی اس حرکت پر تعجب ہو رہا ہے تو ان کا یہ قول بھی تعجب کے لائق ہے کہ ہم خاک ہو جانے کے بعد کیا دوبارہ از سر نو پیدا کیے جائیں گے حالانکہ اللہ ہی نے تمام وہ چیزیں جن کی تفصیل ذکر کر دی گئی نیست سے ہست کی ہیں بھران کے مرنے کے بعد دوبارہ ان کو پیدا کرنا تو آسان ہے۔ آیات مذکورہ اور دلائل واضح جانتی ہیں کہ ان کا ایک (بے اختیار) فاعل ہو اسی طرح دوبارہ پیدا ہونے کے امکان پر بھی ان سے استدلال کیا جاسکتا ہے ان سے اللہ کا قادر مطلق ہونا اور مختلف قابلیت کی چیزوں میں مختلف تصرفات کرنا ثابت ہو رہا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ هِيَ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے یعنی قیامت کا انکار کرنے والے اپنے رب کے منکر ہیں کیونکہ اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں اور جو قادر نہ ہو عاجز ہو وہ رب ہونے کے قابل نہیں ہو سکتا۔

وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں دمگراہی کے طوق ہیں رجن سے خلاصی کی کوئی امید نہیں یا دوزخ کے اندر ان کے گلے میں آگ کے طوق ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کو طوق پہنائے جائیں گے۔

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ اور یہی قیامت کے دن دوزخی ہوں گے۔
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔
 مفسر فصل ربیع ثانی (ہم) کا درمیان میں لانا بتا رہا ہے کہ کفار ہی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے غلو دینی انکار کافروں کے لیے مخصوص ہے اہل سنت کا یہی قول ہے معتزلہ کا قول اس کے خلاف ہے (وہ مومن فاسق کو دوا می دوزخی کہتے ہیں کیونکہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو وہ ایمان سے خارج جانتے ہیں اگرچہ کافر نہیں کہتے مترجم)۔
 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ۚ اور یہ لوگ بھلائی (عافیت کی مباد ختم ہونے) سے پہلے آپ سے بُرائی (یعنی مصیبت کے نزول) کا تقاضا کرتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے (اور کفار پر) واقعات عقوبت گذر چکے ہیں۔

استعجال وقت مقرر سے پہلے کسی چیز کی طلب کرنا (عجلت طلبی) سیدہ سے مراد ہے عذاب اور سزا اور حسنہ سے مراد ہے نعمت و عافیت۔ مشرکین مکہ عافیت کی جگہ عذاب (خداوندی) کے طالب تھے اور استعجال کے طور پر کہتے تھے اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔

الْمَثَلَتُ ان جیسے دوسرے کافروں پر نازل ہونے والی سزائیں، یعنی سابق کافروں پر نازل ہونے والی عقوبتوں سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے اور کیوں ان کو اپنے اوپر ویسے ہی عذاب نازل ہونے سے ڈر نہیں لگتا۔ مَثَلَةٌ مَثَلَةٌ جیسے صَدَاقَةٌ اور صَدَاقَةٌ ہر سزا کو کہتے ہیں کیونکہ سزا جرم کی مثل ہوتی ہے قصاص کو بھی مثال اسی وجہ سے کہا جاتا ہے امَثَلَتُ الرَّجُلَ میں نے اس کا قصاص لے لیا۔
 فَمَنْ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرٍ ۖ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمِهِمْ ۚ اور یہ بات بھی یعنی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں باوجود ان کی بے جا حرکتوں کے معاف کر دیتا ہے۔

عَلٰی ظُلْمِهِمْ یعنی باوجودیکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت منکرین قیامت کے متعلق ہے اور منکرین قیامت کی مغفرت اللہ کبھی نہیں کرے گا (تو مغفرت سے مراد ہے ڈھیل دینا فوراً پکڑ نہ کرنا یعنی اللہ حلیم ہے کافروں کو بھی باوجود ان کی بے جا حرکتوں کے ڈھیل دیتا رہتا ہے اور ان کو فی الفور عذاب نہیں دیتا۔ حالانکہ وہ عذاب آنے میں عجلت کے طلب گار ہوتے ہیں۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ○ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت عذاب دیتا ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب آجاتا ہے تو کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتا۔ سدی نے کہا کہ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ مومنوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جنی آیات گناہگار مومنوں کو امید مغفرت دلا رہی ہیں ان سب سے بڑھ کر امید گناہ مغفرت یہ آیت ہے اس آیت میں عَلَى ظُلْمِهِمْ کا لفظ امید دلا رہا ہے کہ بغیر توبہ کے بھی مغفرت ہو سکتی ہے کیونکہ توبہ کرنا والا ظلم پر نہیں رہتا۔ گناہ سے توبہ کرنے والے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے یہ حدیث حضرت ابن مسعود کی روایت سے ابن ماجہ نے مرفوعاً نقل کی ہے۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ آیت وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ اور آیت وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ دونوں کا تعلق مومنوں سے ہے مگر دونوں مشروط بہ مشیت ہیں، مطلب یہ ہے کہ تَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ ابن ابی حاتم اور بیہقی اور واحدی نے سعید بن مسیب کی روایت سے مرسل بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے معافی اور درگزر نہ ہوتی تو یہاں کوئی زندہ نہ رہتا اور اگر اس کی طرف سے عذاب کی دھمکی نہ ہوتی تو ہر ایک (اس کی رحمت پر بھروسہ کر بیٹھتا۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا مُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اور یہ کفار کہتے ہیں ان پر کوئی (خاص) معجزہ (جو ہم چاہتے ہیں) کیوں انکے رب کی طرف سے نہیں نازل کیا گیا۔ آیت یعنی کوئی خاص نشانی اور معجزہ جو ان کی نبوت کو ثابت کر رہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ پر جو معجزات نازل کیے گئے کافروں کے نزدیک دروغ و اعتبار نہیں تھے اور عناد و ضد کی وجہ سے (خود پسند) معجزات کے طلب کار تھے، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ○ آپ صرف (مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے) ڈرانے والے (نبی) ہیں اور ہر قوم کے لیے راہنما ہوتے چلے آئے ہیں۔ یعنی آپ کے ذمے صرف احکام الہی پہنچا دینا اور (نہ ماننے والوں کو عذاب کا) خوف دلانا ہے۔ مطلوبہ معجزات کو پیش کرنا اور جبراً ہدایت یافتہ بنا دینا آپ کا کام نہیں۔ راہ حق کی طرف بلانا آپ کا کام ہے اور ہر قوم کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر آتا رہا ہے جو خدا واد معجزات پیش کرتا رہا ہے۔ مطلوبہ فرمائشی معجزات کسی نے پیش نہیں کیے۔

سعید بن جبیر کے نزدیک دی سے مراد اللہ ہے یعنی ہر قوم کو ہدایت یا بے ہدایت کرنا اور ہدایت پر قدرت

دینا تو اللہ کا کام ہے وہی ہدایت پر قادر ہے تَبْهَدُنِي مِّنْ يَّبْشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عکرمہ نے کہا ہادی سے مراد ہیں رسول اللہ یعنی آپ تو صرف ڈرانے والے اور ہر قوم کو راستہ دکھانے والے ہیں۔

رافضی کہتے ہیں اصل آیت میں وَ يَكُنْ قَوْمٌ هَادٍ عَلَيَّ ہر قوم کے ہادی علی ہیں مفسر عثمان نے حدیث کی وجہ سے علی کا لفظ ساقط کر دیا۔ ان کو اللہ سزا دے، ان کو نہیں معلوم کہ اللہ نے قرآن کے متعلق وَ اِنَّا لَنَحَافِظُونَ فرمایا ہے ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر بغرض محال ان کے قول کو ان بھی لیا جائے تو پھر اصل آیت کی رو سے رسول اللہؐ پر بھی حضرت علیؑ کی فضیلت لازم آتی ہے کیونکہ آیت کا مفہوم اس وقت یہ ہوگا کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے ہادی تو علیؑ ہیں یعنی آپ ہدایت کے درجہ پر فائز نہیں یہ کام تو علی کا ہے۔

اللہ کا علم کامل ہے قدرت تام ہے قضاء و قدر کے دائرہ سے کوئی چیز باہر نہیں وہ ہر فریاضی معجزہ کو پیدا کر سکتا ہے اور قادر مطلق ہے ان کافروں کو ہدایت بھی کر سکتا ہے مگر مطلوبہ معجزات کی درخواست سے طلب ہدایت مقصود نہیں بلکہ محض عناد کے زیر اثر ایسی فرمائشیں کی جاتی ہیں اس لیے ان فرمائشوں کو پورا نہیں کرتا اور چونکہ ان کے کافر رہنے کا ازلی فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے اس لیے ہدایت یاب ہونے کی انکو توفیق بھی نہیں دیتا۔ ان تمام مضامین پر آیات ذیل دلالت کر رہی ہیں۔

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا يَغْنِيْهُ الْاَرْضُ حَافٍ وَمَا تَزِدُّ اَدُوَّ اللّٰهِ جَانًا ہر جو کچھ کسی مادہ کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے۔

مَا تَحْمِلُ رَمِيں نامصدری ہے یعنی حاملہ ہونے کو اللہ جانتا ہے یا رما موصولہ ہے یعنی جس چیز کو مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوتی ہے۔ نہ یا مادہ ایک یا متعدد پورے سالم اعضاء والا بچہ یا ناقص اور اس کی ہر موجودہ اور آمدہ حالت کو اللہ جانتا ہے۔ تغنیض غاض کا مضارع ہے اور غاض لازم بھی ہے، یعنی الغاض باب الافعال کے اور متعدی بھی ہے یعنی اَغَاضُ (باب افعال) کے۔ قاموس میں ہے غَاضُ الْمَاءُ پانی کم ہو گیا گھٹ گیا۔ غَاضُ ثَمَرُ السَّاجَةِ سامان کی قیمت گھٹ گئی۔ غَاضُ الْمَاءُ وَ ثَمَرُ السَّاجَةِ اس نے پانی ٹھوڑا کر دیا کم کر دیا اور سامان کی قیمت گھٹا دی۔

تَزِدُّ اَدُوَّ ازداد سے مضارع ہے از دیا در افعال، لازم بھی آتا ہے۔ جیسے از داد الْقَوْمُ علی عشرۃ قوم دس افراد سے زیادہ ہو گئی اور متعدی بھی آتا ہے جیسے وَ تَزِدُّ اَدُوَّ کَیْلَ بَعِیْرَتِمْ ایک بار شتر بڑھا دیں گے۔ اگر دونوں فعلوں کو لازم کہا جائے تو ما مصدری ہوگا یعنی ارحام کے گھٹنے اور بڑھنے کو اللہ جانتا ہے، رحم کے گھٹنے بڑھنے سے مراد ہے رحم کے اند والی چیز کے جثہات اور تعداد کا گھٹنا بڑھنا

اور اگر دونوں فعل متعدی مانے جائیں تو موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور مصدر یہ بھی۔

مسئلہ

باتفاق علماء رحمہم کی مدت کم سے کم چھ ماہ ہے ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا چھ مہینے میں عورت کے بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عثمانؓ نے عورت کو گتسا کر دینے کا حکم دیدیا حضرت ابن عباسؓ رمانع ہوئے اور فرمایا کتاب اللہ کی روشنی میں اگر میں تم سے اس مسئلہ میں مناظرہ کروں تو تمہارے پاس جواب نہ ہوگا اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اس کا حلیت حمل میں رہنا اور دودھ پینا تیس ماہ ہے۔ دوسری آیت میں آیا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہوتا ہے دونوں آیتوں کے ملائے سے مدت حمل (کم سے کم) چھ ماہ رہتی ہے۔ حضرت عثمانؓ نے یہ سن کر تعزیری سزا منسوخ کر دی ابن ہمام نے لکھا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے سزا ساقط کر دی اور کسی نے مخالفت نہیں کی تو یہ اجماع رسکونی ہو گیا رک حمل کی مدت کم سے کم چھ ماہ ہے (کبھی چھ ماہ بچہ پیدا ہوتا اور زندہ بھی رہتا ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت حمل دو سال ہے۔

دارقطنی اور بیہقی نے سنن میں ابن المبارک کے طریق سے از داؤد بن عبد الرحمن از ابن جبرئیل از جلیلہ بنت سعد ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا بچلے کے سایہ کی بقدر بھی کوئی عورت حمل میں دو سال سے آگے نہیں بڑھتی دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے حمل دو سال سے زیادہ نہیں ہوتا خواہ زیادتی بچلے کے سایہ کے برابر ہو۔

ایک قول میں امام شافعی و امام مالک کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت حمل چار سال ہے دوسری روایت میں امام مالک کا قول آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت حمل پانچ برس ہے حماد بن سلمہ نے کہا ہرم بن سنان کو ہرم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں چار برس رہا تھا ہرم بہت زیادہ بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں

بیہقی کا بیان ہے کہ ولید بن مسلم نے امام مالک بن انس سے کہا مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا عورت کے حمل کی مدت میں دو سال سے بچلے کے سایہ کے بقدر بھی اضافہ نہیں ہوتا امام مالک نے فرمایا۔ سبحان اللہ یہ کون کہتا ہے میری یہ ہمسائی محمد بن عثمان کی بیوی بہت عجمی عورت ہے اور اس کا شوہر بھی بڑا سچا آدمی ہے اس عورت کے تین بطن بارہ سال میں پیدا ہوئے ہر بطن چار سال میں۔

ابن ہمام نے کہا ظاہر ہے کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث میں جو مدت آئی ہے وہ حضرت عائشہؓ کا قیاس نہیں ہے ایسے مسائل میں قیاس کو دخل نہیں صرف سماعی ہے در رسول اللہؐ سے آپ نے ایسا ہی

سنا ہوگا، لہذا مرفوع کے حکم میں ہے۔ یعنی حضرت عائشہؓ کا قول نہیں بلکہ رسول اللہؐ کا قول ہے، اور حدیث مرفوع بہر حال محمد بن عجلان کی بیوی کے قول سے زیادہ قابل اعتماد ہے اگر حدیث کی نسبت مشاہیر کی طرف صحیح ثابت ہو جائے تو پھر حدیث میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہو سکتا اور ولید بن مسلم کی روایت اگر صحیح بھی ہو اور امام مالک نے ایسا ہی فرمایا ہو اور عورت نے بھی ایسا ہی بیان کیا ہو تب بھی اس میں غلطی کا احتمال ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ چار برس تک حیض کا خون نہیں آیا اور چار سال کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس سے یہ یقین کیسے کیا جاسکتا ہے کہ وہ عورت پورے چار برس عالمہ رہی ہو سکتا ہے کہ اس کی یاکی کی مدت دو سال یا اس سے زیادہ رہی ہو پھر دو سال یا اس سے کم مدت حمل دلی ہوئی ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ پیٹ کے اندر حرکت ہوئی ہوئی چار سال تک محسوس ہوتی رہی دلائل بخیر ہی حرکت کرتا ہوگی تو حرکت سے بچہ کے وجود پر بھی استدلال قطعی نہیں بغیر بچہ کے (صرف ریاچ منہ کی حرکت بھی ممکن ہے) ہم سے بیان کیا گیا تھا کہ ایک عورت نے نو ماہ تک پیٹ میں کسی چیز کی حرکت محسوس کی اس عرصہ میں خون بھی بند رہا اور پیٹ بھی بڑھا ہو گیا جب وضع حمل کا وقت آیا اور دایہ جا کر بیٹھی اور درد ہوئے تو یانی چھوٹ گیا اور رفتہ رفتہ پیٹ لگ گیا اور کوئی بچہ پیدا نہ ہوا آخر دایہ اٹھ گئی۔۔۔ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک عورت کا شوہر چند سال گھر سے غائب رہا جب واپس آیا تو بیوی کو عالمہ پایا حضرت عمرؓ اس عورت کو سنگسار کرادیئے کا ارادہ کیا حضرت معاذؓ نے فرمایا امیر المومنین اگر اس عورت پر آپ کو (شرعی) دست رس ہو بھی تب بھی اس کے پیٹ کے بچہ پر آپ کو کوئی دست رس نہیں ہو سکتی یعنی اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے جب بچہ پیدا ہو جائے تو عورت کو سنگسار کر سکتے ہیں) غرض بچہ پیدا ہوا اور ایسا ہوا کہ اس کے دو لگے دانت بھی نکل آئے تھے اس شخص نے بچہ کو دیکھا تو بولا قسم ہے رب کعبہ کی یہ میرا بچہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے عورت کی سزا سنو سن کر دی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دو سال سے زائد مدت حمل حضرت عمرؓ نے تسلیم کر لی۔

جواب

یہ سزا کی سنوئی تو اس وجہ سے ہوئی کہ مرد نے اس بچہ کو اپنا بیٹا ہونا تسلیم کر لیا اور دعویٰ کیا کہ وہ اسی کا بیٹا ہے اور جس کا فراموش ہوتا ہے بچہ اسی کا (شرعاً) مانا جاتا ہے خواہ وہ بچہ زنا کا ہی ہو مگر مانا جائے گا شوہر ہی کا، اسی لیے حضرت عمرؓ نے سزا موقوف کر دی۔

مسئلہ

ایک بطن میں ایک جہلی کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہونے ہیں اس کی کوئی حد نہیں۔ بعض نے کہا کہ چار بچوں کا ہونا تو معلوم ہوا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کا یہی قول ہے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا یمن

میں مجھ سے ایک شیخ نے بیان کیا تھا کہ اس کی بیوی کے پانچ بطن ہوئے اور ہر بطن میں پانچ بچے ہوئے۔
میں کہتا ہوں ہندوستان میں ایک خبر مشہور ہوئی تھی کہ پورب کی طرف قاضی قدوہ کی بیوی کے ایک بطن میں
ایک جھلی میں سو بچے ہوئے اور سب زندہ رہے۔

بنوی نے لکھا ہے اہل تفسیر کہتے ہیں کہ عقیض الارحام حیض ہے جو بچہ پراثر انداز ہوتا ہے اگر حاملہ کو حیض
آنے لگے تو بچہ میں نقصان آجاتا ہے۔ رحم کے اندر حیض کا خون بچہ کی غذا ہے جب خون آجاتا ہے تو بچہ کی غذا گھٹ جاتی
ہے اور بچہ میں نقصان آجاتا ہے اور حمل کی حالت میں حیض بند رہے تو بچہ بڑھتا رہتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے پس
نقصان سے مراد ہے بچہ کی جسمانی بناوٹ کا نقصان جو خون کے ٹھکنے سے ہو جاتا ہے اور زیادتی سے مراد ہے بچہ کی
تحلیقی بناوٹ کا پورا ہو جانا جو خون بند رہنے سے ہوتا ہے یہی کہا گیا ہے کہ حاملہ کو حیض نہ دجائے تو بچہ کی غذا
کم ہو جاتی ہے اور مدت حمل بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ پائی کے نو ماہ پورے ہو جائیں تب بچہ پورا پیدا ہوتا
ہے اگر حمل کی حالت میں پانچ دن خون آگیا تو نو ماہ پانچ روز میں بچہ پیدا ہوگا پس غذا کی کمی بیشی سے مدت حمل
میں کمی بیشی ہو جاتی ہے حسن بصری نے فرمایا عقیض الارحام سے مراد ہے (حمل کی مدت) نو ماہ سے کم ہونا اور زیادہ
سے مراد ہے نو ماہ سے مدت حمل کا زیادہ ہو جانا۔

بعض نے کہا نقصان سے مراد ہے بچہ کا ساقط ہونا اور زیادت کا معنی ہے بناوٹ کا پورا ہونا۔
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِعَقْدٍ اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک خاص انداز
سے (مقرر) ہے۔ یعنی ہر چیز کی اللہ کے علم میں ایک حد معین ہے حد مقرر سے کوئی چیز نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ
سکتی ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر
چیزوں کو جاننے والا ہے (سب سے بڑا اور عالی شان ہے)۔

غیب اور شہادت کی تفسیر سورہ جن میں ذکر کر دی گئی ہے۔ البکیر سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز اس سے بہت
اندر کم درجہ ہے اور المتعال کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ مخلوق
کی تعریف و توصیف سے بالاتر ہے۔

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ
بِالْأَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّمَارِ جو شخص تم سے کوئی بات چپکے سے کہے اور جو پکار کر کہے اور
جو شخص رات میں کہیں چھپ جائے اور جو دن میں چلے پھرے یہ سب (خدا کے علم میں) برابر ہیں۔
مَنْ أَسَرَّ جَوْلَ مِّنْ بَاتٍ جِہَا ئے رکھے۔ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ اور جو دوسروں سے اپنی بات کہہ دے

مَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ؟ جو اپنے کو دوسروں سے چھپائے رکھنا چاہے۔ سَارِبٌ بِالْهَاءِ۔ خودن میں باہر نکلے کہ اس کو ہر شخص دیکھے۔ سَارِبٌ، سَرَبٌ، سُرُوبًا سے مشتق ہے سروب کا معنی ہے برا آمد ہونا باہر نکلنا۔ بعض نے کہا سَرِبٌ کا معنی ہے راستہ۔ پس سَارِبٌ کا معنی ہوا، راستہ میں چلتے پھرتے رہنے والا۔ قیتی نے کہا سَارِبٌ بِالْهَاءِ یعنی دن میں اپنے کاروبار میں مشغول ہونے والا۔

حضرت ابن عباس نے اس آیت میں فرمایا کہ مُسْتَخَفٌّ سے مراد ہے رات کو چھپ کر زنا کرنا اور سَارِبٌ بِالْهَاءِ کا یہ مطلب ہے کہ دن میں باہر نکل کر وہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں جرم سے پاک ہوں۔

لَمْ تُعَقِّبْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يُحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ ہر شخص کی حفاظت یا اعمال کے لکھنے کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے کہ وہ حکم خدا اس کی حفاظت یا نگرانی رکھتے ہیں۔

مُعَقِّبَاتٌ، مُعَقِّبَةٌ کی جمع ہے یہ لفظ عَقَبَ سے بنا ہے اور متعدی نہیں ہے بلکہ مبالغہ کے لیے عَقَبَ، اس کے پیچھے آگیا۔ یا اعْتَبَ سے بنا ہے۔ اس صورت میں مُعَقِّبَةٌ کی اصل مُعَقِّبَةٌ ہوگی۔ تاکو قات میں ادغام کر دیا گیا۔ باب افعال کی تائبالغہ کے لیے ہے۔

بنوی نے لکھا مُعَقِّبٌ واحد کا صیغہ ہے اس کی جمع مُعَقِّبَةٌ ہے اور مُعَقِّبَةٌ کی جمع مُعَقِّبَاتٌ ہے جیسے انثاوات سعد (سعد کی عورتیں)، اور رجالات بکر (بکر کے مرد) کہا جاتا ہے (انثاوات) اناث کی اور رجالات، رجال کی جمع ہے اور اناث کا واحد انثیٰ ہے اور رجال کا مفرد رجل بہر حال اس سے مراد فرشتے ہیں جو رات دن باری باری سے آتے جاتے رہتے ہیں رات کے فرشتے چڑھ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے دن کے فرشتے آ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے چڑھ جاتے ہیں تو ان کے بعد رات کے فرشتے آ جاتے ہیں اور ہندوں کے اعمال لکھتے ہیں اور اناث سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔

۱۔ اناہ الخفا میں کمانہ عدوی کی روایت سے آیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک فرشتہ تیرے دائیں ہاتھ کی طرف ہے جو تیری نیکیوں پر مامور ہے اور وہ دائیں ہاتھ داسے فرشتے کا سر داسے جب تو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو وہ دس نیکیاں لکھتا ہے اور جب تو کوئی ایک بدی کرتا ہے تو تائیں ہاتھ داسے فرشتہ لکھتا ہے میں اس کو گلوں تو دائیں ہاتھ والا کہتا ہے (ابھی ٹھہرو) شاید یہ تو بے استغفار کرے جب تین بار اس کو جھکنا اور تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے اچھا اب لکھ لو اللہ اس سے ہم کو بچائے، یہ تمہارا ساتھی ہے نہ اس کو اللہ کا پاس لکھتا ہے نہ اللہ سے شرم۔ اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید بندہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک محافظ تیار اس کے پاس رہنے کے لیے موجود رہتا ہے (جو کہ لینا ہے) اور دو فرشتے تیرے آگے پیچھے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يُحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اد ایک فرشتہ تیری پیشانی پر مسلط ہے (جانی صفحہ ۲۳۵ پر)

نبوی نے صحیح سند سے حضرت ابوسریہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں فجر اور عصر کی نماز میں دونوں کا اجتماع ہوتا ہے رات بھر جو فرشتے تم میں رہتے ہیں فجر کو جب وہ چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب باوجودیکہ خود بخوبی واقف ہوتا ہے پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ان کو ہم نے نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ یعنی چھپنے والے اور ظاہر ہونے والوں میں سے ہر ایک کے آگے۔
وَمِنْ خَلْفِهِ یعنی اس کے رباتی، اطراف میں۔ حضرت مفسر کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلف سے مراد صرف پیچھے کا رخ کا نہیں بلکہ دایاں بایاں رخ بھی اس میں شامل ہے کیونکہ دائیں بائیں رخ سے حفاظت کرنے پر بھی تو فرشتے مقرر ہیں۔

يَحْفَظُونَهُ یعنی اگر تقدیری وقت اور حکم نہیں آیا ہے تو حفاظت کرتے ہیں اور تقدیر کا لکھا آپکا ہے تو بندے کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔

مجاہد نے کہا ہر بندے پر ایک فرشتہ موکل (مقرر) ہے جو سوتے جاگتے اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہر جن دانس اور کیڑے مکوڑے سے اس کی نگہداشت کرتا ہے جو (ضرر دے) چیز بھی بندے پر آنا چاہتی ہے فرشتہ اس سے کہتا ہے ہٹ برے جا۔ ہاں اللہ ہی کا حکم کسی چیز کے آ پہنچنے کا ہوتا ہے تو وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ کعب احبار نے کہا اگر اللہ فرشتوں کو تم پر مامور نہ کر دیتا جو کھانے پینے اور برائی کی وقت تمہارے قریب رہتے ہیں تو جنات تم کو جھپٹ لیتے یا يَحْفَظُونَهُ سے مراد ہے کہ آدمی کے اہمال کی نگرانی کرتے ہیں اس مطلب پر معقبات سے مراد ہوں گے وہ دو فرشتے جو دائیں بائیں ہاتھ پر بیٹھے نیکیاں اور بدیاں لکھتے رہتے ہیں اور چونکہ یہ فرشتے چار ہیں دو دن کے اور دو رات کے اس لیے معقبات بصیغہ جمع فرمایا۔ (مترجم)

اللہ نے فرمایا ہے اِذْ يَتْلُو الْمُتْلِقَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا۔ ابن جریر نے

دقیقہ مائیں صوفی (فرشتے) جب تو اللہ کے لیے اس کو بچہ رکھتا ہے تو وہ بچہ سر بلند کرتا ہے اور اگر تو غور کرتا ہے تو وہ تجھے شکستہ کر دیتا ہے (ذلیل کر دیتا ہے) اور دو فرشتے تیرے ہوں پر مامور ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ تو نبی پر جو دو پڑھے اس کی نگہداشت کریں اور ایک فرشتہ تیرے منہ کا حفاظ ہے کہ سانپ (دو فیرو) کو منہ میں داخل ہونے نہیں دیتا اور وہ فرشتے تیری دونوں آنکھوں پر مامور ہیں یہ ہر آدمی کے دس فرشتے ہوئے۔ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں پر اترتے ہیں کیونکہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں سے الگ ہیں۔ ہر آدمی کے بچے میں فرشتے ہیں اور اہل میں ہے اور اہل کی اولاد رات کو آتی ہے۔

(از مفسر قدس سرہ)

کہا یعنی آدمی پر اس کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔

من امور اللہ کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں وہ فرشتے آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یا بندہ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اول مطلب پر معقبات کی صفت ہوگی اور دوسرے مطلب پر یحفظون سے اس کا تعلق ہوگا۔ یا امور اللہ سے مراد ہے اللہ کا عذاب یعنی اللہ کے عذاب سے بندے کو بچاتے ہیں۔ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مہلت طلب کرتے ہیں بعض علماء نے کہا من امور اللہ میں من بمعنی بار ہے یعنی اللہ کے حکم کے سبب اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

بعض کے نزدیک معقبات سے مراد وہ آدمی ہیں جو بادشاہ کے گرد اگر اس کی حفاظت کے بے مقصد ہوئے ہیں اور بادشاہ اپنی خام خیالی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ اللہ کے جاری کردہ فیصلہ سے وہ مجھے بچالیں گے۔ بنوی نے لکھا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لڑ معقبات میں کہ لڑ کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے یعنی رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو آپ کے آگے پیچھے رہتے ہیں اور شیطان جن و انس کے شر اور حوادث ایل و نہار سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔

عبدالرحمن بن زید نے کہا اس آیت کا نزول عامر بن طفیل اور ابید بن ربیعہ کے سلسلہ میں ہوا۔ کلبی نے روایت ابوصالح حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ عامر بن طفیل عامری اور ابید بن ربیعہ عامری رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے۔ آپ مسجد کے اندر صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، دونوں مسجد میں داخل ہوئے۔ عامر بن طفیل کا ناتھانگر تھا بہت ہی حسین خوبصورتی کی وجہ سے لوگ نظر اٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک شخص نے عرض کیا یہ عامر بن طفیل آپ کی طرف آ رہا ہے، فرمایا آنے دو اگر اللہ کو اس کی بھلائی منظور ہوگی تو اس کو ہدایت کر دے گا۔ عامر آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا محمد اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا۔ فرمایا جو دوسرے مسلمانوں کے حقوق و فرائض ہوں گے وہی تمہارے ہوں گے یعنی نفع نقصان میں تم مسلمانوں کے برابر کے شریک ہو جاؤ گے کہنے لگا اپنے بعد یہ حکومت میرے سپرد کرنے کا وعدہ کر دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا حضور نے فرمایا اس کا اختیار مجھے نہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جس طرح چاہے کرے، کہنے لگا تو آپ صحابیوں بدویوں اور خانہ بدوشوں پر مجھے حاکم بنادیں اور شہریوں و گھروں میں رہنے والوں پر آپ حاکم رہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا بولنا پھر آپ مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا: میں گھوڑوں کی لگا میں تم کو سپرد کروں گا جن پر سوار ہو کر تم جہاد کرو گے۔ بولا کیا آج تک میرے پاس یہ نہیں ہیں یعنی گھوڑے تو میرے پاس موجود ہیں جن پر سوار ہو کر میں جنگ کرتا ہوں، اچھا آپ میرے ساتھ اٹھ کر آئیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، حضور اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیے۔ عامر نے ابید سے کہہ دیا تھا کہ جب تو

مجھے محمدؐ کے ساتھ باتوں میں مشغول دیکھے تو ان کے پیچھے سے اگر تلوار سے تلہ کر دینا چنانچہ عام جب رسول اللہؐ سے کچھ جھگڑا اور گفتگو میں لوٹ پلٹ کرنے لگا تو اربہ حملہ کرنے کے ارادے سے گھوم کر حضورؐ کے پیچھے آگیا اور ایک بالشت تلوار نیام سے کھینچ بھی لی لیکن اللہ نے اس کو روک دیا اور وہ پوری تلوار نہ کھینچ سکا عام اس کی طرف اشارے بھی کرتا رہا۔ رسول اللہؐ نے جو منہ پھیر کر اربہ کو دیکھا اور تلوار نکالنے کی کوشش میں مشغول پایا تو دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے میری طرف سے ان کا کام تمام کر دے (یعنی مجھے ان کا تدارک نہ کرنا پڑے) تو غیب سے ان کو ختم کر دے! اس روز ابرہ نام کو نہ تھا دن سخت گرمی کا تھا اور فضا صاف تھی لیکن یکدم اربہ پر بجلی ٹوٹ پڑی اور اس کو سوختہ کر دیا۔ عام بیٹھ پھر کر بھاگا اور کہنے لگا محمدؐ تو نے اپنے رب سے دعا کی اس نے اربہ کو مار ڈالا خدا کی قسم میں تیرے اوپر اتنے کم موٹھوڑے اور نوجوان (سوار) چڑھا کر لاؤں گا کہ اس سارے میدان کو فوج سے بھر دوں گا۔ رسول اللہؐ نے فرمایا اللہ تجھے ایسا کرنے ہی نہ دے گا اور قیل کی دونوں شاخیں یعنی قبائل اوس و خزرج بھی تجھے ایسا نہ کرنے دیں گے ان کی موجودگی میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ غرض عام جا کر ایک سلویہ عورت کے گھر جا کر اترا اور صبح کو اٹھ کر تھیار باندھے چہرہ کا رنگ بدلا ہوا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو اڑھ لگائی اور دوڑاتا ہوا صحرا میں پہنچا اور غور سے کہنے لگا اے موت کے فرشتے میرے سامنے نکل کر ابھر کچھ شعر پڑھنے لگا، اور بولا قسم ہے لات و عزیٰ کی اگر دوپہر تک میں محمدؐ اور اس کے ساتھی ملک الموت تک پہنچ گیا تو اپنا یہ چھا دونوں کے آ رہا کر دوں گا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اپنے برکی ایک جھبٹ اس کے منہ پر رسی بکی اور عام چکر اکر زمین پر گر پڑا اور اسی وقت اس کے زانو پر ایک بڑی گلی ٹکرائی مچوڑا سلویہ عورت کے گھر لوٹ آیا اور کہنے لگا اونٹ کی گلی کی طرح گلی اور سلویہ کے گھر میں موت۔ پھر گھوڑا منگو اکر سوار ہوا اور دوڑاتا ہوا چل دیا آخر گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا۔ اس طرح اللہ نے رسولؐ کی دعا قبول فرمائی۔

عام طاعون سے مرا اور اربہ بجلی سے ہلاک ہوا اور اسی واقعہ کے سلسلہ میں اللہ نے نازل فرمایا سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَمَعَ قَرْبِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْبِنٌ يَا لَيْلِيلٌ وَسَارِبٌ يَا لَهْقَارٍ مَّعْقِبَاتٍ مِّنْ مِّبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَضُونَ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ یعنی اللہ کے حکم سے رسول اللہؐ کی حفاظت وہ فرشتے کرتے ہیں جو رسولؐ کے آگے پیچھے ہیں جیسا کہ قبل ہی نے روایت کیا

طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اربہ بن قیس اور عام بن طفیل مدینہ میں رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عام نے کہا محمدؐ اگر میں سلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے حضورؐ نے فرمایا جو مسلمانوں کا فائدہ ہوگا وہ تمہارا بھی ہوگا اور جو مسلمانوں پر فرض ہوگا وہ تم پر بھی ہوگا عام نے کہا کیا اپنے بعد

آپ میرے لیے یہ حکومت مقرر کر دیں گے حضور نے فرمایا یہ رقم کو ملے گی نہ تہاری قوم کو یہ سن کر مامرنے اور بچنے (چکے سے) کہا میں محمد کو باتوں میں لگا لوں گا تم تلوار سے ان پر حملہ کر دینا غرض اس کے بعد دونوں ٹوٹ گئے دھپنے وقت عامر نے کہا محمد ذرا میرے ساتھ اٹھ کر چلو حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے اس سے باتیں کرنے لگے، اربد نے تلوار سونت لی اور قنبہ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ہاتھ سوکھ گیا رسول اللہ نے گردن پھیر کر اس کو دیکھ لیا پھر دونوں کو چھوڑ کر آپ واپس چلے آئے۔ دونوں چلے گئے جب مقام رقم میں پہنچے تو حکم خدا اربد پر بجلی ٹوٹ پڑی اور بجلی نے اس کو ہلاک کر دیا اس پر اللہ نے آیات اللہ یعلم ما تحصیل کل اشیء... شدید المحال ایک نازل فرمائیں۔ (ثعلبی اور طبرانی کی روایات میں فرق یہ ہے کہ ثعلبی کی روایت میں اربد بن ربیعہ آیا ہے اور طبرانی کی روایت میں اربد بن قیس۔ ثعلبی کی روایت میں عامر کا طاعن سے ہٹا ہونا مذکور ہے اور طبرانی کی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ثعلبی کی روایت میں بہت زیادہ تفصیل ہے اور طبرانی کی روایت مختصر ہے وغیرہ۔ مترجم)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقْوِمُ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بَايَأْتَنَّهُمْ خُرُودًا ۚ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَكَالَهُمْ مَعْمَرٌ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَالٍ ۚ حَقِيقَتُ يَہُ
کہ اللہ کسی قوم کی راجحی حالت کو (بری حالت سے) نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی راجحی حالت کو نہیں بدلتے اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا چاہتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں اور کوئی اللہ کے سوالان کا مددگار نہیں رہتا۔

مَا يُقْوِمُ یعنی کسی قوم کی مافیت اور نعمت کو نہیں بدلتا۔ مَا بَايَأْتَنَّهُمْ خُرُودًا یہاں تک کہ وہ اپنے اچھے احوال کی جگہ بُرے احوال اختیار نہ کر لیں۔

وَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَكَالَهُمْ مَعْمَرٌ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَالٍ ۚ حَقِيقَتُ يَہُ
مصیبت ڈالنا چاہتا ہے، عذاب دینا اور نباہ کرنا چاہتا ہے۔ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ تو اس کو کوئی ٹوٹانے والا نہیں۔ مَرَدُّ مُصَدَّرٌ ہے معنی اسم فاعل مِنْ قَالٍ کا سازندہ و کار کہ مصیبت کو دفع کر سکے۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ارادہ خداوندی کے خلاف ہونا محال ہے یہی مسلک اہل سنت کا ہے معتزلہ قائل ہیں کہ جس طرح حکم خداوندی کی خلاف ورزی ممکن بلکہ واقع ہے اسی طرح اللہ کے ارادہ و مشیت کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے۔ مترجم)

هُوَ الَّذِي يُبْرِئُكُمُ الْبَرْقِ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَهِيَ تَوَقُّمُ كَوْزَالَةٍ ۚ أَوَامِدُ دَلَانِ كَيْ يَبْجَلِي دُكْهَاتَاہُ ۚ اور بھاری بھاری دھندلانی

سے بھرے ہوئے) بادل اٹھاتا ہے۔ یعنی کوک کا خوف سفر میں بارش کے خطر کا خوف بعض وقت کمینے تباہ ہونے کا خوف اور بعض مکانوں کے گر جانے کا خوف اور گرمی کو دور کرنے اور کھیتی اور بھلوں اور درختوں کو فائدہ پہنچانے کی امید۔ صحابہ صحابہ کی جمع ہے بادل (سَحْبٌ کَھِیْنًا اِلَیْہِکُمْ کَھِیْنًا) ہوا کے ساتھ فضا میں بادل کھینچ کر آتے ہیں اسی لیے ان کو صحاب کہا جاتا ہے کذانی القاموس۔ بیضاوی نے صحاب کو اسم جمع کہا ہے۔ ثقال ثقیلہ کی جمع ہے (بھاری) یعنی بارش سے بھرے ہوئے۔ یعنوی نے لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا بادل پانی کی چھلنی ہے۔

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اور اس کے خوف سے رعد اور دوسرے فرشتے اس کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یعنی سبحان و بحمد کہتے ہیں۔ ترمذی اور نسائی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا اور ترمذی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ سے رعد کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادل پر ماور ہے اس کے پاس آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جن سے بادلوں کو ہکا تباہ ہے۔

مِنْ خِيفَتِهِ اللہ کے خوف سے۔ خیفۃ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بعض نے کہا الملائکہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو رعد کے مددگار اور اس کے زیر حکم ہیں اس صورت میں من خیفۃ کی ضمیر رعد کی طرف لوٹائی جاسکتی ہے یعنی رعد کے خوف سے اس کے مددگار تسبیح کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا جو شخص رعد کی آواز سن کر سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھے اور بالفرض) اسی پر بحلی گر پڑے تو وہ اپنے دین (اسلام) پر مرے گا۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر رعد کی آواز سن کر باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اور فرماتے تھے یٰٰدِیْنِ وَالْوَلَدِ کے لیے سخت دھمکی ہے۔

جو میر نے سخاک کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا رعد (فرشتہ) بادلوں پر ماور ہے جہاں حکم ہوتا ہے بادلوں کو چلاتا ہے اور پانی کے سمندر اس کے انگوٹھے لگڑھے میں (بھرے

لے ترمذی احمد و نسائی نے بیان کیا اور ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا بادلوں نے حاضر ہو کر رسول اللہ سے دریا بست کیا بتائیے رعد کیا ہے۔ فرمایا بادل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس طرف اللہ حکم دیتا ہے وہ بادل کو ہکا تباہ ہوئے یا آواز گھسی ہوتی ہے جو ہم کو سنائی دیتی ہے۔ فرمایا اس کی آواز ہوتی ہے۔ ابن عربیہ نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک فرشتہ ابر پر ماور ہے جو نافرمان بادلوں کو جمع کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے جب وہ کوٹا لٹا لٹا ہے تو ہچک پیدا ہو جاتی ہے جب ڈانٹتا ہے تو گرج پیدا ہوتی ہے اور جب مارتا ہے تو بجلی گرتی ہے۔ (از مفسر قدس سرہ)

ہوئے) میں اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور جب وہ پاکی بیان کرتا ہے تو آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو اس کی تسبیح کے ساتھ خود بھی بلند آواز سے تسبیح نہ کرے اس وقت بارش اترتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے رب نے فرمایا اگر میرے بندے میرے حکم پر چلتے تو میں بارش میں ان کو بارش سے سیراب کرتا اور دن میں ان پر دھوپ نکال دیتا۔ تاکہ ان کے کاروبار کا نقصان نہ ہو۔ مترجم اور ان کو رعد کی آواز بھی سنانا دیکھو خوف زدہ ہو جائیں۔ (رواہ احمد بن صالح والحاکم بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس کو سننے والے تسبیح اور تحمید کرتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ یا یہ مطلب ہے کہ رعد تسبیح کرتا ہے یعنی بادل کی گرج اللہ کی وحدانیت اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے اور اس کے فضل و نزول رحمت کا بھی اظہار کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مطلب اس وقت ہوگا جب رعد کافر شتر ہونا ثابت نہ ہو۔

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ اور وہ بجلیاں بھیجتا اور جس پر چاہتا ہے ان کو گراتا ہے۔ صواعق صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ ہلاک کرنے والی بجلی۔ یہاں مراد ہے ٹوٹ کر گرنے والی بجلی کہ جس پر گرتی ہے اس کو سوختہ کر دیتی ہے۔

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور وہ اللہ کے بارے میں (اللہ کے رسول سے) جھگڑتے ہیں معنی اللہ کی توحید اللہ کی قدرت کا ملکہ اللہ کے علم محیط اور لوگوں کے دوبارہ پیدا ہونے اور سزا و جزا دینے جانے کے متعلق اللہ کے رسول سے جھگڑتے ہیں۔ جدال جھگڑے میں سختی کرنا۔ یہ لفظ جدل سے بنا ہے۔ جدل کا معنی ہے قتل کر دینا۔ یعنی اللہ کی صفات کما یہ کہ تو یہ نشانیاں ہیں جو اوپر ذکر کر دی گئیں اور اس حالت میں بھی یہ لوگ جھگڑتے ہیں اور اس کے وجود و کمال قدرت کا انکار کرتے ہیں۔

نبوی نے لکھا ہے کہ حضرت محمد بن علی باقر نے فرمایا بجلی مسلم و غیر مسلم سب پر گرتی ہے مگر ذکر نبوالے مسلم پر نہیں گرتی۔

نسائی اور بزار نے حضرت انس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ایک صحابی کو درجائیت کے کسی بڑے آدمی کے پاس دعوت ایمان دینے کے لیے بھیجا، اس شخص نے کہا جس رب کی طرف تو مجھے بلا رہے وہ کس چیز کا ہے کہ ہے تائبے کا ہے چاندی کا ہے سونے کا ہے۔ صحابی نے واپس آکر رسول اللہ کو جواب سنا دیا آپ نے دوسری بار اور تیسری بار بھیجا اور اس شخص نے وہی جواب دیا ایک بعد اللہ نے اس پر ایک بجلی گرا دی جس سے وہ سوختہ ہو کر رہ گیا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ۔

نبوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول اربعین ربیعہ کے حق میں ہوا تھا۔ اربعہ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا تھا ہاں اب کس چیز کا ہے، موفی کا ہے، یا قوت کا ہے یا سونے کا ہے اس پر آسمان سے ایک بجلی گری جس نے اربعہ کو جلادیا۔

حن بصری سے جب آیت وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ الْهَامِ کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا عرب کے شبطانوں (بڑے مشرکوں) میں سے ایک شخص تھا رسول اللہ نے اس کو اللہ اور رسول کی طرف بلانے کے لیے چند آدمیوں کو بھیجا وہ بولا الحمد للہ سب جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو بناؤ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، تانبے کا ہے۔ ان لوگوں نے اس کے قول کو بڑی گستاخی سمجھا اور واپس آکر خدمت گرامی میں عرض کیا یا رسول اللہ حضور نے ہم کو ایسے آدمی کے پاس بھیجا کہ اس سے بڑھ کر کافر دل اور اللہ کا سرکش اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ۔ حسب الحکم صحابہ دوبارہ گئے اس شخص نے پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ گستاخانہ کلام کیا اور بولا کیا محمد کے کہنے سے میں ایسے رب کو مان لوں جو نہ مجھے دکھائی دیتا ہے نہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ صحابہ لوٹ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس نے تو پہلی بات سے بھی زیادہ بری بات کہی، فرمایا پھر لوٹ کر جاؤ۔ صحابہ پھر لوٹ کر گئے اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ اپنی سابقہ بات کہہ رہی رہا تھا کہ اچانک ایک بدلی اٹھی اور سب کے سروں پر آگئی اور اس میں گرج اور چمک پیدا ہوئی اور ایک کڑک اس شخص پر گر پڑی اور سب کے سامنے وہ سوختہ ہو گیا۔ صحابہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کو اطلاع دینے آئے راستے میں صحابہ کی ایک جماعت اور مل گئی اور انہوں نے کہا وہ آدمی جل گیا۔ لوٹ کر آنے والوں نے دریافت کیا تم کو کیسے معلوم ہوا۔ جماعت صحابہ نے کہا اللہ نے اپنے رسول کے پاس وحی بھیجی اور یہ آیت نازل فرمائی وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَ هُمْ يُجَادِلُونَ فی اللہ۔

وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۝ مالا کہ وہ بڑی سخت قوت والا ہے۔

نبوی نے لکھا ہے حن بصری نے اس کا ترجمہ کیا سخت کبیر والا اور مجاہد نے کہا سخت قوت والا۔ اور ابو عبیدہ نے کہا سخت سزا دینے والا۔ بعض نے کہا سخت تدبیر اور مقابلہ والا۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے محال بر وزن کتاب۔ بحر تحقیق تدبیر سے کسی کام کو کرنے کا ارادہ۔ تدبیر، قدرت، جھگڑا، غلبہ سزا، دشمنی، قوت، شدت، ہلاک ہونا، ہلاک کرنا، ان معانی میں سے اکثر اس جگہ مراد لیے جاسکتے ہیں۔ محال کا وزن فعال ہے (سیم اصل ہے) نخل سے شتن ہے بعض نے کہا محال کا وزن مفعول ہے (سیم اصل نہیں) اس وقت خول یا جلد یا قیلوز سے جھلانات قیاس مستحق ہوگا، اسی بنا پر حضرت ابن عباس نے اس کا ترجمہ

کیا شد یہ انمول اور حضرت علیؑ نے فرمایا سخت پکڑ والا۔

لَعْنَةُ الْخَوَافِ الْحَقِّ مَا سَاطَا بِكَرْنَا اِی كے لیے خاص ہے، یعنی اسی کی دعوت واجب القبول ہے اور دوسرے کی دعوت قابل قبول نہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اسی کی سچی پکار ہے وہی اس بات کا حق ہے کہ اس کی جہاد کی جائے اور اس کی جہاد کی طرف بلایا جائے اور اسی سے حاجتیں پوری کرنے کی دعا کی جائے۔ یا دعوت الحق سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، یعنی اخلاص کے ساتھ دعا اسی سے کی جاسکتی ہے۔ ان تمام توجہات پر حق سے مراد ہوگا وہ مفہوم جو باطل کی ضد ہے۔

دعوت موصوف ہے الحق صفت۔ موصوف کو صفت کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے جیسے مسجد الجانح اور جانب الغریبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الحق کا موصوف المدعو محذوف ہو، یعنی دعوت الحق المدعو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حق سے مراد اللہ ہے، اللہ کی ہر پکار حق کی طرف بلاوا ہے۔

ایک شبہ

اگر حق سے مراد اللہ ہو تو کلام غیر مفید ہوگا۔ اللہ کی پکار تو اللہ کے ساتھ مخصوص ہی ہے جیسے دوسروں کی پکار دوسروں کے ساتھ مخصوص ہے۔

ازالہ

دیشک اللہ حق ہے لیکن لفظ حق ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی پکار حق کی پکار ہے۔ دعوت حق حق ہونی ہے، جیسے باطل کو پکارنا باطل ہوتا ہے۔ گویا یہ جہاد اپنے اندر دعوے کے ساتھ دلیل بھی رکھتا ہے۔ بغوی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا دعوت حق تو حید ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا دعوت حق لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے تو حید اور شہادت کی دعوت۔

اگر آیت کا نزول عام اور اہل بد کے متعلق مانا جائے تو دونوں حملوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ان دونوں شخصوں کو اس طور سے ہلاک کرنا کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو اللہ کی خفیہ تدبیر کے زیر اثر تھا اور رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے تھا یعنی آپ کی دعا قبول ہو گئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رسول برحق ہیں جب ہی تو آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اور اگر آیت کو کسی شان نزول سے متعلق قرار نہ دیا جائے بلکہ عام مانا جائے تو کافروں کو ہتھکڑی کرنے مقصود ہوگی کہ تم اللہ کے رسول سے جھگڑتے ہو۔ اللہ بڑا طاقتور اور خفیہ تدبیر کرنے والا ہے اور رسول کی دعا قبول کرنے والا ہے۔

یا صرف کافروں کی بدعتیگی اور گمراہی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ (تہمد یہ مقصود نہیں)۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ
كَفْنِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ أَفَّاكُهُمْ وَأَهُوَ يَأْلِفُهُمْ اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ
پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور
کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ پانی خود بخود اس کے منہ تک آجائے حالانکہ وہ پانی
از خود راگے بڑھ کر اس کے منہ تک آنے والا نہیں۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ . الذین سے مراد یا تو کفار ہیں اور یہ دعوت کا مفعول محذوف ہے ،
یعنی بت وغیرہ ترجمہ اس طرح ہوگا اور وہ کافر جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پکارتے ان کی عبادت اور یاد
کرتے ہیں اور ان سے مراد یہ مانگتے ہیں . یا الذین سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی کافر پوجا کرتے ہیں . ترجمہ
اس طرح ہوگا اہل جن بتوں کو یہ کافر پوجتے ہیں . لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ وہ بت ان کافروں کی کوئی درخواست
حصول نفع کی ہو یا دفع ضرر کی قبول نہیں کرتے . لَا يَسْتَجِيبُونَ کا معنی ہے لَا يُجِيبُونَ منظور نہیں
کرتے . إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفْنِهِ مستثنیٰ محذوف ہے اور باسط سے پہلے مضاف بھی محذوف ہے مگر اتنی ہی
منظوری جتنی منظوری اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ پانی خود اس
کے منہ تک پہنچ جائے . یعنی ایک پیاسا جو کنوئیں کی منڈیر پر بیٹھا پانی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو اور پانی
کو اپنی طرف بلا رہا ہو خود تو اندر اتر نہیں سکتا پانی کو بلاتا ہے .

وَأَهُوَ يَأْلِفُهُمْ . ظاہر ہے کہ پانی اس کے منہ تک آکر پہنچے والا نہیں وہ توبے جان اور بے شعور
چیز ہے اس کو معلوم بھی نہیں کہ کون اس کو پکار رہا ہے نہ وہ کسی کے بلا دے کو قبول کر سکتا اور نہ دعوت پر
آ سکتا ہے . کافروں کے معبودوں کی بھی یہی حالت ہے کافرتوں کو پکارتے ہیں بتوں کو ان کی پکار کا پتہ
بھی نہیں ہوتا وہ بے شعور بے جان ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کر سکتے . مطلب کی یہ تشریح مجاہد اور عطا
نے کی ہے اور حضرت علی سے بھی یہی تفسیر منقول ہے . بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ بتوں کی عبادت اور
دعا کی عدم افادیت کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے جو پینے کے لیے چلو بھر کر پانی لینا چاہتا
ہو اور دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے اور پانی کو ہتھیلی میں اٹھانا چاہے ظاہر ہے کہ پانی کو کپڑے
والا کپڑہ نہیں سکتا اور اس کے منہ تک پانی پہنچ نہیں سکتا . بتوں کے پیاریوں کی بھی یہی حالت ہے بت
نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے نہ ضرر ان کی عبادت اسی ہے جیسے پانی کو کپڑے کی کوشش . یہ تشریح حضرت
ابن عباس کے قول میں بھی آئی ہے . حضرت ابن عباس نے فرمایا غلام اللہ کی پوجا کرنے والے ایسے ہیں جیسے
کوئی پیاسا اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کے اندر پھیلا دے جب تک ہتھیلیاں پھیلائے رکھے کھلو نہ بنائے

پانی نہ آئے گا اور نہ تک نہیں پہنچے گا۔ اس صورت میں بُت پرستوں کی ناکامی کی ہتھیالیاں پھیل گئے رکھنے والے پیاسے کی ناکامی سے تشبیہ ہوگی۔

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ○ اور ان باطل معبودوں سے (کافروں کا درخواست کرنا محض بے اثر ہے۔ ضلال بیکار ضائع سراسر خسارہ۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس کا یہ شعر بھی قول نقل کیا ہے کہ کافروں کا اپنے رب کو پکارنا بالکل بے سود ہے سیکا رہے کفر و معاصی کے پرے خدا تک پہنچنے میں آڑے آنے ہیں ان کی دعائیں رب تک پہنچتی ہی نہیں

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلًّا لِّمُهِدٍ اَلْعُدُوِّ وَالْاَصْحٰلِ اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کیے ہوئے ہیں جتنے

آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کے اوقات میں۔

مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا يَعْنِي ملائکہ اور اہل ایمان بندے خوشی سے اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔

وَكَرْهًا اور وہ منافق و کافر جو تلوار کے خوف سے سر خمیدہ ہوتے ہیں، کراہت کے ساتھ سر جھکاتے ہیں یا مصائب کی شدت اور ضرورت ان کو سر جھکانے پر مجبور کرتی ہے اگرچہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔

وَظِلًّا لِّمُهِدٍ اور بالبتبع ان کے سائے بھی سر خمیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سجدہ کرنے سے مراد ہوتا ہے مشیت ہونا اور ارادۂ خداوندی کے دائرہ میں محصور رہنا خواہ ان کا خود ارادہ ہو یا نہ ہو مشیت کے تابع سب ہیں اور سایوں کے تابع مشیت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے سایوں کو پھیلانا اور سمیٹنا بڑھانا اور گھٹانا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سے مراد ہوں حقائق اور ملائکہ و مومنین کی ارواح اور ظلال سے مراد ہوں اشخاص و اجسام۔ جیسے رسول اللہ نے ظاہر کو سیاہی اور باطن کو خیال سے تشبیہ دی تھی اور دعا کی تھی اور سجدہ میں عرض کیا تھا میری سیاہی (ظاہری جسم) اور میرا خیال (باطنی نور) تجھے سجدہ کرتا ہے (ظلال کی یہ تشریح اول تشریح سے بہتر ہے کیونکہ سایہ اسی سیاہی کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی آڑ کی وجہ سے دھوپ وہاں نہیں پہنچتی اور سایہ کا یہ مفہوم عدی ہے۔ سجدہ کرنے کی نسبت اس کی طرف کیے ہو سکتی ہے، وہاں اگر سایہ سے مراد ظاہر اور جسم ہو تو سجدہ کی نسبت اس کی طرف کرنا صحیح ہے۔ منہرجم۔

وہ بصیرت مند آدمی جو اپنی بصیرت سے عبادت کی حقیقت اور تقاضوں کو سمجھتا ہو اور جاننا ہو کہ عبادت کا کوئی راستہ
کامیابی کون ہے کس کی عبادت کی جائے اور کس کو کارساز سمجھا جائے۔ بعض علماء نے کہا انہی سے مراد وہ معبود
ہے جو تنہا ہی طرف سے لاعلم ہے اور بصیر ہے مراد وہ معبود ہے جو تنہا ہے احوال سے واقف ہو۔

أَمْ هَلْ شَتَوِيَ الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ يٰۤاَبْرٰهِيْمَ اَدْرِىْٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ اِلٰهٌ اُخْرٰى سِوَا اللّٰهِ ۚ اَنْتَ تَعْلَمُ ۚ
کفر اور ایمان برابر ہو سکتے ہیں۔

أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ
قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ یا انہوں نے اللہ کے ایسے
شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہو جیسا خدا نے پیدا کیا ہے، پھر ان کو دونوں
کا پیدا کرنا ایک سا معلوم ہوا ہو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی واحد اور غالب ہے۔

أَمْ مَعْنٰی بَلْ ہے۔ استفہام انکاری ہے۔ خَلَقُوا اشراک کی صفت ہے۔ ایسے شرکاء جنہوں نے پیدا
کیا ہو۔ فَتَشَابَهَ کہ دونوں کی مخلوق میں باہم اشتباہ ہو گیا ہو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جن معبودوں کو
شریک بنا رکھا ہے وہ کسی چیز کے خالق نہیں کہ ان کو خدا کی تخلیق اور معبودوں کی تخلیق میں اشتباہ ہو جاتا ہو
یہ کہتے کہ خدا خالق ہے اس لیے معبود ہے اور ہمارے معبود بھی خالق ہیں اس لیے وہ بھی سخی عبادت ہیں۔
بلکہ جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ تو بالکل عاجز ہیں ان میں تو بالکل ہی
فقد قدرت نہیں۔ دوسری مخلوق میں بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے۔ ان معبودوں میں تو اتنی

بھی سکت نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اجسام ہوں یا اعراض یا غیر مادی ارواح جس کو وہ چاہتا ہے
پیدا کرتا ہے اگر وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں لہذا اس کے سوا کسی کی عبادت
جائز نہیں جو لوگ دینی معتزلہ فرقہ والے کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں اللہ ان کے
افعال کا خالق نہیں۔ وہ اسی گروہ میں سے ہیں جن کو دونوں دان ان اور خدا کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہوتی
ہے حضرت مفسر کے کلام سے اس طرف اشارہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت کے نزدیک معتزلہ کا گروہ بھی شرک
ہے یا مشرکوں جیسے عقائد رکھتا ہے اس فقیر کے نزدیک یہ انتہائی غلو ہے معتزلہ کے عقائد کی تغلیط اہلسنت
نے کی ہے اور صحیح کی ہے اور فرقہ معتزلہ کو بدعتی گروہ بھی قرار دیا ہے لیکن کافر کسی نے نہیں کہا۔ مترجم۔

وَهُوَ الْوَاحِدُ ۚ یعنی اللہ بوبیت اور معبودیت میں اکیلا ہے بلکہ اصل وجود میں بھی واحد ہے
اصل وجود میں اس کا کوئی شریک نہیں سارے عالم کا وجود تو ظلی ہے اور اللہ کے وجود کا پرتو ہے۔

أَنْتَ قَاهِرٌ ۚ وہی ہر چیز پر غالب ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز فی ذاتہ معدوم ہے۔

جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ مایہ و قہر جس کو تپانے میں سونا چاندی، لوہا تانبہ، پتھر، لہو، مال لفظ عام ہے ہر گچھلائی بنانے والی دھات اس میں داخل ہے۔

ابتداءً حلیۃ زبور بنانے کے لیے جیسے سونا چاندی گچھلایا جاتا ہے۔

اَوْ مَتَّاعٍ بِاَكْچَرِ سَاان (ظروف بنانے کے لیے، جیسے برتن بنانے کے لیے تانبہ، پتھر، گچھلایا، تپایا جاتا ہے یا اسلحہ بنانے کے لیے یا کھیتی کے اوزار کے لیے لوہا، گچھلایا، تپایا جاتا ہے۔ ابتداءً علیہ او متاع کہنے سے دھاتوں کو گچھلانے کی غرض کا اظہار مقصود ہے۔

رَبِّدٌ مِّنْهُ پانی کے کٹ کی طرح اس سے بھی میل اوپر آ جاتا ہے۔ یعنی بھی میں پڑ کر اس سے بھی میل نکل کر اوپر آ جاتا ہے۔

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ النّٰحْنَ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۝ یعنی اللہ کے نازل کردہ علم و قرآن اور دوسری کتب سماویہ سے لوگ طرح طرح کے ذہنی اور اخروی فائدے حاصل کرتے ہیں اور اپنے دلوں کی وسعت کے مطابق اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور یہ علم خداوندی قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اس کو کبھی زوال نہیں ہے اس کی تمثیل بارش کے پانی سے دی جا سکتی ہے اوپر سے بارش ہوتی ہے ندی نلے بھر جاتے ہیں وادی میں بہ نکلتے ہیں وادی کی مٹی وسعت ہوتی ہے اور عیسیٰ ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی پانی وادی میں ساتا ہے۔ چھوٹی ندی میں سٹورا پانی اور گہری بڑی ندی میں زیادہ پانی بھرا جاتا ہے لوگ اس پانی سے فائدہ اندوز ہوتے ہیں اس پانی کا کچھ حصہ زمین کے اندر بھی سما جاتا ہے اور اندر گھسنے کے بعد باؤلی چشموں اور کنوؤں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے اوپر گڑھوں اور تالابوں میں رُک جاتا ہے اور مدت تک باقی رہتا ہے۔

یا اللہ کے نازل کردہ علم کو دھات سے تشبیہ دی جا سکتی ہے لوگ زلیخہ برتن ہتھیار اور غیسر بنانے میں اس سے فائدہ اندوز ہوتے ہیں اور اس سے بنا ہوا سامان مدت دراز تک باقی رہتا ہے رہا باطل یعنی منکرین و مشرکین کی خود ساختہ خرافات اور نفس کی اختراعات اور شیطانی توہمات تو ظاہر ہے کہ وہ سب بے اصل ہیں پر اگندہ اور منتشر ہیں نہ ان کو پائیداری حاصل ہے نہ استقرار و ثبات نہ وہ فائدہ رساں اور نہ دنیا و دین میں منفعت بخش ہیں ان کو ہم ان جھاگوں اور میل کچیل سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو سیلاب اور گچھلائی ہوتی دھات کے اوپر آ جاتا ہے۔ جو کوٹا کر کٹ سیلاب کے اوپر آ جاتا ہے سیلاب اس کو ادھر ادھر پھینک دیتا ہے اسی طرح حق بھی باطل کو جتنے نہیں دیتا ادھر ادھر پراگندہ کر دیتا ہے۔

نے کہا سو حساب یہ ہے کہ ان سے سختی کے ساتھ حساب فہمی کی جائے گی اور کوئی گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔
وَمَا أَوْفَوْهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ إِلَٰهٌ مَّٰدُودٌ اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور جہنم بری
 قرار گاہ ہے۔ اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے **لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَہَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَوَاقِبٌ** ان کا
 بچھونا اور ٹھکانا جہنم کا ہوگا۔

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰی جو شخص
 یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے کیا ایسا شخص اس کی
 طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ اندھے سے مراد ہے بے بصیرت کو و دانش حق کو باطل سے تمیز نہ کرنے والا۔
 روایت میں آیا ہے کہ اول الذکر شخص سے مراد ہیں حضرت حمزہ یا حضرت عمار اور نابینا سے مراد ہے ابو جہل۔
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ○ پس نصیحت تو سمجھدار ہی لوگ قبول کرتے ہیں یعنی
 سلیم دانش والے جو عقل کو جذباتِ حیمیت و تعصب سے اور فہم کو وہم سے پاک رکھتے ہیں۔

الَّذِينَ يُؤْفَوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی یومِ میثاق میں جو اللہ کی
 ربوبیت کا انھوں نے اقرار کیا تھا اور **أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ** کے جواب میں جی کہا تھا اس کو پورا کرتے ہیں اور
 اللہ نے جو اپنی کتابوں میں احکام کی پابندی کا وعدہ لیا تھا اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔

وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ○ اور پیمان کو نہیں توڑتے یعنی اللہ سے اور آپس میں
 بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو نہیں توڑتے۔ **يُؤْفَوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ** میں صرف عہدِ خداوندی کی حُرّت
 مسمیٰ اور المیثاق کا لفظ عام ہے اللہ سے کیا ہوا عہد ہو یا بندوں سے کیے ہوئے وعدے۔

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوْصَلَ اور وہ لوگ جوڑے رکھتے ہیں،
 ان تمام چیزوں کو جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوْصَلَ کے ذیل میں تمام انبیاء اور ساری آسمانی کتابوں پر بغیر تفریق کے ایمان
 لانا اور تمام مومنوں کے ساتھ تعاون و تنظیم اور اقارب سے حسن سلوک کرنا داخل ہے ان تمام چیزوں کو
 جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے بغوی نے لکھا ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک اس جگہ **مَا أَمَرَ اللَّهُ** سے
 مراد صرف صلہ رحمہ ہے۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے اللہ نے فرمایا
 ہے میں ہی اللہ ہوں میں ہی رحمن ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام درجمن اسے لفظ رحم کو مشتق کیا
 جو اس کو جوڑے رکھے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھوں گا جو اس کو کاٹے گا اس سے میں

قطع تعلق کر لوں گا۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، پیدا کر چکا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحمٰن کی کمر بکھڑی۔ اللہ نے فرمایا کیا ہے، رحم نے عرض کیا یہ اس کی جگہ ہے جو قطع تعلق سے تیری پناہ چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ جو تجھے جوڑے رکھے گا میں اسے (اپنے ساتھ) جوڑے رکھوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے قطع تعلق کر لوں گا۔ رحم نے عرض کیا بیشک میں اس پر راضی ہوں اسے میرے رب اللہ نے فرمایا پس یہ (فصل) تیرے لیے ہے۔ متفق علیہ۔

بنوئی اور حکیم اور محمد بن نصر نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا قیامت کے دن تین چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی۔ قرآن مجید، امانت، رحم۔ قرآن دیندوں سے یا بندوں کی طرف سے، حجت کرے گا اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور رحم نہا کرے گا خوب سن لو جس نے مجھے جوڑے رکھا اللہ اس سے تعلق رکھے گا اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس سے قطع تعلق کر لے گا۔ رواہ البغوی و الحکیم و محمد بن نصر۔

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں وسعت اور تمہ میں درازی عطا کرے تو وہ قربت داروں کو جوڑے رکھے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری راوی ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہؐ کی فرودگاہ پر سامنے سے آیا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے فرمایا اللہ کی بندگی کر کسی چیز کو اس کا شریک نہ قرار دے نماز قائم کر زکوٰۃ ادا کر اور رشتہ داری کو جوڑے رکھ کر یعنی قرابت داروں سے اچھا سلوک کر۔ رواہ البغوی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا، رشتہ قربت کو جوڑنے والا وہ نہیں جو برابر کا بدلہ دے۔ بلکہ قربت کو جوڑنے والا وہ ہے کہ اگر رشتہ قربت کسی عزیز کی طرف سے ملے ظاہر و باطن ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ باطن قرآن ظاہر کے مخالف ہے اور کوئی ایسا معنی مراد ہے جو اہل لعنت اور عداوت کی سمجھ میں نہیں آسکتا صرف اہل اہل عرفان ہی کی عقل کی رسائی وہاں تک پہنچتی ہے مثلاً موسیٰ سے مراد باطنی طور پر قلب یا روح اور بنی اسرائیل سے مراد روحانی اہل طائفتیں اور فرعون سے مراد نفس مارہ ہے اور قبطیوں سے نفس امارہ کی مشہواتی اور غرضی قوتیں۔ یہ حقیقت میں قرآن کی معنوی تخریف ہے بلکہ باطن سے مراد قرآن کا مغز اور روح ہے اور ظاہر سے مراد پوست اور ہیئت مثلاً نماز سے مراد یہی خاص ہیئت کی غائے ہے اور حضور قلب استغراق خلوص اس کا باطن ہے زکوٰۃ یہی مقربہ خیرات ہے مگر اس کا باطن غریب پہنچا دہا اہل معرفت کی معاشی کلمات صبا مال کو دل سے دور کرنا ہے۔

نوٹ کیا ہو تو وہ اس کو جڑ دے، یعنی جو شخص تجھ سے عزیزداری اور قرابت ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا ختم کر چکا ہو تو اس سے قرابت پیدا کر اور رشتہ کو جڑ، رواہ ابن خاری۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہؐ میری طرف سے حسن سلوک کا کون سا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد کون فرمایا تیرا باپ۔ دوسری روایت میں اتنا زائد ہے کہ تیرا باپ کے بعد حضورؐ نے فرمایا پھر تیرے قرابت دار حسب درجہ قرابت۔ مستغنی علیہ۔

حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رباب کے ساتھ یہ بھی بہت اچھا سلوک اور بڑ ہے کہ باپ کے منہ پھیرنے (یعنی مرنے) کے بعد اس کے دستوں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے اپنے نسب کو جانو تاکہ رشتہ داروں کو جوڑے رکھو صلہ رحم سے رشتہ داروں میں محبت مال میں وسعت اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث غریب۔

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۖ وَرَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ اور (بالخصوص) حسابِ آخرت کی خرابی سے خوف
کھاتے ہیں اس بے آخرت کی حساب نہی سے پہلے وہ خود اپنے نفسوں سے اسی زندگی میں حساب نہی کرتے
ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا گناہ کئے ہیں پھر اپنے آپ کو سزا بخش کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ^{اور جن لوگوں نے صبر کیا یعنی جو احکام ان کو دیئے گئے ہیں ان پر ثابت قدم}
 رہے (حضرت ابن عباس) یا مصابا اور ستاندہ پر صابر رہے (خطاط) بعض علماء کے نزدیک صبر
 سے اسے نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنا زیادہ مناسب یہ ہے کہ صبر سے مراد وہ خواہشات کی
 مخالفت پر جبار ہونا۔ یہ تفسیر تمام اقوال کو جامع ہے۔

اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے کسی دوسری دنیوی غرض کے لیے نہیں۔ نہ دکھاوٹ اور شہرت کے لیے۔ نہ مال و جاہ و حکومت کے حصول کے لیے۔ (مسترحم)

لے ماصل اختلاف یہ ہے کہ حضرت ابن عباس اور عطاء کے نزدیک صحابہؓ کے بعد علیؓ محذوف ہے احکام پر ثابت قدم رہنا یا مصائب پر دوڑنا صورتوں میں علیؓ کو صبر کا عمل ہے محذوف ہوگا لیکن بعض علماء کے نزدیک عتق (حوت صلہ) محذوف ہے خواہشات سے یا گناہوں سے اجتناب کرنا۔ حضرت مفسر کی تفسیر زیادہ عام ہے مگر علیؓ اس صورت میں بھی محذوف ماننا پڑے گا۔ مترجم

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی یعنی فرض نماز۔ اور سن و نوافل میں سے اپنی مرضی کے

مطابق جس قدر چاہا نماز پڑھی۔

وَأَنْفَقُوا مِنْ رِزْقِنَا لَهُمْ اور جو کچھ (مال) ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بطور
زکوٰۃ فرض اور بطور نفع واجب اور بطور صدقہ نفل راہ خدا میں خرچ کیا۔ (خدا داد مال میں سے شرائط
مقررہ کے مطابق کچھ مال زکوٰۃ میں ادا کرنا ضروری ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر مسلمانوں کو یا اسلام کو ضرورت
ہو تو مزید کچھ مال امدادی طور پر دینا لازم ہے اِنْ فِي الْأَمْوَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ اور کچھ مال بطور خیرات
دینا مستحب ہے۔ أَنْفَقُوا کا لفظ ان تینوں صورتوں کو حاوی ہے حضرت مفسر کی یہی مراد ہے۔ منترجم۔)

مِنْ رِزْقِنَا نِبْيَةٍ چھپا کر اور کھلم کھلا۔ نفل خیرات چھپا کر دینی افضل ہے تاکہ شہرت طلبی کا شائبہ بھی
نہ ہو اور لوگوں کی بدگمانی کو دور کرنے اور دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے زکوٰۃ کھلم کھلا دینی بہتر ہے۔ مسلمان
پر زکوٰۃ کا وجوب بہت کم ہوتا ہے (اول تو اتنا مال ہی نہیں ہو پاتا کہ زکوٰۃ واجب ہو اور مال ہوتا بھی ہے تو
اس کے اسلام کا تقاضا ہے کہ پہلے ہی سے ادا کر دے) عموماً مسلمان نفل خیرات کرتا ہی رہتا ہے (اتنی کہ اس
پر زکوٰۃ بہت کم ہی واجب ہوتی ہے) اس لیے ستر کو علانیۃ سے پہلے ذکر کیا۔ دوسرے زکوٰۃ کی ادائیگی دوسری
خیرات پر مقدم ہے اس لیے علانیۃ کا لفظ ستر سے پہلے آنا چاہیے تھا۔

وَيَذَرُ فَوْقَ الْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور نیکی سے بدی کو دفع کرتے ہیں حضرت ابن
عباسؓ نے فرمایا نیک کام کر کے (کے ہوئے) بُرے کاموں کی تلافی کر دیتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے
اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ بلاشبہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ حضرت ابوذرؓ راوی
ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جب حج سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے چھپے نیکی بھی کر یہ اس کو مٹا دیگی۔
رواہ احمد بسند صحیح۔

ابن عساکر نے عمر بن اسود کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جب دس گناہ توڑنے کیے ہوں
تو ایک نیکی بھی (ایسی) کر جس سے تو گناہوں کو اٹا کر دے۔

حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص گناہوں کے بعد نیکیاں کر لیتا ہے
اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی اتنی تنگ زرہ پہن رکھی ہو جس سے اس کا دم گھٹ رہا ہو یعنی اتنے
گناہ کیے کہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا پھر اس نے ایک نیکی کر لی تو زرہ (کی) ایک کڑی ٹوٹ گئی پھر دوسری
کڑی ٹوٹ گئی اس طرح نیکیاں کرتے کرتے سب کڑیاں ایک کے بعد ایک ٹوٹ گئیں یہاں تک
کہ زرہ زمین پر گر پڑی۔ رواہ الطبرانی۔

ابن کثیر نے کہا ایت کا معنی یہ ہے کہ گناہِ توبہ کے ذریعہ سے دفع کر دیتے ہیں (یعنی حسد سے مراد توبہ ہے) امام احمد نے عطار کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تو نے گناہ کیا ہو تو فوراً اس کے بعد توبہ کر لے۔ چھپے گناہ کی توبہ مخفی طور پر اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ (الزہد)

بعض علماء کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی کے عوض برائی نہیں کرنے بلکہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ سدی نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی جہالت کرتا ہے تو جہالت کا جواب وہ جہالت سے نہیں دیتے، وہ تحمل کرتے ہیں سیئہ سے مراد ہے جہالت اور حسد سے مراد ہے تحمل۔ قتادہ نے کہا جب کوئی ان سے برائی کرتا ہے تو وہ لوٹا کر اس سے بھلائی کرتے ہیں جیسا دوسری آیت میں آیا ہے۔
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قُلُوا سَلَامًا۔

حسن نے کہا جب ان کو محسوس رکھا جائے تب بھی محروم رکھنے والوں کو وہ محروم نہیں رکھتے بلکہ وہ دیتے ہیں ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اگر ان سے قطع قرابت کیا جائے تو وہ پھر بھی قرابت کو جوڑتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کو جوڑے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قرابت توڑتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں۔ ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتا ہوں اور وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ رہے ہو تو تم ان پر خاک جھونک رہے ہو۔ یعنی ان کو ناکام رہنا رہے ہو وہ خسارے میں رہیں گے اور تم کامیاب ہو گے، جب تک تم اس (سلوک) پر قائم رہو گے اللہ کی طرف سے ان کے مقابلہ میں تمہاری حمایت ہوتی رہے گی۔ رواہ مسلم۔

عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا یہ (مذکورہ بالا) آٹھ خصائص میں جو جنت کے آٹھ دروازوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہر خصلت جنت کے ایک دروازے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ اِس جہان میں نیک انجام ان لوگوں کے واسطے ہے عقیقی کسی کام کا بدلہ۔ عقیبہ اس کو بدلہ دینا یا قاموس کام کے پیچھے اس کا بدلہ دینا (تجو) آتا ہے اس کو عقیبی کہا جاتا ہے (خواہ اچھا بدلہ ہو یا بُرا) لیکن (عرف عام میں) عقیبہ عقیبی اور عاقبت اچھی جزا یعنی ثواب کے لیے خاص کر لیا گیا ہے اور عقوبت مُعاقبۃ اور عقاب کا اطلاق عذاب اور بُرے بدلہ پر ہی ہوتا ہے۔ ثواب کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عِقَابًا۔ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ۔ يَغْفِرُ عَقَبَى الدَّارِ۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور عذاب کے بارے میں فرمایا ہے فَحَقَّ عِقَابٌ۔ مَسْأَلَةً نَّعْتَابُ

وَ اِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ . مَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ . سِکِن لَفْظ عَاقِبَتْ
اگر مضاف ہو تو عقوبت کے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں جیسے شَعَرَكَ اَنْ عَاقِبْتُمُ الَّذِيْنَ اَسَاؤُا السُّوْاىَ بِا-
ذَكَاتٍ عَاقِبْتُمْ لَمَّا اَنْتُمْ فِي الْمَآرِ . عَاقِبَتْ بمعنی عقوبت یا تو بطور استعارہ مستعمل ہے یا بطور اشتراک
یعنی لفظ عاقبت دونوں معنی میں مشترک ہے اچھا انجام اور بُرا انجام،

حقیقت میں آخرت ہی قرار گاہ ہے اس لیے الدار سے مراد آخرت ہے، دنیا تو گذر گاہ ہے قرار گاہ نہیں
مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا اشخاص کے لیے دار آخرت میں اچھا نتیجہ اور ثواب ہوگا۔

جَنَّاتٌ عَدْنٌ یَّعْنٰی قِیَامٌ اور رہنے کے بارغ۔ عدن کا معنی ہے قیام کرنا
یَعْنٰی خُلُوْا نَهَا وَمَنْ صَاحِبٌ مِنْ اَبْکَآرِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّیَّتِهِمْ جن
میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو جنت کے) لائق ہوں گے
وہ بھی داخل ہوں گے۔

صلاح سے صرف ایمان مراد ہے کامل زعمی، درستی مراد نہیں۔ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت
ہونی چاہیے۔ ہاں الْحَقِیْقُ بِالْاَصْلِ جِئْنَا میں کامل صلاح والے مراد ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا
ہے کہ اللہ کاملوں کی عزت افزائی کرے گا اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بھی ان کے
مرتبے پر فائز کر دے گا جو اپنے اعمال کے لحاظ سے اس درجہ کے مستحق نہ ہوں گے اور کاملین کے اعمال کی
طرح ان کے اعمال نہ ہوں گے آباد اجداد اولاد اور بیویاں خواہ اہل جنت کے درجات پر فائز ہونے کے
اہل نہ ہوں مگر جنتیوں کی خوشی کی خاطر ان کو بھی اہل جنت کا سانچہ کر دیا جائے گا۔ بشرطیکہ وہ مومن
ہوں۔ صالح (یعنی مومن) ہونے کی شرط بتا رہی ہے کہ بغیر ایمان کے قرابت نسب مفید نہ ہوگی۔
آباد کے اندر بد حالت نفس مانیں بھی داخل ہیں۔

ایک مشبہ

طبرانی حاکم اور بیہقی نے حضرت عمر کی روایت سے صحیح سند کے ساتھ۔ اور طبرانی نے حضرت
ابن عباس و حضرت سعد بن معمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میرے
نسب اور رشتہ زوجیت کے علاوہ ہر نسب اور رشتہ زوجیت ٹوٹ جائے گا۔ ابن عساکر نے صحیح سند

سے مجاہد کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے ممبر پر آیت جنات عدن ثلاث فرمائی پھر فرمایا لوگو! تم کو معلوم ہے کہ جنات عدن کیا ہیں
عدن جنت میں قصر ہے جس کے دس ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پچیس ہزار فرخ چشم جو یہ متعین ہیں اس قصر میں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور شہید کے کوئی داخل نہ ہوگا۔ (از مفسر محمد امجد)

سے حضرت ابن عمر کی روایت میں ان الفاظ کے ساتھ حدیث مذکورہ نقل کی ہے، ہر نسب اور رشتہ زوجیت علاوہ میرے نسب اور رشتہ زوجیت کے منقطع ہو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کی قرابت (نسبی و سرالی) کے علاوہ اور کسی کی قرابت کام نہ آئے گی اور اہل بیت میں مومنوں کے لیے ان کی قرابت و زوجیت کا سود مند ہونا مذکور ہے۔

حل

تمام مومن رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ حضرت اُبی کی قرأت میں اتنا لفظ اس کے بعد زیادہ ہے وَهُوَ أَبٌ لَّهُمْ رسول اللہ مومنوں کے باپ ہیں۔

ایک اور آیت میں آیا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ سورہ کوثر کی تفسیر میں ہم نے ذکر دیا ہے کہ رسول اللہ کے متعلق عاص بن وائل نے لوگوں سے کہا اس کو چھوڑو یہ تو دم بریدہ ہے اس کے پیچھے اس کی نسل نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے نازل فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اِلَّا تُؤْتِي بِكَ وَشْيَٰنَہِی حَقِیْقَتِیْ فِیْ دَمِ بَرِیْدٍہِی اسی کی نسل نہیں ہے اور طاہر ہے کہ عاص بن وائل نے بیٹے عم و ہشام جیسے مگر عم و ہشام مسلمان ہو گئے اس سے عاص کا ان سے کوئی رشتہ و اندرت قائم نہیں رہا اور عاص کو لاولد کہہ دیا گیا۔ عم و ہشام عاص کے وارث بھی انقطاع رشتہ کی وجہ سے نہ قرار پائے۔ ملکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو گئے۔ اس توضیح کی روشنی میں حدیث مذکور کا مطلب یہ ہو گا کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اور نسب سود مند ہو گا اور سب رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ میرا نسب و رشتہ براہ راست ہو یا با واسطہ حاصل مطلب یہ کہ کافروں کا کافروں سے یا کافروں کا مومنوں سے رشتہ قرابت و زوجیت منقطع ہو جائے گا اور مومنوں کا باہمی رشتہ سود مند ہو گا۔ اسی مضمون کو اللہ نے آیت اَلْاِخْلَاقِ یَوْمَئِذٍ اَنْفَعُہُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدَٰوٌ اِلَّا الْمُتَّقِیْنَ اِیْس بیان فرمایا ہے۔

وَالْمَلَائِكَةُ یَدْخُلُوْنَ عَلَیْہُمْ مِنْ کُلِّ بَابٍ ○ اور جنت یا محللات جنت کے ہر دروازے سے یا تحائف و ہدایا کی پیش کش کے ہر دروازے سے ملائکہ ان کے پاس داخل ہوں گے۔ مقاتل نے کہا دروازہ یعنی ہر رات دن میں تین بار فرشتے ان کو تحفے اور ہدیے پیش کریں گے اور رات دن کی یہ مقدار دنیوی شب و روز کے برابر ہوگی۔

سَلَامٌ عَلَیْكُمْ (اور کہیں گے) تم پر سلامتی ہو۔ یعنی جن تکالیف کا تم کو ڈر رہتا تھا اب اللہ نے ان سے تم کو کچا لیا اور لازوال نعمتیں عطا فرمادیں۔

بِمَا صَبَرْتُمْ مَتَابَعِ صَبْرُ كَرْنِ كِي دَجَّ سَ۔ یعنی گناہوں سے بچ کر نفسانی خواہشات کو روک کر طاعت پر قائم رہنے اور مصائب کو برداشت کرنے کی وجہ سے تم کو یہ ثواب ملا ہے۔

فَنِعْمَ عَقِيبَةُ الدَّارِ ۝ سو اس جہان میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔

حضرت ابوالامہ کا بیان ہے کہ جنت کے اندر اپنی مسند (مہری) پر مومن راحت اندوز ہوگا خادموں کی دو قطاریں اس کے سامنے ہوں گی۔ دونوں قطاروں کے سرے پر ایک بند دروازہ ہوگا دروازے پر فرشتہ اندر آنے کا طلبگار ہوگا۔ مومن اپنے قریبی خادم سے اور وہ خادم اپنے برابر والے خادم سے اور پھر پھر سلسلہ وار ہر خادم اپنے متصل خادم سے کہے گا کہ فرشتہ دروازہ پر خواستگار اجازت ہے۔ یہاں تک کہ آخری خادم جو دروازہ سے متصل ہوگا وہ دروازہ کھول دے گا فرشتہ اندر آکر سلام کرے گا اور واپس چلا جائے گا۔ رواہ البغوی۔

حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے اندر سب سے پہلے وہ فقرا و مہاجرین داخل ہوں گے جن کے ذریعہ سے سرحدوں کی بندش ہوتی ہے اور مصائب سے بچاؤ ہوتا ہے۔ غریب دل کی خواہش دل ہی میں لے کر مر جاتے ہیں ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی اللہ اپنی شہادت کے مطابق فرشتوں سے فرمائے گا ان کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو۔ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے مالک ہم تیرے آسمان کے رہنے والے اور تیری مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہیں کیا تو ہم کو حکم دے رہا ہے کہ ان کو جا کر سلام کریں؟ اللہ فرمائے گا یہ میرے بندے میری عبادت کرنے والے کسی چیز کو میرا شریک نہیں قرار دیتے تھے انہی کے ذریعہ سے اسلامی سرحدوں کی بندش ہوتی تھی اور انہی کے سبب مصائب سے بچاؤ ہوتا تھا یہ ایسی حالت میں مرے کہ ان کی تمنا ان کے دلوں میں ہی رہی دنیا میں ان کی حاجت پوری نہیں ہوئی، حسب الحکم ملائکہ ان کے پاس آئیں گے اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ حُلُوْنَ عَلَیْہِمْ مِنْ کُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَیْہِمْ صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقِيبُ الدَّارِ

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ اُولَٰئِكَ لَمَّا لَوْگُ اللّٰہِ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یعنی پختہ استہارہ اور قبول کرنے کے بعد پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِہِمْ اَنْ یُّوْصَلَ اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی بعض کتابوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفرقہ کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو نہیں مانتے

اور رشتہ داریاں منقطع کرتے ہیں۔

وَيُفْسِدُ فَوْقَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں کھیتیاں تباہ کرتے اور نسل (یعنی انسانوں اور مویشیوں) کو ہلاک کرتے ہیں راستے ٹوٹتے ہیں اور ناعاق بغاوت و ظلم کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا آخرت میں جو سزا رکھی گئی ہے اس کے باوجود دنیا میں جس گناہ کی سزا اللہ کی طرف سے جلد ملنے کا استحقاق ہو جاتا ہے وہ بغاوت اور قطع رحم ہے اس سے زیادہ جلد عذاب دینا کو لانے والا اور کوئی گناہ نہیں) رواہ احمد و البخاری فی الادب و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الحاکم و ابن حبان۔ حضرت جابر بن مطعم راوی ہیں میں نے خود رسول اللہ سے سنا آپ فرماتے ہیں رحم کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ متفق علیہ۔

حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی راوی ہیں، میں نے حضور کو فرماتے سنا، ان لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں قرابت رحم کو کاٹنے والا موجود ہو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبد اللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا احسان کر کے، احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہمیشہ غمور رہنے والا و نہشہ کا فوگر) رواہ النسائی و الدارمی۔

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ اے لوگوں پر لعنت ہوگی، لعنت سے مراد ہے اللہ کی رحمت سے دور رہنا۔

وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اور ان کے لیے اس جہان میں خرابی ہوگی۔ یعنی دارِ آخرت میں ان کے لیے بری سزا ہے۔ بری سزا سے مراد ہے جہنم کی آگ۔

اللَّهُ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اللہ ہی میں کا چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ اور رال کہ) دنیوی زندگی پر بھوئے ہوئے ہیں فرحاً مغرور ہیں اتراتے ہیں۔ یعنی دنیا میں اللہ نے جو ان کو رزق کی کشائش عطا فرمادی ہے اس پر مغرور ہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝ اور آخرت کے مقابلہ میں

دنیوی زندگی صرف ایک حقیر متاع ہے جو ہمیشہ رہنے والی نہیں، جیسے مسافر کا زادراہ اور چرواہے کی وقتی غذا۔ دنیوی عیش و راحت قابلِ بھروسہ نہیں آخرت کی فلاح و آسائش کے مقابلہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں۔ دنیوی سہولت کی وسعت ناقابلِ افتخار ہے اگر اس کو نعیم آخرت کے حصول کے لیے صرف کیا جائے تو بہتر ہے وہ نہ مستحقِ نفرت۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ رُكْعَاتٍ مَّجْرُوعَاتٍ
اور واضح نشانات نبوت دیکھنے کے باوجود محض عناد اور سرتابی کے زیر اثر (من مانتے) معجزات و نشانات
کے یہ کافر طلبگار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں محمدؐ پر کوئی ایسی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی (جو ان کی صداقت
کی شہادت دیتی)۔

قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ أَلَمْ يَعْلَمْ بِهَدْيِهِ أَنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
نزدل آیات اور قیام معجزات میں کوئی کمی نہیں مگر دیگر ایسی اور ہدایت اللہ کے قبضہ میں ہے آیات و
معجزات کا کام (راہنمائی ہے) ہدایت بخشی نہیں (ہدایت بخش تو اللہ ہے) ہدایت و گمراہی تو اللہ کے ہاتھ
میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یا بگردتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت یا بگردتا ہے تو فتن نہیں دیتا اور تم صیہ
لوگوں کا شمار مؤخر الذکر کرو میں ہے اس لیے ہر معجزے کے ظہور کے بعد بھی تم ہدایت یا بگردتا نہیں ہو سکتے۔

وَيَهْدِي إِلَيْهِم مِّنْ أُنْتَابٍ ۖ وَ يَهْدِي إِلَيْهِم مِّنْ أُنْتَابٍ ۖ
کر دیتا ہے۔ یعنی اپنی اطاعت ایمان اور مراتب قرب کے حصول اور جنت کی طرف ان لوگوں کو ہدایت کرنا
ہے جن کے دل کا رخ اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے پس جس کی توجہ کو وہ اپنی طرف پھیر دیتا ہے وہ عناد چھوڑ کر اللہ
کی طرف پھر جاتا ہے۔ ایسا آدمی نازل شدہ معجزات بلکہ ان سے بھی ادنیٰ معجزہ اور ضعیف ترین نشان دیکھ کر ہی
ایمان لے آتا ہے مزید فراموشی معجزات کے ظہور کا طلبگار کی نہیں ہوتا

الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ ۚ
یعنی ان کے دلوں میں ایمان و یقین جم جاتا ہے ہر طرح کا شک زائل ہو جاتا ہے۔ ذکر سے مراد ہے قرآن مجید
اور اطمینان سے مراد ہے ایمان۔ کیونکہ ایمان دلوں کا سکون ہے اور اتفاق دلوں کی بے چینی یا یہ مطلب ہے کہ
اللہ کی یاد سے شیطانی دوسرے زائل ہو جاتے ہیں اس مطلب پر ذکر سے مراد ہوگی اللہ کی یاد صرف قرآن
مراد نہ ہوگا (رسول اللہؐ نے فرمایا ہر آدمی کے دل کے دو خانے ہوتے ہیں ایک خانہ میں فرشتہ رکھا ظہور ہوتا
ہے اور دوسرے خانہ میں شیطان (کا ظہور) جب آدمی اللہ کی یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے کو سمٹ جاتا ہے اور
اللہ کی یاد نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ آدمی کے دل کے اندر رکھ دیتا ہے اس طرح دوسرے پیدا ہو جاتا ہے
رواہ ابن ابی شیبہ فی المصنف عن عبد اللہ بن شعیب و رواہ البخاری علیہما السلام ابن عباس مرفوعاً حضرت
ابن عباس کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے آدمی کے دل پر شیطان ماموس کرتا ہے جب آدمی اللہ کی یاد
کرتا ہے تو شیطان پیچھے کو سمٹ جاتا ہے اور جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں

وسوسہ ڈال دیتا ہے یا آیت کا یہ مطلب ہے کہ اہل ایمان کے پاک و صاف دلوں کی روزی اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد سے ان کو چین اور سکھ ملتا ہے جیسے تھلیوں کو پانی میں پرندوں کو ہوا میں اور وحشی جانوروں کو جھل میں لیکن اگر عقل آفریں کوئی اندرونی خیال دل میں آ جاتا ہے یا اہل غفلت کی صحبت اثر انداز ہو جاتی ہے تو دلوں کا چین جاتا رہتا ہے بے چینی اور عدم سکون پیدا ہو جاتا ہے جیسے پانی سے باہر تھلی کو اور خشکی کے جانور کو پانی کے اندر اور وحشی جانوروں کو بچرے میں اضطراب ہوتا ہے۔

صوفیہ صافیہ کے خادموں کے لیے ان حالات کا مشاہدہ بالکل بدیہی ہے ہر مرشد برحق کا خدمت گیارہ ان حالات کو دیکھا کرتا ہے اس مطلب پر الذین آمنوا سے مراد ہوں گے پاک باطن روشن دل صوفیہ۔

الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ خوب سن لو اللہ کی یاد سے ہی پاک صاف دلوں کو چین ملتا ہے۔ بنوی نے اس جگہ ایک شبہ اور اس کا جواب لکھا ہے۔ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ بس مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرتے ہیں اور اس جگہ ذکر الہی کو مؤمن کے قلب کا اطمینان فرمایا گیا ہے۔ ایک حالت میں خوف اور اطمینان ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں اس شبہ کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ عذاب کے ذکر کے وقت مومن کا دل ڈرتا ہے اور ثواب کے وعدہ کے ذکر کے وقت اس کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے اللہ کے انصاف اور عذاب سے اور چین پاتا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ذکر سے۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اطمینان و خوف میں باہم تضاد ہے (لیکن ایک حالت میں دونوں کا اجتماع نہیں ہوتا اطمینان کی حالت جدا ہوتی ہے اور خوف کی جدا)۔

میرے نزدیک طمانیت اور خوف میں کوئی تضاد نہیں طمانیت انس سے پیدا ہوتی ہے اور انس خوف کی حالت میں بھی ہوتا ہے بلکہ خوف و امید بھی ایک حالت میں جمع ہو سکتے ہیں حضرت انس راوی ہیں کہ ایک جوان کے مرنے کے وقت رسول اللہؐ اس کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا مجھے دل کی کیفیت کیا محسوس ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہؐ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کا مجھے خوف بھی ہو۔ فرمایا ایسے موقع پر جس بندہ کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں اللہ ضرور اس کو اس کی امید کے مطابق عطا فرماتا ہے اور جس چیز سے اس کو خوف ہوتا ہے اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ ترمذی نے اس روایت کو غریب کہا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ جَزَاءُ إِيْمَانٍ لَّهٗ اُئْتِ اور نیک کام کیے ان کے لیے خوشی ہے۔

حضرت ابن عباس نے طوبی کا ترجمہ کیا ہے خوشی اور خلی چشم۔ عکرمہ نے کہا ان کا مال اچھا ہوگا۔ قتادہ نے کہا ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ ان تمام مطالب پر، طوبی بروزن بشری مصدر ہوگا۔ طالب (ماضی)، یطیب (مضارع)۔

معر نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے اگر تم کو کوئی بھلائی اور فائدہ حاصل ہو جائے تو دوسرا آدمی (کوئی دوست) تم سے کہتا ہے۔ طوبی لک (گویا طوبی کلمہ تبریک ہے) ابراہیم نے کہا نیکو کاروں کو ان کے لیے بھلائی اور عزت ہوگی۔ سعید بن جبیر نے کہا حبشی زبان میں طوبی باغ (جنت) کو کہتے ہیں۔ بغوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو امامہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوذر دار نے فرمایا طوبی جنت میں ایک درخت ہے جو تمام جنتوں پر سایہ فگن ہے۔

عبید بن عمیر نے کہا طوبی جنت عدن کے اندر رسول اللہ کے (جنتی) مکان میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں (مومن کے ہر جنتی) مکان اور بالاخانہ پر سایہ فگن ہیں۔ سوائے سیاہ رنگ کے ہر رنگ اور ہر پھول اور ہر پھل اور ہر میوہ اللہ نے اس درخت میں پیدا کیا ہے اس کی جڑ سے دو چشم نکلتے ہیں کا فور اور سبیل۔

مقاتل نے کہا اس کا ہر پتہ ایک گروہ پر سایہ فگن ہے اور ہر پتہ پر ایک فرشتہ اللہ کی طرح کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہے۔

احمد۔ ابن حبان۔ طبرانی۔ ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت عتبہ بن عبد اللہ سلمی کا بیان نقل کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جنت کے اندر پھل ہوں گے فرمایا ہاں وہاں ایک درخت ہوگا طوبی جو فردوس کے مطابق ہوگا (شاید مطابق ہونے سے یہ مراد ہے کہ پوری جنت فردوس پر چھایا ہوا ہوگا) سائل نے عرض کیا ہماری زمین کے کس درخت سے اس کی مشابہت ہو سکتی ہے فرمایا تیری اس زمین کے کسی درخت سے اس کی مشابہت نہیں کیا تو شام کو گیا ہے سائل نے جواب دیا نہیں فرمایا شام میں ایک درخت ہوتا ہے جو طوبی سے (کچھ) مشابہت رکھتا ہے اس درخت کو اخروٹ کا درخت کہتے ہیں اس کا ایل تہ ہوتا ہے اور اوپر جا کر اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں۔ سائل نے کہا وہ کتنا بڑا ہوگا فرمایا اگر تو اپنے گھر والوں کے اونٹوں کا گلہ لے کر اس کی جڑ کے گرد اگر دو گھوڑے تو اگر تو بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا

لے حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ حضور کے سامنے طوبی کا ذکر کیا تو فرمایا ابو جبر کیا تم کو معلوم ہے کہ طوبی کیا ہے حضرت ابو جبر نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا طوبی جنت میں ایک درخت ہے جس کی لمبائی سے اللہ ہی واقف ہے اس کی ایک شاخ کے نیچے ستر برس تک گھوڑا سوا پلتا رہے تو اس کو طے نہ کر پائے (ازالۃ الخفا)۔

ہو کر گر پڑے تب بھی اس کی جڑ کا دورہ پورا نہ ہوگا۔ سائل نے عرض کیا کیا اس میں انگور بھی ہوں گے فرمایا ہاں عرض کیا ان کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا فرمایا چت کبرے کو سے کی ایک ماہ کی رفتار داڑان کے برابر عرض کیا اس کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا فرمایا کیا تیرے باپ نے کوئی بڑا کبر کبھی ذبح کیا ہے عرض کیا جی ہاں فرمایا کیا اس کی کھال اتار کتیری ماں کو دے کر یہ کہا تھا کہ اس کی دباغت کر کے ایک (بڑا) ڈول اس کا بنا لینا جس میں پانی بھر کر ہم اپنے جانوروں کو پلایا کریں گے۔ سائل نے عرض کیا تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اس کا ایک دانہ میرے اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر دے گا فرمایا ہاں اور تیرے سارے کنبہ کا بھی۔

حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ص سے دریافت کیا طوبی کیا ہے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا پھیلنا سو سال کی رفتار کے برابر ہے اہل جنت کے کپڑے اس کے شگوفوں سے برآمد ہوں گے رواہ ابن جہان۔

معاویہ بن قرہ نے اپنے باپ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ طوبی ایک درخت ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بویا ہے اور اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اس درخت سے زیور اور کپڑے پیدا ہوں گے اور اس کی شاخیں حصار جنت کے باہر سے دکھائی دیں گی۔

نبوی نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کے سایہ میں گھوڑا سوار سو برس تک چلتا رہے تب بھی قطع نہ کر سکے اگر تم اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھو وَطَيْنٍ مَّمْدُودٍ (متفق علیہ) امام احمد نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد اتنا زائد بیان کیا کہ اس کے پتے جنت کو ڈھانک لیں گے۔

نبی ابن سری نے الزہدی میں اور نبوی نے (تفسیر میں) آخر میں اتنا اور بھی بیان کیا کہ اس بیان کی اطلاع کعبہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا یہ سچ ہے قسم ہے اس خدا کی جس نے موسیٰ پر تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اگر کوئی شخص سو سال یا چار سو سال اونٹ پر سوار ہو کر اس درخت کے تنہ کے گرد اگر دھڑکے گا تو وہ پورا نہ کر سکے یہاں تک کہ دم ختم ہو جائے اور پیر فرقت ہو کر گر پڑے اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بویا ہے اور اپنی روح اس میں پھونکی ہے اس کی شاخیں جنت کے باہر سے نظر آئیں گی یعنی پوری جنت پر سایہ نگیں ہوگا جنت کی ہر نہری درخت کی جڑ سے نکلتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو طوبی کہا جاتا ہے اللہ اس سے فرمایا گیا میرا بندہ جو کچھ چاہتا ہے خوشگفتہ ہو کر اپنے اندر سے اس چیز کو برآمد کر دے حسب حکم درخت چھے گا اور اس کے اندر سے بندہ کی خواہش کے مطابق گھوڑا زمین اور لگام پورے سادہ سمیت برآمد ہو جائے گا اور بندہ

کی خواہش کے مطابق اونٹنی اپنے کجاوے نکلیں اور سامان سمیت برآمد ہو جائیگی اور کپڑے بھی پھٹکر اس خدمت سے نکلیں گے۔ رواہ البغوی وابن ابی الدنیا۔ ابن مبارک اور ابن جریر نے شہر بن عوشب کا قول نقل کیا ہے کہ طوبی جنت کے اندر ایک درخت ہے۔ جنت کا ہر درخت اسی سے پیدا ہے اس کی شاخیں حصار جنت سے باہر دکھائی دیں گی۔

وَحَسُنَ مَا ابْدَا ۝ اور اچھا انجام ہے، مآب پلنے کی جگہ۔

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لَّا تَشْلُوْا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اِسٰی طرہ یعنی دوسرے پیغمبروں کی طرح، ہم نے آپ کو بھی ایک امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے دوسری امتیں گزر چکی ہیں جن کی طرف دوسرے پیغمبروں کو بھیجا تھا مطلب یہ کہ آپ کی پیغمبری کوئی انوکھی چیز نہیں ہے تاکہ جو قرآن ہم نے آپ کو وحی کے ذریعہ سے دیا ہے اس کو پڑھ کر آپ ان کو سنائیں۔

وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ رگمہان کی حالت یہ ہے کہ یہ رحمن کی ناشکری کرتے ہیں۔ رحمن بہت زیادہ رحمت والا جس کی نعمت سب کو گیم سے ہوئے ہے اور ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ان پر بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے آپ کو ان کے اندر رسول بنا کر بھیجا قرآن نازل فرمایا جو تمام دنیوی و اخروی منافع کا خزانہ ہے۔ مگر یہ لوگ ناشکرے ہیں اتنی بڑی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ قتادہ مقاتل اور ابن جریر نے بیان کیا کہ اس آیت کا نزول صلح حدیبیہ کے سلسلے میں ہوا یعنی یہ آیت مدنی ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے بھی قتادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ اس کی توضیح اس طرح ہے کہ جب قریش اور صحابہ کا صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا اور پہل بن عمرو قریش کی طرف سے آگیا۔ سورۃ الفتح میں تفصیل کے ساتھ ہم نے لکھ دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قریش بولے ہم تو الرحمن کو نہیں جانتے ہم تو صرف ہمارے والے رحمن یعنی مسلمانہ کذاب کو جانتے ہیں ہم اللہ کو رحمن نہیں کہتے تم وہی لکھو جو پہلے لکھتے تھے۔ یعنی باسمک اللہم سے تحریر شروع کرو، وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ کا یہی مطلب ہے یعنی یہ لوگ اللہ کے رحمن ہونے کا انکار کرتے ہیں۔

بنوئی نے لکھا ہے عام اہل تفسیر میں مشہور ہے کہ یہ آیت کی ہے ابو جہل وغیرہ کے حق میں نازل ہوئی حجر اسود کے پاس رسول اللہ و ما میں یا اللہ یا رحمن فرما رہے تھے ابو جہل نے یہ لفظ سن پایا فوراً مشرکوں سے جا کر کہا محمد دو معبودوں کو پکار رہے تھے اللہ کو اور رحمن کو اور ہم تو یکا مہ والے رحمن کے علاوہ

کسی اور رحمن سے واقف نہیں دیکھو وہ رحمن کو نہا ہے جس کو محمد پکار رہے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَدْعَاؤَهُ التَّوْحِيدِ اَيَا قَائِلًا كَذَّابًا فَذَلِكُمُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی

ضحاك نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی جب کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ رحمن کو سجدہ کرو، کافروں نے جواب میں کہا رحمن کیا چیز ہے۔

قُلْ هُوَ رَبِّيْ اَب كہیجے وہ ہی میرا رب ہے یعنی جس رحمن کو جاننے کے تم منکر ہو وہی میرا خالق اور کار ساز ہے۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَاب ۝ سوائے اس کے اور کوئی مستحق عبادت نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے (وہی تمہارے مقابلے میں میری مدد کرے گا) اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، وہی مجھے ثواب دے گا۔

طبرانی وغیرہ نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ قریش نے رسول اللہ سے عرض کیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح ہے تو ہمارے مردہ اسلاف کو ہم سے ملا دو تاکہ ہم ان کو دیکھیں اور ان سے باتیں کریں (اور وہ تمہاری تصدیق کریں، مترجم) اور مکہ کے پہاڑوں کو دان کی جگہ سے ہٹا کر پھیلا دو اس زمین کو کشادہ کر دو۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُوِّرَتْ بِهٖ الْجِبَالُ اَرَّكَرْنَا كَذٰلِكَ سِیْرًا لِّیُّہٗمُ الْاَنْبَاۃُ لَیْسَ لَہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا ہُوَ یَعْلَمُ الْغُیُوْہُ ۝

ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے عطیہ عوفی کا بیان نقل کیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ سے عرض کیا اگر مکہ کے پہاڑوں کو یہاں سے چلا دیں کہ میدان نکل آئے اور ہم اس میں کھیتی کریں یا جس طرح ہوا کے ذریعہ سے سلیمان قطع مسافت کرتے تھے اور قوم کو ہوا کے دوش پر قطع مسافت کراتے تھے آپ بھی ہمارے لیے ایسا ہی کر دیتے یا جس طرح عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے آپ بھی ہمارے مردوں کو زندہ کر دیتے (تو ہم ایمان لے آتے) اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ بغوی نے تفصیل کے ساتھ (یہ بھی لکھا ہے کہ آیت مذکورہ چند مشرکوں کے حق میں نازل ہوئی جن میں ابوہل بن ہشام اور عبداللہ بن امیہ بھی شامل تھے، وہاں سے عبداللہ بن امیہ نے ایک شخص کی زبانی یہ کہلوا یا کہ اگر آپ ہم کو اپنا پیرو بنا نا چاہتے ہیں تو قرآن کے ذریعے سے مکہ کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجئے تاکہ کشائش پیدا ہو جائے ہماری کھیتی کے لیے اس وقت زمین تنگ ہے اور یہاں شے اور نہر بھی نکال دیجئے تاکہ ہم درخت لگائیں کھیتی کریں اور بارخ تیار کریں آپ اپنے دعوے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک داؤد سے کم مرتبہ تو نہیں ہیں

آپ کہتے ہیں کہ داؤد کے چھ پہاڑوں کو دیئے گئے تھے جو ان کے ساتھ ل کر اللہ کی ہلاکی بیان کرتے تھے آپ جو اکو بھی ہمارا تابع بنا دیجیے کہ ہم غلہ کو حاصل کرنے اور دوسری ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے جو شام کو جاتے ہیں جو اُپر چلے جایا کریں اور ہم روز لوٹ آیا کریں آخر آپ کا قول ہے کہ ہوا کو سلیمان کے زیر حکم کر دیا گیا تھا اور آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ عیسیٰؑ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور خدا کے نزدیک آپ کا سر عہد بقول آپ کے عیسیٰؑ سے کم نہیں ہے لہذا آپ اپنے دادا قصی یا ہمارے مردوں میں سے کسی کو زندہ کر دیجیے تاکہ ہم اس سے آپ کے معاملہ میں دریافت کریں کہ آپ کا دعوائے نبوت صحیح ہے یا غلط۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

ابو یعلیٰ نے مُسند میں حضرت زبیر بن عوام کے حوالہ سے بھی حدیث مذکورہ کے ہم معنی حدیث نقل کی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن یعنی کسی آسمانی کتاب کے ذریعے سے اگر پہاڑ رواں کہے جاسکتے ہیں ان کی جگہ سے ان کو ہٹایا جاسکتا ہے۔

أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ یَا کَیْسِ آسمانی کتاب کے ذریعے سے زمین طے کی جاسکتی ہے یعنی اللہ ہوا کو تابع حکم بنا سکتا ہے اور لوگ دوش ہوا پر سوار ہو کر قطع مسافت کر سکتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی آسمانی کتاب کے ذریعے سے زمین پھاڑی جاسکتی ہے اور اس سے جتنے اور نہریں نکالی جاسکتی ہیں۔

أَوْ کَلِمَةٍ بِهِنَّ الْمَوْتِ یَا اِس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاسکتا ہے یعنی مردے زندہ ہو کر کلام کر سکتے ہیں۔ اَلْمَوْتِ سے مراد قصی وغیرہ میں شرط کا جواب محذوف ہے یعنی اُممہ مذکورہ میں سے کوئی امر کسی آسمانی کتاب سے سرانجام پانا ممکن ہو سکتا تو اللہ قرآن کے ذریعے سے بدھ جہِ اولیٰ ایسا کر دیتا مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔

یا یہ مطلب ہے کہ اگر امور مذکورہ قرآن کے ذریعے سے کر بھی دیئے جاتے تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ اسی دموخر الذکر مضمون کو آیت ذیل میں ادا کیا ہے۔ وَلَوْ اَنَّآ اَنزَلْنَا اِلَیْہِمْ اَلْمَلٰٓئِکَۃَ وَ کَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰی اِنْ اَکْرٰہِمُ فَرِشْتُوں کو اتار کر ان کے پاس بھیجتے اور مردے ان سے کلام کرتے اور ہر چیز کو جمع کر کے ان کے سامنے لے آتے اور سب توحید و رسالت کی شہادت دیتے تب بھی یہ ماننے والے نہ تھے۔ بعض نے کہا کہ جواب شرط مقدم ہے وَ هُمْ یَکْفُرُوْنَ بِاللّٰحِیْنِ جواب شرط ہے اور درمیانی کلام جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے گویا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے سے پہاڑ بھی رواں کر دیتے تب بھی یہ کفر ہی کرتے ایمان نہ لانے کیونکہ ان کے لیے بد بختی لکھی گئی ہے ان

کافروں) کا مبدّر تعین اللہ کے اسم مفضل کا پر تو ہے ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے۔
بَلْ يَلْقَاهُ الْآلُفُ جَمِيعًا بلکہ سارا افتخار خاص اللہ ہی کو ہے۔

اس جملہ سے پہلے کچھ کلام محذوف ہے جو عبارت کی رفتار سے سمجھ میں آ رہا ہے پورا کلام اس طرح تھا کہ کافروں کی فرمائشوں کا پورا نہ کیا جانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ ایسا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا بلکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان کی فرمائشیں بلکہ ہر امر کر سکتا ہے مگر اللہ ایسا چاہتا نہیں کیونکہ اس کو علم ہے کہ یہ لوگ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے خواہ کوئی سی بھی نشانی ان کو نظر آجائے یا اس لیے یہ فرمائشی معجزات اللہ ظاہر نہیں کرتا کہ ان کو ہدایت یاب کرنا نہیں چاہتا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے جب مذکورہ بالا معجزات کی درخواست سنی تو ان کی بھی خواہش ہوئی کہ اگر اللہ یہ فرمائشیں پوری کر دے تو بہتر ہے یہ کافر لوگ اسی طرح سے ایمان لے آئیں تو مناسب ہے) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

أَفَلَمْ يَأْتِئْسَ الَّذِينَ آمَنُوا کیا دان کافروں کے ایمان لانے سے اہل ایمان ابھی ناامید نہیں ہوئے باوجودیکہ ان معجزات سے بڑھ چڑھ کر یہ کافر معجزات دیکھ چکے پھر بھی ایمان نہ لائے چاند پھٹنے کا معجزہ انھوں نے دیکھا پھر بھی تصدیق نہیں کی کنکریوں کا کلام کرنا انھوں نے دیکھ لیا اور ایمان نہ لائے۔ پہاڑوں کے روال کرنے اور دوش ہوا پر قطع مسافت کرنے سے تو چاند کے پھٹنے کا معجزہ زیادہ موثر ہونا چاہیے اور مردوں کے کلام کرنے سے کنکریوں کا بولنا زیادہ مشکل ہے، جب یہ معجزات ان کو قبول ایمان پر آمادہ نہ کر سکے تو فرمائشی معجزات کی تکمیل کیا ایمان بخش ہو سکتی ہے۔

أَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام دنیا کے آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔ اس کلام کا تعلق ایک محذوف لفظ سے ہے یعنی یہ جانتے ہوئے بھی اہل ایمان کافروں کے ایمان لانے سے ناامید نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت کر دے یا یہ مطلب ہے کہ مومنوں کا ایمان ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو مومن بنا دے اس ایمان کے باوجود کیا مومن ان کافروں کے ایمان دار بن جانے کی امید رکھتے ہیں ابھی ناامید نہیں ہوئے۔

اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ **لَمْ يَأْتِئْسَ** کا معنی ہے **لَمْ يَعْلَمُوا** یعنی کیا اہل ایمان نہیں جانتے کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت یاب کر دے۔

کبھی نے کہا قبیلہ شیخ کے محاورے میں یاں بمعنی علم آتا ہے بعض لوگوں نے اس کو بنی ہوازن کا محاورہ قرار دیا ہے یعنی ہوازن ولے یاں کو علم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ فراء نے اس کا انکار کیا ہے اور صراحت کی ہے کہ کسی عرب سے یاں کا معنی علم نہیں سنا گیا **يَأْتِئْتُ** بمعنی **عِلِمْتُ** نہیں آتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے

کہ ایسا کو مجازاً بمعنی علم قرار دیا جائے۔ علم کا نتیجہ رکھی انا امید ہوتا ہے۔ سبب بول کر سبب مراد لیا جاسکتا ہے جس چیز سے مایوسی ہو وہ رجحان نہیں ہوتی یقیناً معلوم ہوتی ہے لَمْ یَبْتَئِنَ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُ کے معنی میں لینے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ اسی آیت میں حضرت ابن عباس کی روایت کے بموجب لَمْ یَبْتَئِنَ کی جگہ لَمْ یَبْتَئِنَ آیا ہے اور لَمْ یَبْتَئِنَ کا معنی ہے لَمْ یَعْلَمُ گویا لَمْ یَبْتَئِنَ، لَمْ یَبْتَئِنَ کی تفسیر ہے۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَتَيْتُهُمْ فَمَا يَصْنَعُوْا قَارِعَةً اور یہ رک کے کافر تو ہمیشہ دائے دن اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے (بد) کردار کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہتا ہے۔

قَارِعَةً سے مراد ہے کوئی مصیبت بلاز آفت خواہ بصورت قحط ہو یا بصورت قید و قتل یا مال کی تباہی اور غارت گری ہو یعنی کفر و بد اعمالی کی وجہ سے ان کافروں پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی حضرت ابن عباس نے فرمایا قارعہ سے مراد ہیں وہ فوجی دستے جو رسول اللہؐ کافروں پر بھیجتے رہتے تھے۔

اَوْ تَحُلَّ قَرْيَةً مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ يَا اَنَّا كُنَّا قَرِيبًا نازل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آجائے گا۔ یعنی فوجی دستے یا کوئی دوسری آفت اگر براہ راست ان پر نہیں آئے گی تو ان کی بستیوں کے قریب کسی جگہ آتی رہے گی اور اس کی چنگاریاں اُن کے گھر پر بھی پڑتی رہیں گی۔ بعض نے کہا تَحُلَّ مخاطب کا صیغہ ہے اور خطاب رسول اللہؐ کو ہے۔ یعنی آپ خود ان کی بستیوں کے قریب جا کر اتریں گے۔ چنانچہ حضورؐ مدینہ میں جا کر اترے تھے۔ مؤرخانہ ذکر قول اور ابن عباس کی تشریح پر آیت کا نزول کفار کے متعلق مانا جائے گا۔ اگر آیت میں کفار کے مراد ہوں تو وَعْدُ اللّٰهِ سے مراد فتح ہوگی اور اگر آیت عموم پر رکھی جائے تو وَعْدُ اللّٰهِ سے مراد موت یا قیامت ہوگی۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ یہ حقیقت ناقابل شک ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کے کلام میں کذب اور وعدہ کی خلاف ورزی ناممکن ہے۔

وَلَقَدْ اَسْتَهْزِئْتُ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ یعنی جس طرح یہ کافر آپ سے استہزاء کرتے ہیں اسی طرح آپ سے پہلے پیغمبروں سے کافروں کی طرف سے استہزاء کیا جا چکا ہے۔

فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَجْرًا مِّنْ دَارِهِمْ لَعَلَّہُمْ يَرْجِعُوْنَ

المَلُوءَہ کا معنی ہے مٹی مدت طویل زمانہ مَلُوءَانِ رات دن کو امتداد کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔

حقیقت میں رات دن مَلُوءَانِ نہیں ہیں ملوۃ کا حقیقی معنی تو مدت ہے ایک شاعر کا قول ہے۔

نہا روئیل وائے ملو ہما علی کل حال المرر یختلفان
رات اور دن کی مدت بہر حال آتی جاتی ہے۔ آدمی کا کوئی حال ہوا چھایا بڑا ملو کی ٹانگی طرف اضافت بتا رہی ہے،
کہ ملو (یعنی مدت ہے) جیسے رات دن اس کا معنی نہیں ہے۔ اس تنفیج کی بنا پر املیت کا ترجمہ ہوا، میں نے
بغیر عذاب دیئے ان کو چھوڑے رکھا ڈھیل دی۔

ثُمَّ أَخَذَ شَرُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ آخر میں نے وعذاب میں ان کو دھر پڑا
پس دو بکھیں میرا عذاب کیسا (بر محل) واقع ہوا اسی طرح جو لوگ آپ سے استہزاء کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی
میں یہی سلوک کروں گا۔

أَفَمَنْ هُوَ قَاتِلٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ بَعْلَاهُ اللَّهُ ۖ جَوَّاهِرُ شَخْصِ كے
راچھے (بڑے) تمام اعمال کا نگران ہے اس مخلوق کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرح ظلم نہیں کرتی یعنی اللہ ہر عمل
سے واقف ہے اس لیے کسی عمل کا بدلہ اس کی طرف سے فوت نہیں ہوگا۔ ہمزہ سوالیہ ہے اور فاعل غلطہ۔ اور
معطوف علیہ مخذوف ہے پورا کلام اس طرح تھا کیا تم اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک قرار دیتے ہو اور جو ذات
ہر شخص کے عمل کی نگرانی ہے اس کو بے جہاد عاجز کی طرح سمجھتے ہو۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ اور بنا رکھے ہیں انھوں نے (اپنے گمان میں) اللہ کے سامعی۔ اس
جملہ کا عطف کسبت پر ہے اگر نا کو مصدری کہا جائے یا کلام مخذوف پر ہے یعنی وہ اللہ کو ایک نہیں کہتے
اور استحقاق معبودیت میں دو سروں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔

قُلْ سَمُّوهُمْ ط آپ ان سے کہیے کہ ان شریکوں کے اوصاف تو بیان کرو۔ اور پھر غور کرو کہ
کیا وہ مستحق معبودیت اور قابلِ شرکت ہو سکتے ہیں۔

أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ يَا اللَّهُ کو تم ایسی بات بتا رہے ہو جس سے
رسا میں زمین میں واقف نہیں۔ یعنی جو چیز ہے یا ہونے والی ہے، اللہ تو سب سے واقف ہے مگر اس کو
ایسی کوئی شئی معلوم نہیں جو استحقاق عبادت میں اس کی شریک ہو۔ پس کیا تم بتوں کے وہ اوصاف بتا سکتے ہو
جن کی وجہ سے وہ مستحق عبادت ہو سکیں۔ اور ایسے شریکوں کی صفات بیان کر سکتے ہو جو مستحق عبادت
قرار پا سکیں۔

أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ۚ یا رہتوں کو تم اللہ کا شریک صرف ظاہری طور پر کہتے ہو سبلی
طور پر یونہی سن سنا کر زبان سے کہہ دینے ہو جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے حبشی کا نام کا فور
رکھ دیا جاتا ہے۔ بعض اہل تفسیر نے بظاہر من القول کا ترجمہ کیا ہے باطل قول۔ غلط بات۔

بَلْ زَيْنَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ بَلْكَ كَافِرُونَ كَوَافِرُونَ مَغَالِطَہ کی باتیں مغرب معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی شیطان نے ان کی فریب کاری اور مکر سازی کو ان کی نظر میں آراستہ کر دیا ہے (دکشا اور فائدہ انگیز بنا رکھا ہے) اس لیے وہ اپنی غلط جھوٹی باتوں اور فریب کاریوں کے تخیل میں مست ہیں۔

وَصَدَّقَ وَعَيْنَ السَّبِيلِ اور دھجج راستہ سے ان کو روک دیا گیا ہے یعنی دین کی راہ سے اللہ نے ان کو پھر دیا ہے اور شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ اور جس کو بے مدد چھوڑ کر اللہ گمراہ کر دے اس کو صحیح راستے پر ڈالنے والا رہدایت کی توفیق دینے والا کوئی نہیں۔

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدّٰنِيَةِ دنیوی زندگی میں ان پر عذاب مسلط ہے یعنی قتل ہونا قید ہونا اور جزیرہ ادا کرنا۔

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ ط اور آخرت کا عذاب تو دنیوی عذاب سے زیادہ سخت اور دھامی اور بلا شہر موجود رہی ہے جس میں یہ گرفتار ہوں گے۔

وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے جیسی جنت کی خوبی اور ندرت کی حالت وہ ہے جو آئندہ بیان کی جا رہی ہے۔ سیبویہ نے کہا مثل الجنة مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے یعنی جنت کی حالت وہ ہے جو آگے بیان کی گئی ہے۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وہ ایسی جنت ہے جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔

أُكُلُهَا دَائِمٌ اس کے پھل ہمیشہ ہوں گے کبھی منقطع نہ ہوں گے۔

بزار اور طبرانی کا بیان ہے کہ حضرت قوبان نے فرمایا، میں نے خود سنا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے جنت والوں میں سے جو شخص بھی جنت کا کوئی پھل لے گا فوراً اس کی جگہ یساری دوسرا پھل دوبارہ آجائے گا۔ فرقہ جمیہ فائل ہے کہ جنت کی راحت فنا پذیر ہے آیت مذکورہ اور حدیث سے اس فرقہ کے قول کی تردید ہو رہی ہے۔

وَوُضِعَ لَهَا ذَاوُ السَّيِّئَاتِ اور اس کا سایہ بھی ایسا ہی ہوگا یعنی ہمیشہ رہے گا دنیا میں سایہ دھوپ کی وجہ سے معدوم ہو جاتا ہے۔ جنت میں سایہ اس طرح نہ ہوگا۔

یہ تفسیر نے شعیب بن جحان کا قول نقل کیا ہے۔ شعیب نے کہا میں اور ابو العالیہ ریاحی سورج

نکلنے سے پہلے نکلے رہا نا وقت دیکھ کر) ابوالعالیہ نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ جنت کا وقت ایسا ہی ہوگا
پھر انھوں نے آیت **وَنُفِخَ فِي سُورٍ مَّوَدَّاتٍ** کی۔

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا (جنت) پر ہمیز گاروں کے لیے جزا ہوگی یا ان کا انجام
اور آخری نتیجہ (بصورت) جنت ہوگا۔

وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ اور کافروں کا جزا، انجام و دوزخ ہے۔ عقی کا معنی اس جگہ
اگر جزا اچھا انجام، قرار دیا جائے تو اس لفظ کا استعمال بطور استعارہ ہوگا جیسے آیت **هَلْ تُوْتِ الْكُفَّارُ
مَاصِفًا يَفْعَلُونَ** میں لفظ ثواب اور آیت **وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** میں لفظ بشارت آیا ہے۔
وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اس سے مراد یا
تمام صحابہ ہیں یا یہودیوں اور عیسائیوں میں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ
بن سلام اور آپ کے ساتھی اور حبش کے عیسائی مسلمان۔

يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا ہے
کیونکہ قرآن ان کی سابق کتابوں کے موافق ہے۔

وَمِنَ الْأَحْزَابِ اور ان گروہوں میں سے، یعنی کافروں میں سے جنہوں نے
رسول اللہ کے خلاف جتنا بندہ کر لی تھی۔ یا ان یہودی اور عیسائیوں میں سے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے
جیسے کعب بن اشرف اور اسید اور عاقب وغیرہ۔

مَنْ يُشْكِرْ بَعْضَهُ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے کچھ حصہ کا انکار کرتے ہیں یعنی اس حصہ
کا انکار کرتے ہیں جو ان کی خواہشات یا ان کی شریعتوں کے موافق نہیں ہوتا۔

بغوی نے لکھا ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ الرحمن کا لفظ قرآن مجید میں کم آیا تھا جب حضرت
عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھی مسلمان ہو گئے اور قرآن میں الرحمن کا ذکر انھوں نے کم پایا تو یہ چیز ان کو
کچھ اچھی نہیں معلوم ہوئی۔ کیونکہ توریت میں تو یہ لفظ بکثرت آیا ہے اس کے بعد جب بار بار یہ لفظ قرآن
میں آیا تو ان کو اس سے خوشی ہوئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بعض علماء تفسیر کے نزدیک **وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُشْكِرْ بَعْضَهُ** میں منکرین سے کہ کے
مشرک مراد ہیں۔ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ میں جب **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** لکھوائی
تو مشرکین کہنے لگے ہم تو **رَحْمَن** یا **مَرَد** (میلہ کذاب) کے علاوہ کسی اور **رَحْمَن** سے واقف نہیں۔ اس پر آیت
وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَا مُرْدُونَ اور آیت **وَهُمْ يَصْغُرُونَ بِالرَّحْمَنِ** نازل

ملائیست میں آیا ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا اس شخص کا علی نظر تو صوفیوں میں (یعنی یہ شخص نفس پرست اور عورتوں کا شیفتہ و فریفتہ ہے) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت پیغمبر بھیجے جو فرشتے نہ تھے آپ کی طرح آدمی تھے) اور ہم
نے ان کے بے بیویاں اور اولاد (نژاد) مقرر کیں (جیسے آپ کو عطا کی گئیں)۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ أَوْ كُفِيَ رُسُلُكَ أَوْ كُفِيَ رُسُلُكَ
رسول کے لیے جائز ہے کہ کوئی آیت (معجزہ) اور حکم جو اس سے طلب کیا جائے وہ خود لے آئے (کیونکہ
سب پیغمبر بندے ہیں کوئی رب نہیں)۔

إِنَّمَا بِإِذْنِ اللَّهِ هَا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا لَكُمُ الشَّعْبَ
يَكُنْ أَجَلٌ كِتَابٌ ○ ہر مدت (اور ہر چیز کے وقت) کے لیے (اللہ کی طرف
سے ازل میں) ایک مقرر تحریر ہے (اس تحریر میں ہر چیز کی ابتدا، اور انتہا لکھی ہوئی ہے)۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ازل میں لکھ دیا ہے کہ یہ فلاں وقت پیدا ہوگا اور اتنی مدت تک
زندہ رہے گا۔ کافر ہوگا یا مومن وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح قرآن کی ہر آیت کے نزول اور ہر معجزے کے ظہور کو بھی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں وقت
نزول یا ظہور ہوگا۔ لوگ غواہ کتنی بھی طلب میں عجلت کریں مگر وقت مقرر سے پہلے کوئی بات نہیں
ہو سکتی۔

قرآن کے وہ احکام جو اوریت کے خلاف تھے ان کتاب ان کو نہیں ماننے تھے ممکن ہو کہ اس
حیال اور انکار کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یٰٰکُنْ أَجَلٌ کِتَابٌ فرمایا ہو یعنی ہر مدت اور وقت کے
لیے اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے اور صرف مقررہ مدت کے لئے وہ کوئی معین حکم دیا ہے ہندوں کی
مصلحت کے مطابق اللہ نے (وقت) احکام بھیجے ہیں (جب مقررہ مدت ختم ہو گئی تو دوسرے زمانے
کے لیے دوسرے احکام بھیج دیئے اور پہلے احکام بدل دیئے)۔

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يَشَاءُ
ثابت (ہر قرار) رکھتا ہے

لے طبرانی نے ضعیف سند سے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے خود سنا آپ فرماتے تھے
اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے قائم رکھتا ہے سوائے بدبختی اور خوش بختی اللہ زندگی اور موت (باقی صفحہ ۲۷۳ پر)

اس آیت کے مطلب میں اختلاف ہے سید بن جبیر اور قتادہ نے فرمایا، جن فرامض و احکام کو خدا چاہتا ہے منسوخ کر دیتا اور بدل دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے منسوخ نہیں کرتا آیت ثانیہ اَجَلِ کِتَابَ کا یہی مطلب مناسب ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا لَوْحِ محفوظ میں سے جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے اس میں ثبت کر دیتا ہے۔ لَوْحِ محفوظ کی جو تحریر مٹانے کے قابل ہوتی ہے جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری چیز پیدا کر دیتا ہے خواہ اس قضاء کا معلق ہو یا لَوْحِ محفوظ میں درج ہو یا نہ ہو صرف اللہ کے علم میں پوشیدہ ہو اور تحریر لَوْحِ مٹانے کے قابل نہیں ہوتی جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں اس کو نہیں مٹاتا قضاء مبرم رد نہیں ہوتی۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے موائے رزق اور عمر اور سعادت و شقاوت کے معنی یہ امور نہیں بدلے جاتے۔

بغی نے لکھا ہے ہم کو حضرت حذیفہ بن اسید کی روایت سے یہ فرمان رسول پہنچا ہے کہ استقرارِ نطفہ کے چالیس یا پچاس دن کے بعد ایک فرشتہ داخل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ شقی ہے یا سعید یہ دو نقل باتیں لکھی جاتی ہیں پھر فرشتہ کہتا ہے اے رب یہ نہتہ یا مادہ یہ دونوں امور بھی لکھ دیے جاتے ہیں پھر اس کا عمل اثر عمر اور رزق لکھ دیا جاتا ہے پھر یہ نخر یہی پیٹ دی جاتی ہیں جن کے اندر اس کے بعد نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی۔

صحیحین میں حضرت ابن مسعود کی روایت سے آیا ہے کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور آپ تجھے اور اللہ کی طرف سے آپ کو سچا بنایا گیا تھا کہ آدمی کی بناوٹ ماں کے پیٹ میں چالیس روز تک بصورت نطفہ بھرتا رہتا ہی روز بصورت علقہ (لو تھڑا۔ خون جما ہوا) پھر اتنی ہی مدت بصورت مضغہ (گوشت کی بولی) رہتی ہے پھر اللہ اس کی طرف ایک فرشتہ چار باتوں کے لیے بھیجتا ہے فرشتہ اس کا اعلیٰ اس کی زندگی اس کا رزق اور اس کا سنی (دوختی) یا سعید (جلتی) ہونا لکھ دیتا ہے اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔

بغوی نے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے دونوں حضرات نے فرمایا اللہ سعادت و شقاوت

روایتی حاشیہ صفحہ گزشتہ کے (یعنی ان چاروں چیزوں کو نہیں بدلتا) ابن مردودی نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے حضرت
رباب کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ مذق دکی وسعت و کثرت کو مشابھی دیتا ہے اور مذق میں زیادتی بھی کر دیتا ہے
اور عمر دکی میعاد کو مشابھی دیتا ہے اور اس میں زیادتی بھی کر دیتا ہے۔ ابن مردودی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا
کہ رسول اللہ ﷺ سے آیت یحیٰ اللہ ایشاء الخ کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا ہر شب قلم میں ہوتا ہے اللہ (مرتبہ) اٹھاتا ہے اور پناہ یعنی
مذق ہے پناہ دیتا ہے اور مذق دیتا ہے سو اُن کی زندگی اور موت اور شقاوت و سعادت کے ان میں تبدیلی نہیں کرتا۔ (از مولف رحمہ اللہ)

کو بھی مشاویتا ہے اور رزق و مدت حیات کو بھی اور کچھ ثابت رکھتا ہے یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر کعبہ شریف کا طواف کرنے میں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ اگر تو نے مجھے اہل سعادت میں لکھا ہے تو ان میں قائم رکھ (میرا نام ان کی فہرست سے نہ مٹا) اور اگر تو نے میرے لیے شقاوت لکھ دی ہے تو میرا نام (اہل شقاوت کی فہرست سے) مٹا دے اور اہل سعادت و مغفرت میں لکھ دے بلاشبہ تو جو کچھ چاہے مشاویتا ہے اور جو کچھ چاہے قائم رکھتا ہے میرے ہی پاس ام الکتاب (اصل کتاب ہر چیز کا تحریر نام) ہے۔ ایسی ہی روایت حضرت ابن مسعود سے بھی آئی ہے۔

بعض آثار میں آیا ہے کہ کسی ایسا ہوتا ہے کہ بعض آدمیوں کی عمر کے تیس سال باقی ہوتے ہیں لیکن جب وہ قیامت کو قطع کرتا ہے (قطع رحم کر لے) تو نوٹا کر تیس سال کے تین دن کر دیے جاتے ہیں اور بعض آدمیوں کی عمر کے تین دن باقی رہتے ہیں اور وہ کعبہ کی پر داخت (صلی) کرتا ہے تو تین دن کھینچ کر تیس سال کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اثر نقل کرنے کے بعد بنووی نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کس آدمی کی عمر کے جب صرف تین گھنٹے رہ جائے ہیں تو اللہ رات کے آخری تین گھنٹوں میں نزول اجلال فرماتا ہے اور کتاب مندرج شدہ کو پہلے گھنٹوں میں ملاحظہ فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی اس کتاب کو نہیں دیکھ سکتا پس جو کچھ چاہتا ہے مشاویتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے ثبت فرمادیتا (یا برقرار رکھتا) ہے۔

ابن مردودہ راوی ہیں کہ حضرت علی نے اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا حضور نے فرمایا، میں اس کی تفسیر کر کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا اور اپنے بعد آنے والی اپنی امت کی آنکھیں بھی اس کی تشریح سے ٹھنڈی کروں گا صدقہ کرنا صحیح طور پر مال باپ سے اچھا سلوک اور اقسام خیر بد بخشی کو نیک نفسی سے بدل دینے ہیں اور عمر بڑھا دیتے ہیں۔

میں کہتا ہوں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی روایت کے مطابق مقامات مجددیہ میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے ایک شخص ملاطہر لاہوری تھے حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کے دونوں صاحبزادگان حضرت محمد سعید اور حضرت محمد معصوم کے معلم تھے حضرت مجدد قدس سرہ نے بنظر کشف ملاحظہ فرمایا کہ ملاطہر کی پیشانی پر لکھا ہے۔ ملاطہر لاہوری شفیق۔ حضرت نے اس کا ذکر اپنے لڑکوں سے کر دیا صاحبزادگان تو ملاطہر کے شاگرد تھے ہی اس لیے انھوں نے حضرت سے دعا کی کہ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ اس شقاوت کو مٹا کر سعادت سے بدلے حضرت نے فرمایا، میں نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا ہے کہ یہ فضا مبرم ہے جس کو بدلائیں جاسکتا لڑکوں نے دعا کرنے کے لیے اصرار کیا حضرت مجدد نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ حضرت عنوث الثقلین شیخ محی الدین عبدالقادر صیفاقی نے فرمایا تھا۔ میری دعا سے

سے قضاء مبرم بھی بدل دی جاتی ہے اس لیے میں دعا کرتا ہوں اور بارگاہِ الہی میں عرض کرتا ہوں اے اللہ تیری رحمت وسیع ہے تیرا فضل کسی ایک پر ختم نہیں ہو جاتا میں تجھ سے امید کرتا ہوں اور تیرے ہمہ گیر فضل سے درخواست کرتا ہوں کہ میری دعا قبول فرمائے اور ملاطہر کی پیشانی سے شقاوت کی تحریر مٹا کر اس کی جگہ سعادت کے نقوش ثبت کر دے جیسے تو نے میرے آقا حضرت غوث اعظم کی دعا قبول فرمائی تھی حضرت مجددِ قدس سرہ کا بیان ہے اس دعا کے بعد وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ گویا میری نظر کے سامنے لفظ شقی ملاطہر کی پیشانی سے مٹا کر اس کی جگہ لفظ سعید لکھ دیا گیا۔ اور اللہ کے لیے یہ بات دشوار نہیں۔

حضرت مفسر کا بیان ہے اس تقریر کے بعد میرے دل میں ایک اشکال پیدا ہو گیا کہ کسی کی دعا سے قضاء مبرم کے ثل جانے کا معنی ہی کیا ہو سکتا ہے اگر قضاء مبرم بھی ٹل جاتی ہے تو وہ مبرم ہی کب ہوئی ایسی قضاء کو مبرم کہنا ہی غلط ہے اس اشکال کا جواب اللہ نے میرے دل میں اس طرح القا کیا کہ قضاء معلق دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جس کا معلق ہونا لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے دوسری وہ قضاء جس کا مبرم ہونا لوح محفوظ میں درج نہیں۔ اس کا معلق یا مبرم ہونا صرف اللہ کے علم میں ہے لوح محفوظ میں چونکہ اس کی تعلیق مکتوب نہیں اس لیے تحریر لوح کے اعتبار سے اس کو قضاء مبرم کہا جاتا ہے حضرت غوث الثقلین نے جس قضاء مبرم کا اپنی دعا سے بدل جانا ذکر کیا ہے اس سے مراد یہی قضاء ہے جو لوح محفوظ میں (مبرم یعنی غیر معلق ہے اور علمِ الہی میں معلق (غیر مبرم) ہے۔ ملاطہر کی بخٹی بھی اسی قسم کی تھی۔ لوح میں غیر معلق یعنی مبرم تھی، لیکن اللہ کے علم میں معلق (غیر مبرم) تھی اس لیے بدل دی گئی۔ واللہ اعلم۔

ضحاك المصطفیٰ نے آیت **يُنْحَوِاْ لِلّٰهِ مَا يَشَاءُ فَمِنْ ثَمَرَاتِ مَا يَسْأَلُ** کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ کراما کا تبیین آدمی کے تمام افعال و اقوال اپنے رجسٹروں میں لکھ لیتے ہیں ان میں کچھ ایسے اعمال و اقوال بھی ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی ثواب ہوتا ہے نہ عذاب مثلاً کوئی کہتا ہے میں نے کھالیا، میں نے پی لیا، میں وہاں گیا، میں گھر سے نکلا۔ یہ کلام اگر سچا ہوتا ہے تو اس پر نہ ثواب مرتب ہوتا ہے نہ عذاب اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو موجب ثواب و عذاب ہوتے ہیں۔ اول قسم کے اندراجات کو اللہ کرنا کا تبیین کے رجسٹروں سے منادیتا ہے اور اور دوسری قسم کی تحریروں کو قائم رکھتا ہے۔ کلی نے اتنا مزید بیان کیا کہ جمعرات کے دن ایسے لامعاصل اعمال و اقوال مٹائے جاتے ہیں۔

عطیہ نے حضرت ابن عباس کا قول تشریح آیت کے ذیل میں اس طرح بیان کیا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، لیکن آخر میں نافرمانی کرنے لگتا ہے اور اسی گمراہی پر مر جاتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ نیک اعمال منادیتا ہے اور جو شخص مرتے دم تک اطاعت پر قائم رہتا ہے اللہ اس کی نیکیاں قائم رکھتا ہے۔

مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام آدمیوں کے سارے دل ایک آدمی کے دل کی طرح رخن کی ایک چٹکی میں ہیں جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے پھر حضور نے یہ دعا کی اے اللہ! دلوں کو پھیر دینے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے (یعنی اپنی اطاعت پر قائم رکھے)۔

حسن نے آیت کی تفسیر اس طرح کی جس کی موت کا وقت آجنا ہے اللہ اس کو مے جاتا ہے یعنی اس کی زندگی کا نقش) مٹا دیتا ہے، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا اس کو قائم رکھتا ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا، اللہ اپنے بندوں کے جو گناہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اور جو گناہ چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے معاف نہیں کرتا۔

عکرمہ نے کہا اللہ اپنے بندوں کے جو گناہ توبہ سے معاف کرنا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور گناہوں کے بدلے نیکیاں ثبت کر دیتا ہے، اس نے خود دوسری آیت میں فرمایا ہے، اُدْفَعْکَ یُبَکِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہُمْ حَسَنَاتٍ۔

مسلم نے حضرت ابوذرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن بعض آدمیوں کی پیشی ہوگی تو حکم ہوگا اس کے سامنے اس کے صغیر گناہ رکھو، حسب الحکم صغیر گناہ اس کے سامنے لئے جائیں گے اور کبیر گناہ مخفی رکھے جائیں گے اور کہا جائے گا فلاں دن تو نے یہ کیا کیے تھے، وہ شخص اقرار کرتا جائے گا انکا نہیں کرے گا مگر کبار سے خوف زدہ رہے گا۔ کہا اس سے پوشیدہ رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر گناہ کی جگہ اس کو ایک نیکی دے دو۔ بندہ عرض کرے گا۔ میرے گناہ تو اور بھی تھے جو میں یہاں نہیں دیکھتا۔ راوی کا بیان ہے یہ فرمانے کے وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ منہں دیئے کہ آپ کی کچلیاں بھی نمودار ہو گئیں۔ مؤلف نے کہا میں کہتا ہوں شاید یہ عل ان لوگوں کے لیے ہو گا جو محبوبیت کے سندر میں غرق ہیں صاف بدن عالی قدر صوفی ہیں۔

سہی نے کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یعنی چاندنی کو مٹا دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے ثابت کرتا ہے یعنی سورج یا دھوپ کو لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا اس آیت میں اظہار کیا ہے: فَخَوَّضْنَا اَیْنَہُ النَّہْلَ وَجَعَلْنَا اَیْنَہُ النَّہَارَ مُبْصِرًا ہم نے رات کی نشانی (یعنی چاندنی) مٹا دی اور ہم دن کی نشانی نظروں کے سامنے لے آئے۔

ربیع نے کہا اس آیت کے مطلب کا تعلق ارواح سے ہے، اللہ سونے کی حالت میں ارواح کو قبض کر لیتا ہے، اس کے بعد جس کو موت دینا چاہتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور جس کو زندہ

رکھنا چاہتا ہے اس کی روح واپس لوٹا دیتا ہے اللہ نے خود فرمایا ہے **اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حَيْثُ مَوْتَهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا** (بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے جو اعمال ریاکاری اور شہرت کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں اللہ ان کو کرنا کا تین کے درجہ سے مشا دیتا ہے اور جو اعمال خالص اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں ان کو قائم رکھتا ہے بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا کہ اللہ ایک قوم کو مٹاتا ہے اور دوسری قوم کو قائم رکھتا ہے۔

وَعِنْدَ آتَمَ الْكِتَابِ ○ اور اسی کے پاس اُم الکتاب ہے۔ اُم الکتاب کتاب کی اصل (جڑ) اُم الکتاب سے مراد ہے اللہ کا علم۔ حضرت ابن عباس نے جب حضرت کعب سے اُم الکتاب کا معنی دریافت کیا تو حضرت کعب نے فرمایا علم الکتاب۔ (یعنی اللہ کا علم) مگر میں نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے پاس دو کتابیں ہیں ایک کتاب تو وہ ہے جس میں محو و اثبات ہوتا ہے کچھ برقرار رکھا جاتا ہے کچھ مٹا دیا جاتا ہے) دوسری اُم الکتاب ہے اس کے مندرجات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

نبوی نے کہا اُم الکتاب لوح محفوظ ہے جس کے مندرجات میں کوئی تغیر تبدیل نہیں ہوتا۔ عطار نے کہا حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ کی ایک لوح محفوظ ہے (مٹی بڑی کمر) بقدر پانسو برس کی راہ کے داس کی مبنی ہے یا سفید مونی کی بنی ہوئی ہے اس کے دونوں پٹھے یا قوت کے ہیں اللہ روزانہ تین سو تیس بار اس کو ملاحظہ فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے) مشا دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔

وَإِنْ مَّا نَرِ لَيْتِكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اگر وہ آپ کی وفات سے پہلے ہم آپ کو اس بات کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم اُن سے وعدہ کر رہے ہیں بعض الَّذِي نَعِدُهُمْ سے مراد ہے دنیا میں مسلمانوں کو مشرکوں پر غالب کر کے اہل اسلام کے ہاتھوں ان کو سزا دینا اور مغلوب کرنا۔ اللہ نے یہ وعید آیت **سَيُخْزِمُ الْجَنْجَنُ وَبُؤْتُونِ الدُّبُرِ** میں دی تھی ان کا جتنا شکست پائے گا اور سب سچے بھیر کر بھاگیں گے) یہ شکست جنگ بدر کے دن کفار پر پڑی کچھ قتل ہوئے کچھ قید۔

أَوْ نَتَوْفِيَّتْكَ یا ہم دو وعدہ پورا کرنے سے پہلے آپ کو وفات دیدیں اور آپ کی زندگی میں ان کو کامل شکست نہ ہو تو آپ اس کی فکر نہ کریں ان کی روگردانی کی پروا نہ کریں اور ان کے جلد عذاب پانے کی خواہش نہ کریں۔

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ کیونکہ آپ کے ذمہ تو فقط پہنچا دینا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ آپ کر چکے۔

وَعَلَيْكَ الْحِسَابُ ○ اور ہمارے ذمہ حساب فحی ہے اور قیامت کے دن سزا دینا ہے جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو سزا دیدیں گے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ نَارَ الْأَرْضِ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ كَذَلِكَ كُفِّرُوكَافِرُونَ
نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو ہر جہاں طرف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔

بغوی نے اکثر اہل تفسیر کا قول بیان کیا ہے کہ زمین سے مراد ہے کافروں کی زمین اور کم کرنے سے مراد ہے مسلمانوں کا کافروں کی زمین کو فتح کرنا۔ کیونکہ مسلمانوں کے مقبوضات بڑھنے کا معنی ہی یہ ہے کہ کافروں کے مقبوضات میں کمی آئے۔ پورا مطلب اس طرح ہے کہ ہم نے جو ان کو وعید دی ہے کہ یہ بہت کچھ کفر کی حمایت میں صرف کریں گے لیکن وہ تمام مصارف ان کے لیے باعث حسرت بن جائیں گے آفران کو مغلوب ہونا پڑے گا کیا ان کو اس قول کی سچائی کا انکار ہے کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم سر زمین کفر گھٹا رہے ہیں مسلمانوں کے مفتوحات بڑھا رہے ہیں کیا ان کی عبرت اندوزی کے لیے یہ مشاہدہ کافی نہیں ہے۔ آیت کی یہ تفسیر حضرت ابن عباس قتادہ اور اکثر علماء نے کی ہے۔ آیت میں رسول اللہ کے لیے پیام تسکین ہے تاکہ آپ فکر نہ کریں بخیرہ نہ ہوں اور یقین رکھیں کہ اللہ کا وعدہ فتح پورا ہو کر رہے گا۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک زمین کی کمی سے مراد ہے ویرانی اور تباہی اس توجیہ پر مطلب کا خلاصہ اس طرح ہو گا کیا ان لوگوں کو اپنی بربادی اور اپنی بستیوں کی ویرانی کا اندیشہ نہیں کیا ان کو نہیں نظر آتا کہ ہم ان کی آبادیوں کو اجاڑ رہے ہیں اور آبادیوں کے رہنے والوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ تفسیر مجاہد اور شیبی کی طرف منسوب ہے۔
وَاللَّهُ يَحْكُمُ ۖ وَاللَّهُ (اپنی مخلوق کے معاملات میں) جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔

لَا مَعْقِبَ لِمَنْ يَكُفِّرُ ۚ اس کے حکم کو پٹنے والا کوئی نہیں۔ یعنی اس کی قضاء کو رد کرنے والا اور اس کے حکم کو ٹٹنے والا کوئی نہیں۔ مَعْقِب کا معنی ہے کسی چیز کو پیچھے کی طرف ہلٹ دینے والا اور موڑ کر بیکار کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی ترقی اور کفر کی بربادی کا حکم دے دیا ہے ایسا ضرور ہو کر رہے گا اس کو پٹنے والا کوئی نہیں۔

وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ اور وہ جلد محاسبہ کرنے والا ہے، یعنی دنیا میں قتل و قید اور جلا وطنی کی سزا دینے کے بعد قیامت کے دن ان سے حساب فہمی کرے گا۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ اور ان سے پہلے گزشتہ اقوام میں، جو کافر گزرے ہیں انھوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء اور مومنوں سے جھل فریب کیے تھے جیسے ان لوگوں نے آپ سے فریب کیا ہے۔ مکر کا معنی ہے نامعلوم طریقوں سے کسی کو دھوکہ پہنچانا۔

فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ پس اللہ ہی کے پاس ہے ان کا مکر یعنی ان کے مکر کی سزا بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا کہ اللہ ہی ان کے فریب کا خالق ہے خیر و شر اسی کے قبضہ میں ہے نفع اور ضرر اسی کے ہاتھ

میں ہے اس کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کافر یا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا لہذا ان کی فریب کاری بے سود ہے۔

يَعْلَمُ فَاَنْتَ كَسِبُ كُلَّ نَفْسٍ جَوْشَنُ بھی جو کچھ کرتا ہے اللہ اُس کو جانتا ہے۔ اور عمل کے مطابق بدلہ بھی دے گا، یہی اللہ کی مخفی تدبیر ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ نامعلوم طریقے سے دیتا ہے۔

وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عَقَّبَى الدَّارِ ۝ اور کافروں کو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ وہ (دو دنوں) (گردہوں میں سے) کس کے لیے آخرت میں اچھی جزا ہوگی جب کہ غفلت کی حالت میں کافر مبتلا عذاب ہونگے اور مومن جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کلام گویا مکر اللہ کی تفسیر ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَلَسْتُ مُرْسَلًا ۝ وہ کفار مکہ یا سردارانِ یہود کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَلْبَيِّنَاتُ وَبَيْنَكُمْ مُحَمَّدٌ كَبِدِيْجٌ کہ میرے اور تمہارے درمیان

یعنی میری سچائی نبوت کے لیے اللہ کی شہادت کافی ہے۔ اُس نے میری رسالت کی صداقت ایسے دلائل سے واضح کر دی ہے کہ ان کے بعد کسی اور شاہد کی ضرورت نہیں۔ اور وہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اس روز ان منکروں کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔

وَمَنْ عِنْدَ لَا عِلْمُ الْكِتَابِ ۝ اور ان لوگوں کی شہادت کافی ہے جن کے پاس اللہ کی کتابوں کا علم ہے۔ یعنی ایمان رکھنے والے اہل کتاب کی شہادت کافی ہے، جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام وغیرہ۔ یہاں کافروں کا انکار تو اس کی بنا پر محض حسدِ عناد اور مال و جاہ کی طلب پر ہے۔ حرمِ حواء اور حدان کو اقرار کرنے سے روک رہے ہیں۔ اس تفسیر کی بنا پر بعض علماء نے کہا کہ پوری سورت اگرچہ مکی ہے مگر یہ آیت مدنی ہے۔

شعبی اور ابو بشر نے آیت کی مندرجہ بالا تفسیر کا انکار کیا ہے اور صراحت کی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور حضرت عبد اللہ بن سلام تو مدنی تھے ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے تھے ان کے حق میں آیت کا نزول نہیں ہو سکتا۔

میں کہتا ہوں آیت کو اگر ہم مکی ہی قرار دیں تب بھی آیت میں اہل کتاب مراد ہونا ناممکن نہیں ہے گویا اللہ نے کفار کو سے فرمایا کہ اگر تم کو محمد کی رسالت کا یقین نہیں ہے تو اہل کتاب سے دریافت کر لو مقبر اہل کتاب تصدیق کریں گے اور محمد کی نبوت کی شہادت دیں گے۔

حسن اہمجاہ نے کہا الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور مَنْ عِنْدَنا حِلْمٌ اَنْ یَّکْتُبَ سے مراد اللہ ہے
 دونوں جہلوں کا ماکر یہ مطلب ہوگا کہ اس کی شہادت کافی ہے جو سخن الوہیت ہے اور لوح محفوظ کی تحسیر
 کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں، پس وہی جہوتے کو سزا دے گا تم ہو یا میں ہم دونوں میں سے کوئی ہو۔
 حسن اور سعید بن جبیر کی قرأت میں مَنْ عِنْدَہ بکسر میم آیا ہے اس قرأت سے بھی حسن و مجاہد کے قول کی
 تائید ہوتی ہے۔

سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ

یہ سورہ قنکئی ہے اس میں باؤن آیات ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ کِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْكَ - (الر۔ یہ سورہ یا قرآن) ایک ایسی کتاب ہے

جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَاکَآپ لوگوں کو

ان کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ یعنی آپ ہماری کتاب کی ہدایات کی طرف لے آئیں۔ یعنی آپ ہماری کتاب کی ہدایات کی طرف لوگوں کو بلائیں اور نفع نقصان میں امتیاز پیدا کرنے والے امور کی تعلیم دیں۔

تاریکیوں سے مراد ہیں طرح طرح کی گمراہیاں اور نور سے مراد ہے ہدایت اذن سے مراد ہے توفیق اور

اسباب سہولت فراہم کر دینا۔ وہ بان داخلہ کی اجازت دیتا ہے یعنی اندر داخل ہونے میں سہولت دیدیتا ہے در کاوٹ دور کر دیتا ہے۔

اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِیْزِ الْحَبِیْدِ ⑤ نور کی طرف نکال کر لائیں یعنی اس خدا کے راستہ کی

طرف لائیں جو غالب اور مستحق ستائش ہے اس کے سوا کوئی بھی قابلِ تعریف نہیں۔

اللہ کے یہ دونوں اوصاف ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ غالب و محمود اللہ کی راہ پر چلنے والا

گمراہ نہیں ہوتا اور نامراد نہیں رہتا۔

اللّٰهُ الَّذِیْ لَہٗ فَاِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۝ اس اللہ کا راستہ جس کی مخلوق

اور ملک (ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔

وَوَيْلٌ لِّلْکٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ ۝ اور بڑی خرابی یعنی بڑا عذاب

عذاب ہے ان کافروں کے لیے۔

وَنَزِلُّ کَاَمْعٍ ۝ نزول ہونے سے مراد ہے پوری خرابی۔ بیضاوی نے نزل کا معنی نازل

کے معنی کی ضد ہے وال کا معنی ہے نجات پس دل کا معنی ہوا ہلاکت ہلاک کی طرح دل مصدر ہے مگر اس سے کوئی صیغہ مشتق نہیں ہوتا بیضاوی کے تحقیقی ترجمہ کی بناء پر یہ کلمہ وعید قرار پائے گا۔ کافروں سے مراد ہیں وہ منکرین کتاب جو تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں نہیں آئے۔

وَالَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ جُودِ نَمُوں زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ استجاب پسند کرنا، اختیار کرنا کسی چیز کو اپنا محبوب قرار دے لینا۔ دنیوی زندگی سے مراد ہے دنیا کی لذتیں۔ اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنے کا مطلب ہے اللہ کے پیغمبر کے اتباع سے روکنا۔

وَيَسْعَوْنَ فِيهَا بِعُوجٍ ط اور اللہ کے راستے میں کجی کو ڈھونڈنے ہیں یعنی عیب چینی اور۔۔۔۔۔

خوردہ گیری کے لیے دین میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ حق سے مڑ کر اور اپنا رخ موڑ کر اللہ کی راہ کے طلبگار ہوتے ہیں حالانکہ ایسا ممکن نہیں کہ حق سے منہ موڑ کر اللہ کا راستہ مل جائے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ راہ خدا سے منہ موڑ کر دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں مراد یہ ہے کہ حرام مال چاہتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ○ ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں یعنی ایسی گمراہی میں

ہیں جو حق سے دور ہے۔ حق سے دور ہونا حقیقت میں گمراہ کا وصف ہے لیکن بطور مبالغہ کے گمراہی کی صفت قرار دے دیا گیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ادرہم نے ہر پیغمبر کو اسی کی قوم کی

زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔

قوم سے مراد ہے وہ قوم جس میں پیغمبر پیدا ہوا اور مبعوث ہوا۔ عبد بن حمید۔ ابن جریر اور ابن المنذر نے حضرت قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ لسان قوم سے مراد ہے قوم کی بولی اگر قوم عربی ہوئی تو پیغمبر کی زبان بھی عربی ہوئی اور عربی میں ہی اس کو پیام دے کر بھیجا گیا اور اگر قوم کی زبان عجمی ہوئی تو پیغمبر کو بھی عجمی زبان میں پیام دے کر بھیجا گیا۔ اسی طرح سریانی کو سریانی زبان میں راور ہندی کو ہندی زبان میں۔ مترجم، پیام دیا گیا۔

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ سَبِيلَ اللَّهِ تاکہ (پیغمبر کی امت کو جو احکام دیئے گئے تھے) وہ قوم کے سامنے کھول کر

بیان کر دے اور قوم والے آسانی کے ساتھ ان کو سمجھ لیں۔ اور پیغمبر کو قوم کے خلاف تبلیغ کی ایک مضبوط دلیل مل جائے۔ رسول اللہ سے پہلے ہر پیغمبر کو جس کی قوم کی اصلاح کے لیے (خصوصیت کے ساتھ) بھیجا گیا تھا لیکن رسول اللہ کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا مگر اول اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ

کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَ اَسْخِذْ زَعَشِيْرَكَ الْاَقْرَبِيْنَ**۔ دوسری آیت ہے **لَقَدْ اَنْزَلْنٰهُ مِنْ سَمَوٰتٍ اُخْرٰى وَمِنْ قَوْلٍ مِّنْ حَوٰثِرِ السَّجْدِ**۔ دوسری آیت میں اہل مکہ اور دوسرے اقباقوں کو اور تیسری آیت میں تمام عرب کو مترجم، اس لیے اہل حجاز کے لیے داول اور بلا واسطہ اور پھر بالواسطہ تمام انسانوں کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور واضح عربی زبان میں پیام نازل فرمایا گیا پس اہل حجاز نے اللہ کا کلام اور پیام رسول اللہ سے سیکھا پھر اس کو منتقل کیا اور دوسرے لوگوں نے واپسی زبانوں میں اس کے ترجمے کیے اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا لوگ خیر و شر میں قریش کے تابع ہیں، راہ احمد و مسلم فی الصحیح عن جابر۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کفار قریش جو نیک سب سے پہلے منکر نبوت ہوئے اس لیے دوسرے کافر نبوت کفار قریش کے تابع ہوئے اور کفار قریش سب کے امام۔ اسی طرح جو قریش ایمان لائے وہ دوسروں سے پہلے ایمان لائے اور دوسرے لوگ ان کے بعد مومن ہوئے اس لیے ایمان لانے والے قریشی امام اور دوسرے مومن ان کے تابع ہوئے پس خیر و شر دونوں میں قریش امام اور باقی لوگ ان کے پیرو قرار پائے۔

حضرت جبریر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ قائم کیا اس کو اس طریقے پر چلنے کا اور قائم کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس طریقے پر چلتے لوگ چلیں گے ان کے ثواب کی برابر بھی اجر ملے گا (بعد کو) اس طریقے پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی (ایسا نہ ہو گا کہ ان کا ثواب گھٹا کر طریقہ حسنہ قائم کرنے والے کا ثواب بڑھا دیا جائے) اور جس نے اسلام میں کوئی طریقہ بُرا جاری کیا اس پر اس بُرے طریقے کو اختیار کرنے کا گناہ بھی ہو گا اور (بائندہ) جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی ہو گا مگر اس سے بُرے طریقے پر چلنے والوں کے گناہ (راہ سزا) میں کوئی کمی نہیں ہو جائیگی۔ روایت ابن عساکر نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابوسعید کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اے مدینے والو! لوگ علم میں تمہارے تابع ہیں۔ مدینے والوں سے مراد ہیں انصار اور مہاجر دوسرے لوگ مہاجرین و انصار کے تابع ہیں مگر انصار دین (خلافت میں) مہاجرین کے تابع ہیں۔ دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

حضرت ابو رافع کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے شیخ (سب کا بزرگ) ایسا ہے جیسے امت کے لیے پیغمبر۔ رواہ ابن النجار و الجلیلی فی مشختہ حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھر میں شیخ ایسا ہے جیسے اپنی قوم (امت) میں پیغمبر۔ رواہ ابن جابر فی الضعفاء۔ رسول اللہ نے فرمایا علمائے انبیاء کے وارث ہیں۔ رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و الذہبی

عن کثیر بن قیس۔ ترمذی نے راوی کا نام قیس بن کثیر بتایا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اولوگ مہتا رہے متبع ہیں لوگ مہتا رہے پاس اطراف ملک سے دین سیکھنے آتے ہیں تم ان سے اچھا سلوک کرو بھلائی کی ان کو نصیحت کرو۔ رواہ الترمذی۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث الشیخ فی بینہ کا بنی فی قومہ میں قومہ کی ضمیر رسول اللہ کی طرف راجح ہے اور بنی سے مراد رسول اللہ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کتابیں عربی میں اتاری گئی تھیں پھر حضرت جبریل نے ان کا ترجمہ مختلف اشیاء کی زبانوں میں کیا۔ ابن مردودہ نے بوساطت کلبی حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جبریل کو عربی زبان میں وحی کی جاتی تھی پھر جبریل ہر نبی کے پاس ان کی قوم کی زبان میں وحی لے کر آتے تھے۔

ابن اللہ راوی ابن ابی حاتم نے حضرت سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے کہ پیغمبروں پر وحی تو صرف عربی میں نازل کی گئی پھر ہر نبی نے وحی کا ترجمہ اپنی قوم کی زبان میں کر دیا۔ سفیان ثوری نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن سریانی زبان ہوگی اور جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ عربی میں کلام کریں گے۔

(حضرت مفسر نے کہا) میں کہتا ہوں قومہ کی ضمیر رسول اللہ کی طرف راجح کرنا بعید از فہم ہے آیت لَقَدْ بَلَّغْنَاكَ قَوْلُكُمْ مِمَّا كُنْتَ تَخَافُ اس کے خلاف ہے۔

قَدْ بَلَّغْنَاكَ قَوْلُكُمْ مِمَّا كُنْتَ تَخَافُ اس کے خلاف ہے۔ یعنی ایمان کی توفیق نہیں دیتا۔

وَيَكْمُنُ مِمَّا يَشَاءُ ط اور جس کو چاہتا ہے ہدایت یا بکرتا ہے یعنی ایمان کی توفیق دیتا ہے اور جس کا یقین اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ اور وہی غالب ہے اس کی مشیت پر کوئی غالب نہیں جس کو وہ ہدایت کر دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت یا ب نہیں کر سکتا۔

الْحَكِيمُ وہی حکمت والا ہے۔ اپنی مصلحت کے تحت ہدایت یا ب یا گمراہ کرتا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور ہم نے اپنی دلوں میں نشانیاں دیکر موسیٰ کو بھیجا۔

أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَّرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ

ہم نے یہ پیام دیکر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ اور ان کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرو۔

ایام اللہ سے حضرت ابن عباس حضرت ابی بن کعب مجاہد اور قتادہ کے نزدیک اللہ کی نعمتیں مراد

ہیں اور مقاتل کے نزدیک واقعات مراد ہیں جو گزشتہ امتوں (عاد و ثمود و نوح) کو پیش آئے۔ محاورہ میں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص ایام العرب کا عالم ہے یعنی عرب کی لڑائیوں سے واقف ہے اس تقریر پر کلام کا مطلب اس طرح ہوگا کہ اپنی قوم کو وہ واقعات بتاؤ جو اللہ نے گزشتہ ایام میں ظاہر کیے خواہ وہ بصورت نعمت ہوئے ہوں یا بشکل مصیبت۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ بَلَّغْنَاكَ فِيهَا مِنْ رَّبِّكَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعَلَّةً بَلَّغْنَاكَ فِيهَا مِنْ رَّبِّكَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعَلَّةً بَلَّغْنَاكَ فِيهَا مِنْ رَّبِّكَ

کی بڑی نشانیاں ہیں۔ لَکَلِّ صَبَّارٍ ہر ایسے آدمی کے لیے جو مصیبت اور طاعت اور گناہ سے اجتناب پر بہت صبر کرنے والا۔

شکوہ اور نعمتوں پر بڑا شکر ادا کرنے والا ہو۔ مراد یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبر اور شکر کے الفاظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہر مومن کے اندر صبر و شکر کی صفت ہونی لازم ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن ابی عاتم نے باسناد ابو ظبیان حسب روایت علقمہ حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان۔ یہ قول علار بن بدر کے سامنے ذکر کیا گیا تو علار نے کہا کیا یہ قرآن میں نہیں فرمایا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یعنی ایک آیت میں اللہ نے صبر اور شکر کے لیے اور دوسری آیت میں مومنین کے لیے اس کو آیات توحید ذاتی و صفاتی قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر و شکر سے مراد مومن ہی ہے۔

بیہقی نے حضرت انس کی روایت سے رسول اللہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ایمان دو حصوں کا مجموعہ ہے۔ ایمان کا آدھا حصہ صبر میں اور آدھا حصہ شکر میں ہے۔ طبرانی نے معارج الاطلاق میں اور ابو یعلیٰ نے نقل کیا ہے کہ ایمان صبر و سماعت دایاں کا نام ہے۔

مسلم اور امام احمد نے حضرت صہیب کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے اس کا ہر کام خیر ہی خیر ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ بات نصیب نہیں، اگر اس کو شک پہنچتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے اور دُکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے۔

بیہقی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے مومن کی عجیب حالت ہے اگر اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ امیدِ ثواب رکھتا اور صبر کرتا ہے اور اس کو

قواب میں زیادتی کروں گا۔

إِنَّ عَذَابَ ابْنِ لَشْدِيدًا سے مراد یہ ہے کہ میں تم کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اپنی نعمت سے بچیں اور آخرت میں عذاب دوں گا کیونکہ میرا عذاب سخت ہے۔

آیت میں وعدہ زیادت کی تصریح ہے اور وعید عذاب کی طرف اشارہ ہے اس سے تنبیہ مقصود ہے اس امر پر کہ زیادتی نعمت تو شکر کی حالت میں لازم ہے اس کی خلاف ورزی ممکن نہیں اور ناشکری پر عذاب کی وعید کو پورا کرنا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے معاف فرمادے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُ وَأَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ○ اور موسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل اگر تم اور تمام زمین کے باشندے اللہ کی ناشکری کریں تو اللہ تم سب کے شکر یہ ہے بے نیاز ہے فی نفسہ وہ مستحق حمد اور محمود ہے۔ اس کی حمد ابھی ازلی ہے خود اس کی ذات سے پیدا ہو رہی ہے فرشتے بھی اس کی حمد کرتے ہیں اور کائنات کا وہ ذرہ اس کی حمد میں مشغول ہے۔ پورا کلام اس طرح تھا اگر تم ناشکری کرو گے تو اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاؤ گے اپنی ذات کو سخت عذاب اور قواب سے محروم بناؤ گے اللہ بے نیاز اور مستحق حمد ہے۔

الَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ○ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَكَرْنَاهُمْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ○ اس میں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گئے تھے۔ نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے۔ جیسے ابراہیم اور لوط کی قومیں اور اصحاب الرس اور مدین والے اور ایکہ والے اور تبع کی قوم۔ یہ بھی حضرت موسیٰ کے کلام کا جزو ہے اس صورت میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے یا اللہ کا کلام ہے اس صورت میں امت محمدیہ کو خطاب ہوگا۔

لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ○ جن کی گنتی شمار کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ جملہ معترضہ ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے یہ آیت تلاوت کی پھر فرمایا نسب بیان کرنے والے جھوٹے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا حضرت ابراہیم اور عدنان کے درمیان تیس قرن ہوئے ہیں جن سے سوائے اللہ کے کوئی واقف نہیں۔ امام مالک بن انس کو یہ امر پسند نہ تھا یعنی جائز نہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص مسلسل اپنے اسلاف کا سلسلہ پشت در پشت حضرت آدم تک جوڑتا چلا جائے اور رسول اللہ کی ذات گرامی کے متعلق بھی امام موصوف کی یہ رائے تھی۔

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ○ ان کے پیغمبر اللہ کی طرف سے اچھے واضح معجزات لے کر پہنچے تو غصہ یا تعجب یا استنہاز سے

فَرَدُّوْا اَیْدِیْہُمْ فِیْہِمْ اَوْ اَفْوَہِہُمْ تَوَاخَوْا اَنْہُمْ لَیْسَ لَہُمْ اَیْمَانٌ مِّنْہُمْ یَوْمَئِذٍ

حضرت ابن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا انہوں نے غصہ سے اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے۔ اسی طرح دوسری آیت میں آیا ہے عَصَوْا عَنِکُمْ اَلْاَنْفَالِ مِنَ الْعِیْظِ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب انہوں نے اللہ کی کتاب سنی تو تعجب کیا اور تعجب یا استہزاء سے اپنے ہاتھ منہ میں دے لیے جیسے منہی سے مغلوب ہو کر کبھی آدمی منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ کبھی نے کہا انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر پیغبروں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اشارہ کر کے بتایا کہ منہ بند رکھو ایسی باتیں نہ کرو۔ مقاتل نے کہا انہوں نے اپنے ہاتھ پیغبروں کے منہ پر ان کو خاموش کرنے کے لیے رکھ دیئے۔ اس صورت میں افواہیم کی ضمیمہ پیغبروں کی طرف راجع ہوگی۔ بعض علماء کے نزدیک ابدی کا معنی ہے ایادی نعمتیں یعنی پیغبروں کی نصیحتیں اور احکام شریعت و وحی۔ یعنی انہوں نے پیغبروں کے احکام اور شریعت کو پیغبروں کے منہ پر لٹا کر دے مارا اور انکار کیا مجاہد و قتادہ نے یہی مطلب بیان کیا محاورہ میں بولا جاتا ہے میں نے اس کی بات اس کے منہ میں لٹا دی (یعنی اس کے منہ پر) اس کی تکذیب کر دی۔ بعض نے کہا فی افواہیم کا معنی ہے بافواہیم یعنی اپنی زبانوں سے انہوں نے احکام انبیاء کا انکار کیا اور پیغبروں کی نصیحتوں کو لٹا دیا۔

وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا آتَيْنَا مِنْ سُلُطَمٍ بِهِ اور کہنے لگے (تمہارے دعوے کے بموجب) جو احکام تم کو دیے کر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے ہم (تمہارے دعوے کی صحت و حقیقت کے) منکر ہیں۔

وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ○ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ أَوْ جِسْمٌ آتَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَذْرَئُ بِكُمْ حُمْقًا مُبِينًا ○ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ لَا تُؤْتُونَهَا وَهُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ ○ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ يُغْنِي عَنْهُ الْعِلْمُ الَّذِي فِي هَٰذِهِ السُّجُرَّةِ الْكَافِرِينَ ○

اور جس امر کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو ہم تو اس کی جانب سے بہت بڑے شبہ میں ہیں جو ہم کو ترزد میں ڈالے ہوئے ہے ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے۔ استفہام انکاری ہے یعنی ہم تو تم کو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ کی توحید قابلِ شک نہیں ہے تمام محسوسات اور ذہنی موجودات اللہ کی توحید کو یکبار یکبار کر ظاہر کر رہی ہیں۔

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَآءَ سَمَآؤُكَ كَوَافِرًا
یہ فقرہ اللہ کی صفت یا لفظ اللہ سے بدل ہے۔

يَا عُمُ كَفِّرْ وَهَمْ كُورِ اِنِّى طَرَفْتُمْ كَوْجِي كَلِمَةً (بلار ہا ہے تم کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔

لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم کو مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مِّنْ ذُنُوبِكُمْ میں مِّنْ زائد ہے مطلب یہ کہ

تمہارے سب گناہ معاف کرنے کی طرف تم کو بلارہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اسلام ڈھا دیتا ہے اس رنگٹا کو جو مسلمان ہونے سے پہلے کا ہو۔ رواہ مسلم فی حدیث عمر بن العاص۔ بعض کے نزدیک من ذنوبکم میں من تبغیضہ ہے۔ کیونکہ اسلام سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو براہ راست اللہ کے حقوق سے متعلق ہوں انسانوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں کافروں کو خطاب ہے وہاں من ضرور آیا ہے اور جہاں مومنوں کو خطاب ہے وہاں من نہیں ہے اس تفریق کی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ کافروں کے خطاب میں جو مغفرت کا اظہار کیا گیا ہے وہ شرط ایمان پر مبنی ہے اور مسلمانوں کے خطاب میں جو مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا جو طاعت اور اجتناب عن المعصیہ کے ساتھ ہے پس ادا طاعت اور گناہ سے اجتناب کے ذیل میں حقوق انسانی کی ادائیگی اور معاطعت باہمی میں حق تلفی سے اجتناب بھی داخل ہے اس لیے خطاب حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو شامل ہے۔

وَبُخِّرَ كُفْرًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَاسْتَمْتَقَ ۚ وَاسْتَمْتَقَ ۚ وَاسْتَمْتَقَ ۚ
مستی یعنی وہ وقت جو اللہ نے زندگی کا مقرر کر دیا ہے، اس معین وقت تک اللہ تم کو چھوڑے رکھے گا عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جن سابق قوموں کو کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے ہلاک کیا گیا ان کی ہلاکت کفر پر اصرار رکھنے کے ساتھ مشروط تھی اور یہ قضاء ہلاکت معلق تھی اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کی عمریں طویل ہو جاتیں اور انتہائے عمر سے پہلے ہلاک نہ ہوتے۔

قَالُوا آءِذَا نُسَخَّرُ مِنَ الْكَافِرِ مُعْتَلٰی ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْكَافِرِ ۚ
طرح آدمی ہو۔ یعنی تمہاری حقیقت اور صورت دوسرے انسانوں جیسی ہے تم کو ہم پر کوئی دغلی بڑی حاصل نہیں پھر خصوصیت کے ساتھ تمہارے پیغمبر ہونے کی کوئی وجہ نہیں اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کو کوئی نبی اور رسول بھیجا ہی تھا تو اس نوع میں سے بھیجتا جو نوع انسان سے افضل ہوتی۔ دوسری آیت میں کافروں کا اسی مضمون کا قول نقل کیا ہے فرمایا ہے لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَآ نَزَّلْنَا مُكَّةً ۚ

تَرْبِیْدُونَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانِیَعْبُدُ اَبَاؤُنَا فَاتُؤَنَّا بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ
○ اس دعوت سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ جن معبودوں کی ہمارے اسلاف پرستش کرتے تھے ان کی پرستش سے ہم کو روک دو اگر یہی بات ہے، تو کوئی کھلی ہوئی دلیل پیش کرو۔ جس سے تمہاری فضیلت اور عزت نبوت کا استحقاق ثابت ہو جائے کہ اسی واضح حجت پیش کرو جس سے تمہارا دعویٰ نبوت ثابت ہو سکے۔ کافروں نے واضح معجزات کو نہیں مانا اور محض عناد اور ضد کے زیر اثر مزید واضح دلائل کی طلب کی۔

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ كَافِرُونَ ۚ سے ان کے پیغمبروں نے کہا بیشک ہم تمہاری ہی طرح آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے۔ یعنی نبوت اور دوسری نعمتیں عنایت کرتا ہے انبیاء نے عام نوع بشری سے اپنا اشتراک تسلیم کرتے ہوئے اختصاص نبوت کو اللہ کا فضل و انعام بیان کیا۔

وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل لاسکیں۔ یعنی اپنے اختیار اور قابو سے معجزات پیش کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہاری درخواست پوری کریں اس کا ملکہ تو اللہ کی مشیت پر ہے وہی ہر نبی کو ایسے اور اسے معجزات عطا فرماتا ہے جن سے نبوت کا ثبوت ہو جائے۔

وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○ اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کلام سے انبیاء نے دوسرے سامعی ایمانداروں کو ہدایت کر دی کہ کافروں کے مقابلے میں تم کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے اور اپنے توکل علی اللہ کا بھی اظہار کر دیا۔ آیت سے درپردہ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا تقاضا پر ایمان ہے۔ کیونکہ مومن کا جب یہ پختہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ خیر و شر کو پیدا کرنے والا اور نفع ضرر پہنچانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تو لازمی طور پر وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلًا اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جب کہ اسی نے ہم کو ہماری راہیں دکھا دی ہیں جن کی وجہ سے ہم جلتے اور پچھتے ہیں کہ تمام امور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہیں۔

وَلْيَتَصَبَّرِ الَّذِينَ عَلَىٰ مَا أُذِنَتْ لَهُمْ مِنْهُم (اور ہمارے مومن سامعی) ضرور تمہاری طرف سے ایذا سانیوں پر صبر کریں گے۔ یہ محذوف قسم کا جواب ہے پہلے انبیاء نے اللہ پر توکل کرنے اور کافروں کی طرف سے بے نیازی کا اظہار کیا اور اس کلام سے اس کو پختہ کر دیا۔

وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○ اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا لازم ہے یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّسُلُ هُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ اور کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا ہم تم کو اپنی زمین (بستی شہر وغیرہ) سے ضرور نکال باہر کر دیں گے یا تم کو ہمارے مذہب میں ضرور لوٹ کر آنا ہوگا۔ یعنی اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آنا ہوگا۔ لوٹ کر آنے سے مراد ہے اپنا مذہب چھوڑ کر کافروں کے دین میں آنا کیونکہ پیغمبر کبھی کافروں کے مذہب پر پہلے بھی نہ تھے اس لیے

لوٹنے سے مراد دوبارہ کفر اختیار کرنا نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ مخاطب تمام مومن ہوں پیغمبر بھی اور ایمان پر ایمان لانے والے رفقا بھی۔ جماعت کو بطور تغلیب خطاب کیا گیا پیغمبروں پر ایمان لانے والے پہلے کفر پر تھے کفر چھوڑ کر ایمان لانے تھے اور پیغمبر کبھی کافر نہ تھے اس لئے خطاب تو پیغمبروں کو کیا مگر روئے خطاب دو سرے نبیوں کی طرف ہے کہ تم کو دوبارہ اپنے اصلی مذہب کی طرف لوٹنا لازم ہے ورنہ ہم تم کو نکال دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ اَوْ کا معنی اِلَّا اَنْ (ورنہ) یا اِلَّا اَنْ رہاں نکلا ہو اس وقت دھمکی کا تعلق صرف اخراج سے ہوگا مطلب اس طرح ہوگا کہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ یا یہاں تک کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔

فَاَوْحٰی اِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهَضِلْکَ الظَّالِمِیْنَ ﴿۱۰﴾ پس پیغمبروں کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ یعنی ہم نے وحی بھیجی اور کہہ دیا۔
وَلَنْسُکِّنْکُمْ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ هِمْ ؕ اور دکافروں کے گھروں اور ان کی زمین میں ان کے بعد تم کو (یعنی پیغمبروں کو اور مومنوں کو) ضرور بسائیں گے۔ ان کے بعد سے مراد ہے ان کو ہلاک کرنے کے بعد۔

ذٰلِکَ لِمَنْ خَافَ مَقَارِہِیْ وَخَافَ وَعِیدَ ﴿۱۱﴾ (میری) بیدار مت و عذاب اس شخص کے لیے ہوگی جو (قیامت کے دن) میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتا ہو اور میرے عذاب کی وعید سے (یا میرے موعودہ عذاب سے جو کافروں کے لیے مقرر ہے) خوف کرتا ہو۔
مقامی سے مراد ہے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا لفظ مقام کا اس معنی میں استعمال آیت لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہِ جَنَّاتٍ میں بھی ہوا ہے۔ یا مقام سے مراد ہے قیام یعنی اعمال کی نگہداشت۔ مطلب یہ ہے کہ میں جو اعمال کو محفوظ رکھتا ہوں اور ہر عمل میری نگہداشت میں ہے مومن اس سے ڈرتا ہے اور حفظ اعمال پر یقین رکھتا ہے بعض علماء نے کہا مقام کا لفظ زائد ہے یعنی جو شخص مجھ سے ڈرتا ہے۔

وَاسْتَفْتَحُوا اور انھوں نے (یعنی انبیاء نے) اللہ سے دشمنوں پر فتح پانے کی دعا کی۔ یہی مضمون آیت رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ میں بھی آیا ہے۔ اِسْتَفْتَحُوا کا عطف اوتھی پر ہے اور ضمیر انبیاء کی طرف لوٹا رہی ہے اسی کے موافق ہم نے ترجمہ کیا ہے) ابن جریر ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے یہی قول نقل کیا ہے اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ یعنی جب انبیاء قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انھوں نے فتح پانے اور کافروں پر عذاب نازل ہونے کی دعا کی۔ حضرت

نوحؑ نے کہا: رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْكَافِرِينَ ۚ دُيَا۔ اور حضرت موسیٰؑ نے کہا رَبَّنَا أَكْفِئْنَا
عَلَىٰ آتَوَالِيهِمْ ۖ وَرَبِّ اجْعَلْ لِي قُوَّةً ۖ وَرَبِّ اجْعَلْ لِي قُوَّةً ۖ وَرَبِّ اجْعَلْ لِي قُوَّةً ۖ وَرَبِّ اجْعَلْ لِي قُوَّةً ۖ
کا اسی مضمون کا قول دوسری آیت میں بھی آیا ہے کافروں نے کہا تھا: أَلَمْ نَقْرَأَكَ أَنْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
مِنْ عِنْدِكَ ۚ فَأَمْ طِرَ عَلَيْنَا جَحَازٌ مِّنَ السَّمَاءِ ۚ اے اللہ اگر یہ ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر
آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے بعض اہل تفسیر نے کہا استغنیٰ کی ضمیر دونوں فریقوں کی طرف راجع ہے
اہل حق اور اہل باطل دونوں نے دعا کی کہ سچے کو فتح دی جائے اور باطل پر سب کو تباہ کر دیا جائے۔
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ہر فریق اپنے مسلک پر لگن تھا۔

وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۖ اور ہر ظالم سرکش ناکام ہو گیا۔ اس کا عطف محذوف کلام پر
ہے یعنی مومن کا میاب ہوئے اور نامراد و تباہ ہو گیا ہر سرکش مغرور۔ صاحب قاموس نے جبار کا ترجمہ سرکش
اور عنید کا ترجمہ مغرور کیا ہے۔ تجبر کا معنی ہے تکبر یعنی بڑا ہونا خواہ برحق ہو یا ناحق (اللہ جبار ہے یعنی برحق
اس کے اندر کبریاں ہے اور ہر سرکش بھی جبار ہے۔ یعنی اس کی بزرگی کا دعویٰ تو ہے مگر غلط اور ناحق۔ یا جبار
ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں رحم کا گزر بھی نہ ہو۔ اور ناحق خونریزی کرتا رہے۔ یا جبار ایسے شخص کو کہتے
ہیں جو انتہائی غرور کی وجہ سے کسی کا اپنے اوپر کوئی حق نہ سمجھے اور ہر ذمہ داری سے اپنی ذات کو بالا قرار
دے، بغویٰ نے لکھا ہے کہ جبار اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات سے اعلیٰ اور بالا کسی کو نہ سمجھے۔ خیریتہ (مصدر ہی
انتہائی بزرگی کی طلب کہ اس سے اونچی کوئی چیز نہ ہو اسی معنی کی وجہ سے اس صفت کا استحقاق صرف حق
تعالیٰ کو ہے اس کے سوا جو بھی اس صفت کا دعویٰ کرے گا وہ مستحق لعنت و ہلاکت اور نامراد ہو گا۔ بعض
علماء نے کہا جبار اس کو کہتے ہیں جو مخلوق کو اپنے حکم پر چلنے کے لیے مجبور کرے۔ اور عنید کا معنی ہے حق
سے عناد رکھنے والا اور سچائی سے بیزار ہونے والا۔ قاموس میں عَنْدٌ دانستہ حق کی مخالفت کی۔ عنید و
عاند حق کی دانستہ مخالفت کرنے والا۔ حضرت ابن عباس نے عنید کا ترجمہ کیا حق سے روگردانی کرنا والا
مقاتل نے کہا عنید متکبر کو کہتے ہیں قتادہ نے کہا عنید وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے۔

مَنْ وَرَأَيْتَ جَهَنَّمَ اس کے پیچھے رہی اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے جہنم
ہے۔ مقاتل نے یہی ترجمہ کیا ہے، یا یہ مراد ہے کہ اس کے سامنے جہنم ہے۔ دُنیا میں گویا وہ جہنم کے
کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ جہنم اس کی گھات میں ہے۔ آخرت میں اس کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ ابو عبد
نے کہا درار کا ترجمہ ہے آڑ۔ یہ لفظ اضداد میں سے ہے آگے اور پیچھے دونوں اس کے معنی ہیں۔

وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ اور اس کو پانی یعنی کچھ ہو پلایا جائے گا۔ صَدِيدٌ وہ

پانی جو دوزخیوں کے جوت اور کھالوں سے بہے گا اور پیپ و خون اس میں آمیختہ ہوگا۔ محمد بن کعب نے کہا جو پانی زنا کاروں کے اعضاء نہانی سے بہے گا وہ کافروں کو پلایا جائے گا۔ بقول بقی جہاد نے صدیق اکبرؓ کی سیسہ پٹھانی کے ہونے پر امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن المنذر، بیہقی، بغوی نے اور ابن ابی الدنیا نے صفۃ النار میں اور حاکم نے اپنی صحیح اسناد سے حضرت ابوامامہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کے سلسلہ میں فرمایا، صدیق کو دھنخی کے قریب لایا جائے گا تو اس کو برداشت نہ ہوگی اور زیادہ قریب لایا جائے گا تو اس کے چہرہ کو بھون ڈالے گا اس کے سر کی کھال گر پڑے گی جب اس کو پیسے گا تو انتر دیوں کو کاٹ کر دبر سے نکل جائے گا۔ پس اللہ فرمائے گا وَ سَقَوْا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَإِنْ يَتَنَفَّسُوا يَنْفَسُوا مَاءً كَالْمُهْلِ يَشْوِي النُّجُومَ۔

یَتَجَرَّعُهُ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا یعنی مختلف کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پیے گا (بدبو) بد مزگی اور ناگواری کی وجہ سے پینے کے طریقے سے نہ پی سکے گا)

وَلَا يَصَادُ يُسَيِّفُهُ اور آسانی کے ساتھ اس کو نکل نہ سکے گا۔ بلکہ وہ صدیق اس کے حلق کا پھندا بن جائے گا آسانی سے اندر نہ اترے گا اور یونہی کافر طول عذاب میں مبتلا رہے گا۔ مؤرخ و مصدر کا معنی ہے آسانی کے ساتھ کسی پینے کی چیز کا حلق سے اتر جانا اور طبیعت کا اس کو درخوش گواری کے ساتھ قبول کر لینا۔ قاموس میں ہے مَسَاغُ الشَّرَابِ سَوْغًا آسانی کے ساتھ پینے کی چیز کو حلق میں اتار دیا۔

وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور موت (یعنی تکلیفیں اور قسم قسم کے عذاب) ہر طرف سے اس پر آئیں گی یعنی ہر طرف سے اس کو طرح طرح کا عذاب گھیر لے گا۔ یا الموت سے مراد موت کی سختیاں اور شدائد ہیں اور کل مکان سے مراد ہے جسم کا ہر حصہ یعنی ہر حصہ جسم سے اس پر موت کی سختیاں آئیں گی۔ ابن ابی شیبہ۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ابراہیم تیمی کا قول نقل کیا ہے کہ ہر دین (موت) اس پر موت (کی شدت) آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَكْنُوتٍ اور وہ مردہ نہ ہوگا کہ تکلیف سے چھوٹ جائے۔ ابن جریر نے کہا سانس گلے میں اٹکی رہے گی نہ منہ سے باہر نکلے گی نہ اندر ہی اترے گی۔ ابن المنذر نے فضیل بن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد سانس کا رگے میں بند ہو جانا ہے۔

وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور اس (عذاب) کے بعد اس سے بھی سخت عذاب ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ عذاب غلیظ سے مراد ہے دوزخ میں ہمیشہ رہنا کبھی نہ نکلنا۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آیت استغفروا کا انبیاء کے قصہ سے کوئی تعلق نہیں یہ بالکل الگ آیت ہے اور اس کا نزول کہ والوں کے متعلق ہوا اہل کہ رسول اللہ ﷺ کی بد دعا سے قحط میں مبتلا ہو گئے تھے اس لیے

انہوں نے فتح یعنی بارش کے لیے اللہ سے دعا کی مگر اللہ نے ان کی مراد پوری نہیں کی اور بجائے پانی کے دوزخ میں دوزخیوں کے جوت کا گندہ پانی پلائے جانے کی وعید سنادی۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ هُوَ كَمَثَلِ الْفَخْرِصَةِ عَلَى الْوَجْدِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ سَاءَ مَثَلُ الْفَاسِقِينَ
حالت ایسی ہے۔ مثل سے مراد ہے ایسی صفت جس میں نعدت ہو۔

أَعْمَالُهُمْ كَمَادٍ طَارَ ۚ هُمْ يَسْتَفْتِنُونَ ۚ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَوْجَ يَرْفَعُهُمْ فَاتُخَضِرَ حُمْرُهُمْ وَلَهُمْ فِي يَوْمٍ عَصِيفٍ ۖ
ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کچرا کہ جس کو تیز آمدی کے دن ہوا تیزی کے ساتھ اڑا لے جائے۔ عصفوف ہوا کا تیز چلنا۔ عاصف تیز چلنے والی ہوا۔ دن کو عاصف بطور مثال قرار دیا گیا جیسے نہارہ صائم اور لیلہ نامم کہا جاتا ہے (آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو سوتا ہے دن کو روزہ دار اور رات کو سوئے والا بطور مجاز کہا جاتا ہے) اعمال سے مراد ہیں کافروں کی وہ خود تراشیدہ نیکیاں جن کے ثواب کے وہ امیدوار تھے، جیسے (ان کی مفروضہ) خیرات کتبہ پروری، اعانت فقرہ، آزادی غلاماں وغیرہ۔ ان تمام کارہائے خیر کی بنیاد چونکہ خدا شناسی پر نہ تھی اور ان سے اللہ کی خوشنودی مطلوب نہیں تھی۔ یا بتوں کے نام پر یہ نیکیاں کی جاتی تھیں جو ان کے کسی عمل اور عبادت سے واقف نہ تھے اور نہ بدلہ دینے کی ان میں طاقت تھی اس لیے اللہ نے ایسی خوش اعمالیوں کو آدمی کی خاک سے تشبیہ دی جس کو آدمی اڑا کر لے جاتی ہے۔

لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا ۖ أَعَالَىٰ مَثَلُ الْفَاسِقِينَ
قیامت کے دن اس کے کسی حصہ پر قادر نہ ہوں گے۔ یعنی کسی عمل کا کوئی ثواب نہ پائیں گے نام و نشان بھی کسی نیکی کا ان کو نظر نہ آئے گا۔ اس تشبیہ کا غلاصہ یہی ہے۔

ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا رُسُلَهُمْ وَكَانُوا ذٰلِكُمْ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
یہ یعنی نیکی سمجھ کر کسی کام کو کرنا اور پھر اس نیکی کا برباد ہو جانا اور نیکی کا گمراہی پر مبنی ہونا۔
هُوَ الصَّلٰۤیُ الْبَعِیْدُ ۚ
پرے درجہ کی حق سے بہت دور کی گمراہی ہے۔ بدکاریوں کا گمراہی ہونا تو درکنار ان کی نیکیاں بھی گمراہی ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق سے مراد ہے حکمت کا طرہ اور وہ طریقہ جو کائنات کی تخلیق کے لیے مناسب تھا۔ اس جہان بالا پرستی کی یہی پر حکمت تخلیق حق و باطل میں امتیاز کا راستہ بتلانا اور صانع حکیم کی واحدیت کو ثابت کرتی ہے۔

اِنْ يَّمْسَاكُمُ الْعَبْثُ فَبِمَا كَفَرْتُمْ يَسْخَرُ مِنْكُمْ ۚ
اِنْ يَّمْسَاكُمُ الْعَبْثُ فَبِمَا كَفَرْتُمْ يَسْخَرُ مِنْكُمْ ۚ
اگر وہ چاہے تو تم کو دنیا سے لے جائے دم کو معدوم کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے جو تم سے زیادہ فراں بردار ہو جس نے یہ آسمان و

زمین مکت سے پیدا کیے ایسا بڑا قادر اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم کو دنیا سے معذور کر دے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے۔

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ○ اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز پر وہ قادر ہو اور دوسری چیز اس کی قدرت سے خارج ہو۔ اور جو ایسا قادر مطلق ہو وہی مستحق ہے اس امر کا کہ اسی کی پرستش اور اطاعت کی جائے اور اسی سے ثواب کی امید رکھی جائے اور اسی کی ناراضگی سے خوف کیا جائے۔

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا ○ اور حساب نہی کے لیے سب کے سب اپنی قبروں سے باہر نکل آئے (یعنی قیامت کے دن یقیناً قبروں سے نکل آئیں گے گویا نکل ہی آئے)۔
فَقَالَ الصُّعْقَوُ ○ پس کہیں گے کمزور درجے طبقہ کے لوگ کمزور سے مراد ہیں مال و دولت میں کمزور یا عقل و دانش میں کمزور۔

لَٰذِئِنَّ اسْتَكْبَرُوا ○ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بن بیٹھے تھے۔ یعنی ان سرداروں اور لیڈروں سے کہیں گے جو پیغمبروں کے اتباع سے روکتے تھے۔

اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ○ ہم تو بلاشبہ تمہارے تابع حکم تھے تم نے پیغمبروں کی تکذیب اور ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا تھا ہم تمہارے حکم پر چلے۔ تبع تابع کی جمع ہے۔

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنَوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ○ پس کیا تم، ہم سے اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ بھی دفع کر دو گے۔ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ میں من بیانہ اور من شئ میں من تبعضیہ ہے۔

قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ○ وہ کہیں گے اگر اللہ ہم کو راہِ راست کی ہدایت نصیب کر دیتا تو ہم تم کو ہدایت پر آنے کی دعوت دیدیتے۔ لیکن ہم گمراہ تھے سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کر دیا جو چیز اپنے لیے پسند کی تھی وہی تمہارے لیے بھی پسند کی۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم تم کو آگ کے کنارے پہلے آئے اب اگر اللہ عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ ہم کو بتا دیتا تو ہم تم کو وہی راستہ بتا دیتے اور تم کو عذاب سے بچا لیتے مگر نجات کا راستہ تو خود تمہارے لیے بھی بند کر دیا گیا۔

سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ○ ہم بے قواری کریں یا صبر کریں اب ہمارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں کوئی بات سود مند نہیں ہمارے لیے بچنے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ محیص ام ظرف ہے۔ محیص مصدر حیص کا معنی ہے بھاگنے کے لیے مڑنا۔ یا محیص مصدر ہے جیسے غیب

یہ جملہ یا سرداروں کے کلام کا جز ہے یا دونوں فریقوں کا مقولہ ہے۔ مقال کا قول ہے کہ کافر دوزخ کے اندر
سب مل کر پانچ سو برس تک فریاد و زاری کریں گے لیکن کوئی حاصل نہ ہوگا پھر پانچ سو برس تک صبر کریں گے پھر
بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے: سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ غَنَاءٍ أَوْ صَبْرٍ نَامَا لِلْعَمَلِ فِي قَبْلِهِ ۝
ابن ابی حاتم طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت کعب بن مالک کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ دوزخی
کہیں گے اَوَّهْمُ صَبْرُ كَرِيْمٍ رِشَايَةِ اللهِ كَوْحَمٍ اُجَاهَايَ چنانچہ پانچ سو برس تک صبر کریں گے اور جب یہ دیکھیں گے کہ
کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو کہیں گے سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ غَنَاءٍ أَوْ صَبْرٍ ۝

محمد بن کعب قرظی کا بیان ہے مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ دوزخی دوزخ کے منتظرین سے کہیں گے اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ اِذَا يَأْتِي رَبُّكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر احکام واضح لے کر نہیں پہنچے تھے دوزخی کہیں گے پہنچے کیوں نہ تھے، اس پر منتظرین جواب دیں گے اُدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ تم خود دعا کرو کافروں کی دعا کا سوا کچھ نہیں۔ جب وہ ناامید ہو جائیں گے تو کہیں گے بِاللّٰهِ لَيُقَضَّ عَلَيْنَا ذَنْبُكَ اے مالک (دارِ روضہ جنہم) تمہارا رب تو ہمارا کام تمام ہی کر دے (یعنی موت ہی دے دے تو اس عذاب سے چھوٹ جائیں) مالک ان کو انسی برس تک کوئی جواب نہیں دے گا۔ انسی برس میں ہر سال تین سو ساٹھ دن کبھی لوگوں کو لیکن ہر دن ہزار برس کا ہوگا (یعنی ہمارے ہزار برس کے برابر ہوگا) انسی برس کے بعد جواب دے گا تم کو یہیں رہنا ہوگا جب وہ ناامید ہو جائیں گے۔ تو ایک دوسرے سے کہے گا تم پر جو مصیبت آئی تھی وہ آئی گئی اب جزع فزع کرنا بیکار ہے) ہم کو صبر کرنا چاہیے ممکن ہے صبر سے کچھ اچھا نتیجہ نکلے جس طرح دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا خداوند ہر دکھ کو برداشت کیا تھا، (تو ان کو آج) فائدہ ہوا۔ غرض بالاتفاق (مجبوراً) صبر کریں گے اور طویل مدت تک صبر رکھیں گے (مگر بے سود) پھر جزع فزع کریں گے اور طویل مدت تک کریں گے (لیکن کچھ نتیجہ نہ ہوگا) آخر چکا (انہیں گے) سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزْنَا امْ مَّصَبْرًا مَّا لَنَا مِنْ مَّصِيصٍ۔ یعنی کوئی بچنے کا مقام نہیں۔ اس کے بعد ابلیس کھڑا ہو کر ان کو خطاب کرے گا اور کہے گا اللہ نے بلاشبہ تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو وعدے تم کو دیئے تھے اس کے خلاف ہوا مگر تم پر میری کوئی زبردستی نہ تھی میں نے تو تم کو صرف دعوت دی تھی تم نے میری دعوت مان لی۔ لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو خود اپنے کو ملامت کرو۔ ابلیس کا یہ کلام سن کر لوگوں کو

لَهُ إِنَّ اللَّهَ وَعِيتِي كُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ فِي عِلْيَتِكُمْ
مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَقُّوْكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُوْنِي وَلَوْ مَنَّا أَنْفُسَكُمْ

خود اپنے سے نفرت ہو جائے گی۔ اس پر خدا آئے گی جتنی نفرت تم کو دے گا، اپنے سے ہے اس سے زیادہ نفرت اللہ کو تم سے اس وقت تھی جب تم کو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم انکار کر رہے تھے۔ یہ بد اسن کر وہ پکارا تھیں گے اے ہمارے رب ربی کے قول اور میرے دندے کی سچائی، ہم نے دیکھ لی اور سن لیا۔ اب ہم کو دنیا میں پھر لوٹا دے ہم اچھے عمل کریں گے ہم کو یقین آ گیا۔ اللہ ان کی تردید میں فرمائے گا وَكُذِّبْنَا وَكُتِبَ عَلَيْنَا كِتَابٌ جَدِيدٌ ۝ اَلَا يَأْتِیْكَ الْاٰیٰتُ ۔ وہ تیسری مرتبہ پکاریں گے۔ اے ہمارے رب ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور پیغمبروں کا بھی اتباع کریں گے تو تھوڑی مدت کی ہم کو مہلت دیدے۔ اللہ فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے قسم کھا کر نہ کہا تھا کہ ہم کو فنا نہیں ہے۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ پکاریں گے اے ہمارے رب تو ہم کو یہاں سے نکال دے ہم جو کام پہلے کر چکے ہیں ان کے سوا دوسرے عمل کریں گے۔ اللہ ان کے رد میں فرمائے گا کیا ہم نے تم کو ایسی اور اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت پکڑنے والا تھا نصیحت پکڑ لیتا اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں پہنچا تھا۔ پھر ایک مدت تک تو قوت کرنے کے بعد اللہ ان سے فرمائے گا کیا میرے احکام تم کو پڑھ کر نہیں سنائے گئے تھے اور تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔ یہ بات سن کر وہ کہیں گے کیا ہم پر آئندہ ہمارا رب رحم بالکل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پکارا تھیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بد بختی غالب آگئی تھی ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے اے ہمارے رب داب کی بار ہم کو یہاں سے نکال لے اگر پھر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم بلاشبہ ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اس میں ذلت کے ساتھ رہو مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اس وقت وہ بالکل مایوس ہوں گے اور دعا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور باہم نوہ کریں گے اور دونوں

لَهُ لَمَعَتْ اِلٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْصِدِكُمْ اذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتُكْفَرُوْنَ ۔

لَهُ رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَنَسْمِعْنَا فَاَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ ۔

لَهُ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ تُحِبُّ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُلَ ۔

لَهُ اَوَلَمْ تَكُونُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۔

لَهُ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۔

لَهُ اَوَلَمْ نَعْمِدْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرْ فِيْهِ مَنۢ شَاءَ وَكَرَّ وَجْهُكُمْ اِلَى الدَّٰثِرِ ۔

لَهُ اَلَمْ تَكُنْ اٰیٰتِيۡ تَتْلٰى عَلَيْنٰكُمْ مَّا كُنْتُمْ فِيْهَا تَكْتُمُوْنَ ۔

لَهُ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا سِقُوْمُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّیْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا

فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ ۔

لَهُ اِحْسِنُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ ۔

کا پٹ بند کر دیا جائے گا۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ حَسْبُ مَعَالٍ كَافٍ صِلْهُمُ حَسْبُكَ تَوْشِيحَانِ (البیس) نے کہا یعنی فیصلہ سے فراغت ہو چکے گی۔ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو شیطان کافروں سے کہے گا۔ مقاتل نے کہا شیطان کے لیے ایک تخت رکھا جائے گا تمام کفار اپنے پیشواؤں کے ساتھ اس کے پاس جمع ہوں گے اور جن و انس دونوں قسم کے بد بختوں میں وہ تقرر کرے گا۔

ابن جریر ابن مردویہ، ابن ابی حاتم، بغوی، طبرانی اور ابن المبارک نے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حبیب اللہ اگلوں پھلوں کو سب کو جمع کر کے ان کا فیصلہ کر چکے گا تو اہل ایمان کہیں گے ہمارے رب نے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا اب کوئی شخص ایسا ہو جو ہمارے رب سے ہماری سفارش کر دے، لوگ کہیں گے آدمؑ ایسے ہو سکتے ہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا تھا اور ان سے کلام کیا تھا چنانچہ سب لوگ جا کر حضرت آدمؑ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا رب ہمارا فیصلہ کر چکا اور حکم جاری کر چکا اب آپ اٹھ کر ہماری شفاعت کر دیجئے۔ حضرت آدمؑ کہیں گے نوحؑ کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوحؑ کے پاس جائیں گے۔ حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ کے پاس جانے کی ہدایت کر دیں گے۔ لوگ حضرت ابراہیمؑ کے پاس جائیں گے۔ آپ حضرت موسیٰؑ کا راستہ بتا دیں گے۔ لوگ حضرت موسیٰؑ کے پاس جائیں گے۔ آپ حضرت عیسیٰؑ کا حوالہ دیدیں گے، جب لوگ حضرت عیسیٰؑ کے پاس پہنچیں گے تو آپ کہیں گے میں تم کو پتہ بتاتا ہوں تم نبی امی عربیؐ کے پاس جاؤ وہ سب سے زیادہ صاحبِ فخر و فضیلت ہیں آخر لوگ میرے پاس آئیں گے اور اللہ مجھے کھڑے ہو کر گزارش کرنے کی اجازت دے گا پھر میری مجلس ایک بے نظیر پاکیزہ ترین خوشبو سے مہکا دی جائے گی ایسی مہک ہوگی کہ کسی نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی پھر میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر شفاعت کروں گا اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا اور سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک مجھے نور ہی نور کر دے گا سر تا قدم میرے لیے نور کر دے گا۔ یہ بات دیکھ کر کافر کہیں گے مسلمانوں کو تو سفارشی مل گیا اب ہماری سفارش کون کرے خود ہی جواب دیں گے اب تو ابلیس ہی جس نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہمارے سامنے ہے اور کوئی سفارشی موجود ہی نہیں ہے چنانچہ یہ لوگ ابلیس سے جا کر کہیں گے۔ مومنوں کو تو شفاعت کرنے والا مل گیا اب تو اٹھ کر ہماری شفاعت کر تو نے ہی ہم کو گمراہ کیا تھا، ابلیس جو نبی اٹھے گا اس کی مجلس میں بدترین بؤاڑنے لگے گی، ایسی بدبو تو کسی نے سونگھی ہی نہ ہوگی پھر ابلیس ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا اور کہے گا۔

إِنَّ اللَّهَ وَعْدًا حَقًّا يَشَاقُ اللَّهُ نَفْسًا ذَلِيلًا (البیس) اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اس کو پورا

کیا وعدہ سے مراد ہے دوبارہ زندہ کرنے اور بدلہ دینے کا وعدہ۔

وَوَعَدْتُكُمْ اَدْرَیْنَ لَیْسَ فِیْہِیْ عِلْمٌ اَوْ غُلَطٌ وَعَدَہُ کِیَا تَحْکُمُ کہ دوبارہ زندگی ہوگی نہ حساب نہیں ہوگی اور دوبارہ زندگی ہوئی بھی تو بُت تمہاری سفارش کر دیں گے۔

فَاَخْلَفْتُكُمْ اَدْرَیْنَ لَیْسَ فِیْہِیْ عِلْمٌ اَوْ غُلَطٌ اَوَعَدَہُ کہ خلاف کیا یعنی میرے وعدے کے خلاف واقعہ کا ظہور ہوا۔

وَمَا كَانَ لِیْ عَلَیْکُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اَدْرَیْنَ لَیْسَ فِیْہِیْ عِلْمٌ اَوْ غُلَطٌ اَوَعَدَہُ کہ تم کو مجبور کر کے کفر و گناہ کی طرف کھینچ لیتا۔ یا سلطان سے مراد ہے دلیل یعنی میں نے تم کو دعوت دی تھی مگر میری دعوت کی کوئی دلیل نہیں تھی، میں تمہارے سامنے کوئی دلیل نہیں لایا تھا۔

اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ اَدْرَیْنَ لَیْسَ فِیْہِیْ عِلْمٌ اَوْ غُلَطٌ اَوَعَدَہُ کہ میں نے تم کو صرف دعوت دی کفر و معاصی کی طرف ہیکا وادیکر بلایا تھا اور میرا یہ ہیکا وادیکر کوئی دلیل نہ تھا۔

فَاَسْتَجَبْتُمْ لِیْ اَدْرَیْنَ لَیْسَ فِیْہِیْ عِلْمٌ اَوْ غُلَطٌ اَوَعَدَہُ کہ میں نے تمہاری بات مان لی۔ میری دعوت قبول کر لی اور جس نے حجت کاملہ پیش کی تھی اس کی بات ماننے سے تم نے انکار کر دیا۔

فَلَا تَلُمُوْا مُؤْمِنِیْ اَبَیْنَ اَدْرَیْنَ لَیْسَ فِیْہِیْ عِلْمٌ اَوْ غُلَطٌ اَوَعَدَہُ کہ تم مجھے (میرے ہیکانے پر) ملامت نہ کرو۔ وَلَوْ مُوَاْ اَنْفُسَکُمْ اَدْرَیْنَ لَیْسَ فِیْہِیْ عِلْمٌ اَوْ غُلَطٌ اَوَعَدَہُ کہ اور اپنی جانوں کو ملامت کرو کہ تم نے میری اطاعت کی باوجود یکہ میرے پاس اپنے قول کی کوئی دلیل نہ تھی اور اپنے رب کی اطاعت نہیں کی۔

فرقہ معترضہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق (خالق) و مختار ہے مگر معترضہ کا یہ استدلال غلط ہے آیت سے یہ مضمون ثابت نہیں ہوتا صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بندہ کی قدرت کو عمل میں کچھ دخل ہے اور اسی دخل کو اشاعرہ کسب کہتے ہیں۔ پس خالق افعال اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے۔

مَا اَنَّا بِمُضَرِّجِکُمْ اَدْرَیْنَ لَیْسَ فِیْہِیْ عِلْمٌ اَوْ غُلَطٌ اَوَعَدَہُ کہ تم کو عذاب سے بچالوں۔ وَمَا اَنْتُمْ بِمُضَرِّجِیْنَ اَدْرَیْنَ لَیْسَ فِیْہِیْ عِلْمٌ اَوْ غُلَطٌ اَوَعَدَہُ کہ تم مجھے عذاب سے بچالو اِنِّیْ کُفَرْتُ بِمَا اَشْرَکْتُمْ مِّنْ قَبْلُ اَدْرَیْنَ لَیْسَ فِیْہِیْ عِلْمٌ اَوْ غُلَطٌ اَوَعَدَہُ کہ میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس کے قبل (دنیا میں) مجھ کو خدا کا شریک بناتے تھے۔

ہمیں ما مصدری ہے اور مِّنْ قَبْلُ مِّنْ مِّنْ کا تعلق اَشْرَکْتُمْ سے ہے مطلب یہ ہوگا کہ آج سے پہلے دنیا میں جو تم مجھ کو اللہ کے ساتھ عبادت و طاعت میں شریک کرتے تھے آج اس شرک کا میں انکار

کرتا ہوں تمہاری اس حرکت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اسی مفہوم کی طرح دوسری آیت آئی ہے فرمایا وَیَوْمَ تَقُیُّنَہُ یَنْکُرُ فَوْدَہُمْ جِرَکُمُ قِیَاسَتِ کَے دن تمہارے معبود تمہارے شرک سے بیزار ہوں گے۔ یا مابعدی نثر ہے، جیسے وَنَفْسٍ رَّوَّاعًا سَوَّیْہَا اور سبحان ما یسخر کن لنا میں ہے اس وقت بن کا تعلق کفر سے ہو گا مطلب اس طرح ہو گا کہ جس خدا کے ساتھ تم نے مجھے طاعت میں شریک بنایا تھا یعنی میرے کہنے سے جنوں وغیرہ کی پوجا کی تھی میں تو تمہارے اس فعل شرک سے پہلے ہی اس خدا کا انکار کر چکا تھا اس نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے انکار کر دیا تھا۔

اِنَّ الظَّالِمِیْنَ لَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ○ بلاشبہ ظالموں کے لیے بڑے دکھ کا عذاب ہے۔ یہ ابلیس کے کلام کا جز ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ اس قسم کی گفتگو نقل کرنے سے سننے والوں کو تنبیہ کرنی مقصود ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی حساب فہمی کر لیں اور اپنے انجام پر غور کر لیں۔ اس طریقہ سے سننے والوں کے لیے بہتر نکتہ اور لطیف پیام بیداری پیدا ہو جاتا ہے۔

وَاَدْخَلَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا بِاِذْنِ رَبِّہُمْ حِطُّ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کیے ان کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے درختوں اور عمارتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان جنتوں میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے۔ جنتیوں کو جنت میں لے جانے والے ملائکہ ہوں گے جو حکم خداوندی جنت کے اندران کو لے جائیں گے

حَتّٰی تَہْوٰی فِیْہَا سَلٰمٌ ○ وہاں ان کو لفظ سلام کہہ کر سلام کیا جائے گا یعنی ایک دوسرے کو سلام کرے گا اور فرشتے سب کو سلام کریں گے بعض نے کہا سلامتی کی تحیت اللہ کی طرف ہوگی۔

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا کَلِمَۃً طَیْبَۃً کَشَجَرۃٍ طَیْبَۃٍ اَصْلُہَا ثَابِتٌ وَفَرْعُہَا فِی السَّمَآءِ ○ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کسی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید و ایمان کی کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ خوب گہری ہوئی ہے اور شاخیں اونچائی میں جا رہی ہیں۔

ضرب مثلاً بیان کی قائم کی مثل وہ کہاوت جو کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دینے کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد ہے کلمہ توحید جو خلوص کے ساتھ ادا کیا جائے۔ شجرہ طیبہ سے مراد ہے قوی بلند خوش سحر درخت۔

کَلِمَۃً طَیْبَۃً ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا کی تفسیر ہے یا مثلاً سے بدل ہے اَصْلُہَا ثَابِتٌ یعنی اس کی جڑ

زمین کے اندر مضبوط طور پر چبھ ہوئی ہے جڑ کے سُوتلتے اور ریٹے زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔
فَنُفِخَ فِيهِمَا فَرُوعٌ سَعْدٌ وَنَضْدٌ. یا شاخیں۔ مؤخر الذکر ترجمہ پر فروغ اسم جنس ہوگا اور اضافت کی وجہ
سے اس میں استخراق کا مفہوم پیدا ہو جائے گا۔

تَوَفِّيْ اَكْمَلًا كَلَّ حَيِّنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا۔ جو اپنے خالق کے ارادے اور تخلیق
کی وجہ سے ہر دُاس، وقت پھل دیتا ہے جو اُس کے رب نے پھل لانے کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ (کلمہ طیبہ کی
بھی یہی حالت ہے مومن کے دل میں اس کی جڑ یعنی ایمان مضبوطی کے ساتھ قائم ہے جب یہ کلمہ زبان سے نکلتا ہے
تو اوپر اُٹھنے اور اللہ تک پہنچنے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّہٗ یَصْعَدُ الْکَلِمُ
الطَّیْبُ اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمہ چڑھتا ہے۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے بیان
کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پڑھنا قیامت کے دن (میزانِ عدل) کا آدھا
حصہ ہوگا اور الحمد للہ (پڑھنا) میزان کو (نیکوں سے) بھر دے گا اور لا الہ الا اللہ کو (اللہ تک پہنچنے سے)
کوئی مانع نہیں۔

ترمذی نے حسن کی سند سے حضرت ابوہریرہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ
خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ضرور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے بشرطیکہ اس کا قائل کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ترمذی،
نسائی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے
کہ رسول اللہ نے فرمایا شجرہ طیبہ کھجور کا درخت ہے اور شجرہ خبیثہ حنظل (اندراں) کا درخت ہے۔

لَعْنَتٌ مِّنْ حِیْنٍ کَامِعٍ ہے وقت مجاہد اور عکرمہ کے نزدیک اس جگہ پورا سال مراد ہے کیونکہ درخت
کھجور میں پورے سال پھل آتا ہے۔ سعید بن جبیر قتادہ اور حسن بصری کے نزدیک چھ مہینے کی مدت مراد ہے
یعنی کھانا نکلنے کے وقت سے کھجور توڑنے کے وقت تک۔ حضرت ابن عباس کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی جاتی
ہے۔ بعض علما کے نزدیک چار ماہ کی مدت مراد ہے۔ یعنی پھل برآمد ہونے کے وقت سے پھل پکے کا وقت
سعید بن جبیر نے کہا دو ماہ مراد ہیں یعنی کھجور کھانے کے قابل ہو جائے اس وقت سے لے کر توڑنے کے
وقت تک۔ ربیع بن انس نے کہا کل حین سے مراد ہے ہر صبح شام کیونکہ کھجوریں ہر زمانہ میں اور ہر فصل
میں اور ہر وقت کھائی جاتی ہیں صبح ہو یا شام گرمی کی فصل ہو یا سردی کا موسم چھوڑوں کی شکل میں اس کو
کھایا جاتا یا کھجوروں کی صورت میں یا نیم بخت حالت میں مومن کے عمل کی بھی یہی حالت ہے صبح شام دن
اور درمیانی اوقات میں غرض ہر وقت نیک عمل اور چڑھتا ہے اور ایمان کی برکت کبھی منقطع نہیں ہوتی ہر وقت

حاصل ہوتی ہے۔

حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے تاؤ و کونسا درخت ہے، حضرت ابن عمر نے فرمایا لوگوں کے خیالات صحرائی درختوں کی طرف جا پڑے اور میرے دل میں آیا کہ ایسا درخت کھجور ہوتا ہے۔ مگر میں چھوٹا تھا اس لیے جھکا (اور کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی) آخر حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور خود ہی بیان فرمادیں فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ نبوی نے لکھا ہے درخت کی تکمیل تین اجزاء سے ہوتی ہے۔ زمین کے اندر جے ہوئے ریڑھے تنہ اور شاخیں۔ ایمان کی تکمیل بھی تین ہی چیزوں سے ہوتی ہے (دل سے) تصدیق زبان سے اقرار اور اعضا سے عمل۔

ابو ظبیان نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا کہ شجرہ طیبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے رملوں کے ساتھ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے کھجور کا ایک درخت جنت میں بویا جاتا ہے۔ (رواہ الترمذی)

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○ اور اللہ لوگوں کے فائدہ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تمثیل نام ہے معانی کی تصویر کشی کا اور غیر محسوس کو جس کے قریب لے آنے کا۔ اس لیے تمثیلات سے مقصود کے سمجھنے میں سہولت اور نصیحت اندوزی میں سہولت ہو جاتی ہے۔

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَالْمِثْقَالِ الْمَلِكِ اور ناپاک کلمہ کی مثال ایسی ہے۔ بظاہر کلمہ خبیثہ سے مراد ہے وہ کلمہ توحید و رسالت جو اتفاق کے ساتھ کہا جائے اللہ کی رضامندی پیش نظر نہ ہو۔

كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ مِثْلِهِ خَرَابٌ درخت یعنی غیر مفید ناکارہ درخت جس کی جڑ زمین کے اندر پیوستہ نہ ہو۔

وَأَجْتَنَّتْ مِنَ فَوْقِ الْأَرْضِ جس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے اس کے سونے زمین کے اوپر ہی رکھے ہوں۔

قَالَهُمَا مِنْ قَرَارٍ ○ زمین کے اندر اس کا جماؤ نہ ہو۔ اسی طرح اس کلمہ کی حالت ہے جو رمل سے الٹی کے لیے نہ ہو۔ اس کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ابن مردویہ نے بوساطت جہان بن شیبہ حضرت انس بن مالک کا قول بیان کیا کہ شجرہ طیبہ شربانہ ہے حضرت انس سے پوچھا گیا شربانہ کیا ہے؟ فرمایا اندرائن۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ شجرہ طیبہ کے اندر کھجور کا درخت بھی داخل ہے اور شجرہ خبیثہ کا لفظ

درختِ حنظل کو بھی شامل ہے (خاص طور پر کھجور اور حنظل کے درخت مراد نہیں ہیں) اور حدیث میں جو طیبہ کی تشریح میں نخد اور خیشہ کی تشریح میں حنظل آیا ہے وہ بطور تمثیل ہے طیبہ اور خیشہ کے بعض افراد کا ذکر بطور مثال کر دیا گیا ہے۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اللہ ایمان والوں کو اس کی بات (یعنی کلمہ طیبہ) کی برکت سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے اور ظالموں (یعنی کافروں) کو دین و امتحان میں بچلا دیتا ہے۔ القول الثابت سے مراد ہے کلمہ توحید جس کا اعتراف خلوص کے ساتھ کیا گیا ہو خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار دل میں جم جانا ہے اور اس کا ثواب اللہ کے ہاں ثابت ہو جاتا ہے دین کے معاملات میں دنیا کے اندر جو رکھ اور آلام اہل ایمان پر آتے ہیں ان کے ایمان کو نہیں ہلا سکتے وہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں جیسے حضرت زکریا یا حضرت یحییٰ حضرت جبرئیل حضرت یسوعون اصحاب اخدود دین کو گڑھوں میں آگ بھڑکا کر جھونک دیا گیا تھا یہ واقعہ میں ہوا تھا اور شاہ ذوالنواس کے حکم سے ہوا تھا۔ مترجم حضرت ضیاب اور آپ کے ساتھی اور چاہ معونہ والے دقاری جن کو دھوکہ سے شہید کیا گیا تھا مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے) اور آخرت میں یعنی قبروں کے اندر نکیرین کے سوال کے وقت بھی اللہ ان کو اقرار توحید پر قائم رکھتا ہے۔ ظالمین سے مراد ہیں منافق اور کافر یہ لوگ آزمائش کے وقت ثابت قدم نہیں رہتے اعضاء مصیبت کے وقت ہی ان کے قدم پھسل جاتے ہیں اور آخرت میں تو ان کا گمراہ ہونا اور ثابت قدم نہ ہونا ظاہر ہی ہے۔

ائمہ ستہ نے حضرت برادر بن عازب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں آیت یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کا یہی مطلب ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آیت یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ کا نزول عذابِ قبر کے سلسلہ میں ہوا۔ صاحبِ قبر سے کہا جائے گا تیرا رب کون ہے وہ جواب دے گا اللہ میرا رب ہے محمد میرے پیغمبر ہیں (متفق علیہ)

ابوداؤد اور امام احمد کی روایت میں حدیث مذکورہ ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے (مردہ کے پاس) دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ شخص جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے فرشتے کہتے ہیں وہ شخص کیا تھا

جس کو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا وہ شخص جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول تھے فرشتے کہتے ہیں تجھے کیا معلوم وہ شخص کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں نے اس کو مانا اور اس کو سچا جانا پس آیت یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ کی مراد یہی ہے حضورؐ نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بستر کر دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو حضورؐ نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور حدنگاہ تک اس کے لیے جنت کی وسعت کر دی جاتی ہے۔ کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے حضورؐ نے فرمایا اس کی روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے دو فرشتے آکر اس کو بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا ہا مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہا ہا ہا مجھے نہیں معلوم فرشتے کہتے ہیں وہ آدمی جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا اس کی کیا حالت تھی وہ کہتا ہے ہا ہا ہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے آگ کا بھونکا کر دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور دوزخ کی طسرت ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو پھر دوزخ کی گرمی اور لو اس پر آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک اندھے بہرے (فرشتے) کو مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کی ضرب پہاڑ پر پڑ جائے تو اس کو بھی خاک کر دے یہ فرشتہ گرز اس کافر پر مارتا ہے جس کی آواز آدمی اور جن کے علاوہ مشرق سے مغرب تک ہر چیز سنتی ہے گرنے کی ضرب سے کافر خاک ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس میں جان ڈالی جاتی ہے۔

حضرت عثمان راوی ہیں کہ مردہ کے دفن سے فارغ ہو کر رسول اللہؐ اس کے پاس توقف فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی درخواست کرو۔ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت انس کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا بندہ کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس آنے لگتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے (اس وقت) دو فرشتے آکر اس کو بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس شخص یعنی محمدؐ کے بارے میں کیا کہتا ہے، مومن جواب دیتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے کہا جاتا ہے اپنے دوزخ والے ٹھکانے کو دیکھ اس کی جگہ اللہ نے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمادیا، مومن دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ منافق اور کافر سے جب پوچھا جاتا ہے تو اس شخص کی بابت کیا کہتا تھا تو وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جوابات اور لوگ کہتے تھے

میں بھی کہتا تھا فرشتوں کی کہتے ہیں نہ تو نے جانا اور نہ (قرآن میں) پڑھا پھر اس پر لوہے کے چھوڑوں کی مار پڑتی ہے اور وہ چیختا ہے اس کی چیخوں کو سوائے جن دانس کے سب قریب والے سنتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دوسرا دام نیلے دینی نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر ہے دونوں فرشتے پوچھتے ہیں تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا تھا مردہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں فرشتے کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی تھے کہ تو یہ کہے گا پھر اس کی قبر میں ستر ستر ہاتھ ہر طرف وسعت کر دی جاتی ہے اور روشنی کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے سو جاؤ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں واپس جا کر اپنے گھر والوں کو (اس کیفیت کی) اطلاع تو دیدوں۔ فرشتے کہتے ہیں اُس دہن کی طرح (محبت آرام اور سکون کے ساتھ) سو جا جس کو سوائے اس شخصیت کے جو سب گھر والوں میں اس کو پیاری ہوتی ہے اور کوئی نہیں اٹھاتا (آخر وہ سو جائے گا) یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کی خواجگاہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مردہ منافق ہوگا تو جواب دے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا مجھے کچھ نہیں معلوم دکہ یہ اللہ کے رسول تھے یا نہ تھے فرشتے کہیں گے ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تو یہ بات کہے گا پھر زمین کو حکم دیا جائے گا تو اس پر مل جائے یعنی ایسا دبا کہ تیرے دونوں حصے آپس میں مل جائیں۔ زمین اس منافق کو اتار دے گی کہ اس کی بلیاں (دھرے دھرے اور اُدھر سے اُدھر نکل جائیں گی۔ اس طرح یہ برابر عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کی خواجگاہ سے اٹھائے گا۔ رواہ الترمذی۔

وَلْيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝ اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی کو ایمان کی توفیق دیتا ہے کسی کو توفیق ایمان سے محروم رکھتا ہے کسی کو ایمان پر قائم رکھتا ہے کسی کو قائم نہیں رکھتا اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت ابوذر راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کے دائیں شانہ پر ہاتھ مارا اور ان کی گوری نسل باہر آگئی۔ گویا دکنز میں (وہ چھوٹی چھوٹیوں کی طرح تھی اور بائیں شانہ پر ہاتھ مارا تو کالی نسل جیسے کوئلہ باہر آگئی پھر اس نسل کے متعلق جو دائیں شانہ میں تھی فرمایا (وہ) جنت کی طرف (جائے والے ہیں) اور مجھے پروا نہیں اور اس نسل کے متعلق جو بائیں شانہ میں تھی فرمایا (وہ) دوزخ کی طرف (جائے والے ہیں) اور مجھے پروا نہیں۔

حضرت ابی بن کعب راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر تمام آسمان و زمین والوں کو اللہ عذاب دے تو وہ عذاب دے سکتا ہے اور وہ ظالم نہیں ہوگا اور اگر سب پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے

ان کے لیے بہتر ہوگی اگر (کوہ) احد کے برابر سونا تم راہ خدا دہی میں دے دو تو جب تک تقدیر پر تمہارا ایمان نہ ہوگا اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا اور جان لو کہ جو کچھ تم کو پہنچے گا۔ وہ تم سے چوکنے والا نہیں اور جو کچھ نہیں پہنچے گا وہ کسی طرح پہنچنے والا نہیں۔ اگر اس کے غلات عقیدہ پر موقوفے تو درخت میں جاؤ گے۔ حضرت ابن مسعود حضرت

حذیفہ بن یمان اور حضرت زید بن ثابت سے بھی اسی طرح کی احادیث منقول ہیں۔ رواہ احمد ابن ماجہ۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا كَيْفَاۤءٍ ۚ اُنۡظُرُوْا كَيْفَاۤءَ الَّذِيْنَ كُنُوْا ۚ اِنَّ لَّوِجُوْلًا ۙ
نہیں دیکھا جنہوں نے بجائے نعمت الہی کے کفر کیا۔ یعنی اللہ کی نعمت کے شکر یہ کونا شکری سے بدل دیا (شکر کے بجائے ناشکری کی) یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا ناشکری کی وجہ سے ان سے اللہ کی نعمت چھین لی گئی تو گویا انہوں نے بجائے نعمت کے ناشکری کو پسند کر لیا۔ بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ واللہ وہ کفار قریش تھے (یعنی کفار قریش آیت میں مراد ہیں) حضرت عمرؓ نے فرمایا: وہ (ناشکرے) قریش تھے اور اللہ کی نعمت محمدؐ کی ذات تھی۔ ابن جریر نے عطاء بن یسار کا قول نقل کیا ہے کہ بدر کی جنگ میں جو لوگ مکہ والوں میں سے مارے گئے وہ مراد ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا حرم کا ساکن بنایا جہاں ہر طرف سے پھل اور غلہ لایا جاتا تھا اور چین کے ساتھ مکہ والے بیٹھے کھاتے تھے) اصحاب فیل (نے جب کعبہ پر چڑھائی کی تو اللہ نے ان کو مکہ والوں کی طرف سے دفع کیا ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیئے (شام وین کو) سردی و گرمی کے زمانہ میں سفر کرنے کا ان کو خوراک اور مانوس بنایا (تاکہ غلہ پھل، کپڑا اور ہر ضرورت کی چیز ان کو بافراط مل سکے) اور انہی میں سے محمدؐ کو رسول بنا کر بھیجا۔ تاکہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں ان کے عقائد و اخلاق کو پاکیزہ اور مستحسب بنائیں اور ان کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیں اور تمام لوگوں کو ان کا تابع بنایا لیکن انہوں نے ان تمام نعمتوں کی ناشکری کی رسول اللہؐ کے دشمن بن گئے اور ہدایت کو جھوڑ کر گمراہی پر قائم رہے۔ آخر قحط ہفت سالہ میں مبتلا ہوئے اور بعد کے دن قید بھی ہوئے اور مارے بھی گئے اور ذلیل بھی ہوئے اور مرتے دم تک اللہ کی مذکورہ نعمتوں سے محروم ہو گئے۔

وَ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۚ اور (کفر پر ابھار کر) انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے مقام میں اتار دیا۔

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلُوْنَهَا ۚ یعنی جہنم میں جس میں یہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ

دائے جہنم کے سب جہنم کی گرمی میں ملیں گے۔ جہنم یا مطف بیان سے یا فعل محذوف کا مفعول۔

وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۚ اور جہنم بڑی درگاہ ہے۔ اُٹھکا نہ سے۔ ابن جریر نے روایت ہے

کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر سے عرض کیا امیر المؤمنین آیت الذین بَدَّلُوا نَفْسَهُمْ اللَّهُ كَفَرًا میں کون لوگ مراد ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا قریش کے وہ دو قبیلے جو سب سے زیادہ بدکار تھے بنی مغیرہ اور بنی امیہ بنی مغیرہ کے شر سے تو بدر کی لڑائی میں تمھاری حفاظت ہو چکی یعنی بدر میں ان کا زور ٹوٹ گیا، اور بنی امیہ کو ایک وقت تک مزے اڑانے کا موقع دیا گیا ہے بنوی نے بھی اسی طرح حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے:

ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی، حاکم اور ابن مردودہ نے اسی طرح کا قول حضرت علی کا بھی مختلف روایات سے نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔

میں کہتا ہوں بنی امیہ کو حالت کفر میں مزے اڑانے کا موقع دیا گیا۔ یہاں تک کہ ابوسفیان معاویہ اور عمر بن عاص وغیرہ مسلمان ہو گئے پھر یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اہل بیت کی دشمنی کا جھنڈا انھوں نے بلند کیا آخر حضرت حسین کو ظلماً شہید کر دیا اور یزید نے دین محمدی کا ہی انکار کر دیا اور حضرت حسین کو شہید کر چکا تو چند اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ تھا آج میرے اسلاف ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے آل محمد اور بنی ہاشم سے ان کا کیسا بدلہ لیا۔ یزید نے جو اشعار کہے تھے ان میں آخری شعر یہ تھا۔

وَلَسْتُ مِنْ جَنْدَبٍ اِنْ لَمْ اَنْتَقِمْ مِنْ بَنِي اَحْمَدَ مَا كَانَ فَعَلْ

(احمد نے جو کچھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ بدر میں کیا اگر احمد کی اولاد سے میں نے اس کا انتقام نہ لیا تو میں بنی جندب سے نہیں ہوں۔)

یزید نے شراب کو بھی حلال قرار دیدیا تھا شراب کی تعریف میں چند شعر کہنے کے بعد آخری شعر میں اس نے کہا تھا:

فَاِنْ حَرَمْتُ يَوْمًا عَلٰى دِينَ اَحْمَدَ فَخَذَّهَا عَلٰى دِينِ الْمَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ

(اگر شراب دین احمد میں حرام ہے تو (ہوئے دو) مسیح بن مریم کے دین (یعنی عیسائیت) کے مطابق تم اس کو (حلال سمجھ کر) لے لو۔)

یزید اور اس کے ساتھیوں اور جانشینوں کے یہ مزے ایک ہزار مہینے تک رہے اس کے بعد ان میں سے کوئی نہیں بچا۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا اور انھوں نے اللہ کی مثل دوسروں کو قرار دیا یا دیکھ اللہ کا کئی مثل نہیں۔ مثل قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ نام اور عبادت میں اللہ کی طرح دوسروں کو قرار دیا اللہ کی سترش کی طرح دوسروں کو معبود قرار دیا۔

لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں لِيُضِلُّوا میں لام سبب اور

مسلمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اَلْاٰخِلَآءُ يَوْمَئِذٍ بِبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ سب دوست باہم دشمن ہو جائیں گے سوائے تقویٰ والوں کے (یعنی متقی باہم دشمن نہ ہوں گے) پھر عموماً دوستی کام نہ آنے کی جو اس آیت میں صراحت ہے وہ کس طرح صحیح ہو سکتی ہے۔

جواب: نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم ہی تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ہے جن میں تقویٰ نہ ہو ان میں باہم دوستی نہ ہوگی یعنی جو نماز نہ پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں وہ متقی نہ ہوں گے اور جو متقی نہ ہوں گے ان میں باہم دوستی نہ ہوگی اور دوستی نہ ہوگی تو ان میں سے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ ۝ اللّٰهُ ہي تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور اوپر سے پانی اتارا پھر اس پانی سے تمہاری معیشت کے لیے پھل (غلہ روٹی وغیرہ) پیدا کیے۔ رزق کا لفظ عام ہے کھانا ہو یا لباس، سب کو یہ لفظ شامل ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِہٖ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْاَنْهَارَ ۝ اور تمہاری سواری و باربرداری کے لیے (جہازوں اور کشتیوں کو تمہارے کام پر لگا دیا تاکہ اللہ کی مشیت کے مطابق وہ سمندر میں چلیں اور دریاؤں کو بھی تمہارا خدمتگار بنا دیا جائے) چاہتے ہو تم ان کو (رخ موڑ کر) لے جاتے ہو ان کے پانی سے فائدہ حاصل کرتے ہو اور ان پر پل اور بندھ باندھتے ہو۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۝ اور تمہارے کام کے لیے سورج اور چاندی کو بھی سرگرم کر دیا۔ یعنی انسانوں کے منافع کے لیے یہ تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔
قاموس میں دَآئِبٌ فی علمہ، کام میں کوشش اور محنت کی دَآئِبٌ اَوَّابٌ اور دُؤْبٌ مصدر تیزی سے ہٹکانا۔ دَآئِبَتَيْنِ شب و روز۔ یعنی دونوں تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے اپنی اطاعت میں ان کو تیز رفتار بنا دیا۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ اور رات دن کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ رات دن کے چھپے آتی ہے اور دن رات کے پیچھے تمہارے آرام کے لیے رات بنا دی کہ کام کی تھکان اور ماندگی دور ہو جائے اور کسب معاش کے لیے دن کا اجالا کر دیا۔

وَالشَّمْسُ مِنْ كُلِّ مَآسَا لَتَمُوْكَأ ۝ اور جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس میں سے کچھ (بقدر ضرورت و مناسبت) تم کو دیا۔ مِنْ كُلِّ میں سے تبغیضہ ہے۔

بیضادی نے لکھا ہے شاید مراد یہ ہے کہ تمہاری ضرورتوں کا جو تقاضا تھا اور تمہاری حاجتیں فطری طور پر جس چیز کی خواہش مند تھیں وہ سب کچھ تم کو دیا خواہ زبان سے تم نے مانگا ہو یا نہ مانگا۔ لفظ کل کثرت کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے (استغراق حقیقی مراد نہیں ہے) جیسے محاورے میں بولا جاتا ہے۔ فلاں شخص سب کچھ جانتا ہے (یعنی بقدر ضرورت) اس کے پاس ہر شخص آگیا یعنی بہت آدمی آگئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فتحة علیہم ابواب کل شیء یعنی ہر چیزوں کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیئے۔

وَرَأَى النَّاسَ يَنْصَرِفُونَ فَلَمَّا حَضَرَ وَقْتُ الدُّعَاءِ وَأَوْبَقَ الرَّسُولُ عَلَى نُفْسِهِ قَالَ لَهُمْ وَقْتُ الدُّعَاءِ وَأَنِصِتُوا لِكَلِمَاتٍ مِّنْ رَبِّهِمْ فَعَلَّمَهُمْ هَاتِيكُم مَّا تَلَوْنَ عَلَيْهِمْ قُلُوبًا مِّنْ دُونِ الذِّكْرِ وَلَمَّا تَلَا الْقُرْآنَ أَرَأَيْتُمْ أَن يُضَاعَفَ لَكُمُ الثَّوَابُ أَلَيْسَ لِكَلِمَاتٍ مِّنْهُم مَّوَدِعَةٌ لِّقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ۝۱۰

پوری گنتی نہیں کر سکتے یعنی ان کے انواع و اقسام کو بھی نہیں گن سکتے افراد کا تو ذکر ہی کیا ہے افراد نعمت تو ان گنت ہیں ان سب کا شکر ادا کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے لیکن اللہ نے اپنے کرم سے ادائے شکر نہ کر سکنے کے افراد کو ہی اہل ایمان کے لیے شکر کے قائم مقام قرار دیدیا ہے اور جو لوگ شکر سے عاجزی کا اقرار کرتے ہیں ان کو اپنا شکر گزار بندہ فرمایا ہے اور جو لوگ شکر نہ کر سکنے کے باوجود اپنی عاجزی کا اقرار نہیں کرتے ان کے متعلق فرمایا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفَّارٌ ۝۱۱

بیشک انسان بے صبرانا شکر ہے سختی اور مصیبت میں اللہ کا شکوہ کرتا اور بے صبری کا اظہار کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کا رب جو ادب سے کریم ہے حکیم ہے مصیبت بھی بڑی مصلحت ہے تقاضائے حکمت ہے خواہ اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے اور آسائش و نعمت ملتی ہے تو آدمی شکر ادا نہیں کرتا۔ ناشکرے کی ضد شکر گزار ہے ظاہر ہے کہ شکر اور عدم شکر باہم ضد ہیں اور بالواسطہ ظلم کی ضد کو صبر کہا جاتا ہے کیونکہ ظلم کا انوی معنی ہے کسی چیز کو بے محل رکھنا مصیبت چھوڑ کر نا بر محل ہے مصیبت کا تقاضا صبر ہے پس اگر مصیبت پر صبر نہ کیا جائے بے صبری کے ساتھ شکایت کرنے لگے تو یہ ظلم ہو جائے گا اسی وجہ سے آیات میں ظلم سے مجازاً مراد ہے بے صبرا۔ بعض علماء نے کہا کہ انسان کو ظلم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کر کے آدمی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے دنیا اور آخرت میں مبتلائے عذاب ہو جانے کے اسباب فراہم کر دیتا ہے یا یوں کہو کہ شکر نعمت کو ترک کر کے آدمی اپنے نفس کو نعمت سے محروم کر دیتا ہے یہی اپنے نفس پر ظلم ہوا یا یوں کہا جائے کہ ناشکر آدمی نعمت پر ظلم کرتا ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا، یا غیر منعم کا شکر یہ ادا کرتا ہے اور منعم حقیقی کا شکر نہیں کرتا تو اس طرح شکر کا استعمال بے محل کرتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے اور جن دانش کے معاملات عجیب ہیں۔ میں پیدا کرتا ہوں اور وہ دوسروں کو پوجتے ہیں میں رزق دیتا ہوں اور وہ دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رواہ الحاکم والبیہقی۔ عن ابی الدرداء۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْحَبْ أَبْرَاهِيمَ

کہا اے میرے رب اس شہر (یعنی مکہ) کو امن والا شہر بنادے جو یہاں رہے یا آئے امن سے رہے ان سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے اس جگہ مکہ سے خوف کو دور کرنے اور شہر کو پر امن بنانے کی دعا کی اور آیت جعل هذا بلداً آمناً میں یہ درخواست کی کہ اس وادی کو امن کی بستی بنادے یعنی یہاں وادی میں ایک تہ سادے جو پر امن ہو۔

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۚ

کرنے سے بچاؤ اور رکھ الگ رکھ۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء کا معصوم ہونا محض اللہ کی توفیق اور نگہداشت سے وابستہ ہے (یعنی انسانی فطرت تو انبیاء میں بھی کارفرما ہے خیر و شر کے جذبات تو انبیاء میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہوتے ہیں پیدائش اور عناصر پیدائش میں کوئی فرق نہیں لیکن اللہ کی توفیق انبیاء کے شامل حال رہتی ہے جو ہر وقت ان کو گناہوں سے بچائے رکھتی ہے) بنین (اولاد صلیبی) کے لفظ کے اندر اولاد کی اولاد داخل نہیں ہے۔ آیت یا نبی انزل انزل سے مراد جو ساری نسل آدم واسرائیل ہے وہ عموم مجاز کے طور پر مراد ہے۔ پس آیت زیر تفسیر میں حضرت ابراہیم نے جو اپنی اولاد کے لیے شر کے محفوظ رکھے جانے کی دعا کی تھی اس سے مراد صلیبی اولاد تھی تمام نسل اسماعیل (اسحاق) مراد نہ تھی۔ نسل اسماعیل میں تو کمزرت بہت پرست گذرے ہیں۔ لیکن آیت مذکورہ کے لفظ نبی کو درمکھ کر بقول ابن ابی حاتم سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ اولاد اسماعیل میں سے کوئی بھی بہت پرست نہ تھا جن کو بہت پرست کہا جاتا ہے ان کی بہت پرستی کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ وہ پتھروں کا طواف کر لیا کرتے تھے اور اس کو (طواف) کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کعبہ بھی تو پتھروں کا نام ہے (جن کا طواف کیا جاتا ہے) اس لیے ہم جہاں چھ نصب کر لیں وہ کعبہ کی طرح ہو جائیں گے ران کا طواف کیا جا سکا ہے، درمنثور میں اس نام پر آیا ہے کہ سفیان بن عیینہ سے دریافت کیا گیا پھر آپ نے اولاد اسحاق پر دوسری نسل ابراہیمی کو کیوں اس میں داخل نہیں کیا اولاد اسماعیل کا خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کیا سفیان نے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم نے اس ٹھہر کے رہنے والوں ہی کے لیے دعا کی تھی کہ وہ بہت پرستی نہ کریں اور آبادی کے بعد ہی کے لیے دعا کی کہ اللہ اس ٹھہر کو پر امن بنادے تمام بیٹیوں کے لیے دعا نہیں کی تھی اور آیت رَبَّنَا اتِّقِ شَيْئَ مَنْ ذُرِّيَّتِي میں اسی ٹھہر کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ سفیان بن عیینہ کی یہ تفسیر صحیح قرآن کے بھی خلاف ہے اور سنت و اجماع کے بھی۔ جب متواتر سے ثابت ہے کہ اللہ کی کتاب میں مشرکوں سے مراد اہل مکہ (نسل اسماعیل) ہیں اور اللہ نے صاحت کے ساتھ فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

نُوحًا ۛ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَوْضَانٌ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ اس کے علاوہ بھی دوسری آیات سے یہی ثابت ہے کہ اہل مکہ مشرک تھے اور ان کے باپ دادا بھی

رَبِّ انْتَهَكْنَا ۛ أَضَلُّنَا ۛ كَثِيرًا ۛ مِنَ النَّاسِ اے میرے رب ان صورتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے ان کی وجہ سے لوگ راہِ حق سے بھٹک گئے ان کی بوجاہ کرنے لگے یہ صورتیاں لوگوں کی گمراہی کا سبب بن گئیں۔

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ پس جو شخص (دین میں) میرا پیرو ہوگا وہ میرا ہے یعنی مجھ سے متعلق ہے دنیا اور آخرت میں اس کا تعلق مجھ سے نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَحِيمٌ ۝ اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اس کو تو بخشدے اس پر رحم فرما کیونکہ تو غفور رحیم ہے۔ ہمدی نے کہا اس فقرہ کا مطلب یہ ہے جو میری نافرمانی کرے پھر توبہ کرے تو اس کو تو معاف کر دے تو غفور رحیم ہے۔ مقاتل نے کہا نافرمانی سے مراد ہے شرک سے کم درجہ کی نافرمانی یعنی شرک کے علاوہ جو میری نافرمانی کرے۔

ظاہر یہ ہے کہ لفظ عصائی میں شرک بھی داخل ہے لیکن حضرت ابراہیمؑ نے یہ دعا اس وقت کی تھی جب کہ آپ کو مشرک کا غیر مغفور ہونا معلوم نہ ہوا تھا جب آپ کو مشرک کے غیر مغفور ہونے کی اطلاع دے دی گئی تو اس وقت آپ نے دعا کی وَارِثَتُهُمْ مِنْ الشَّمْرِ ۛ وَارِثَتُهُمْ مِنْ الشَّمْرِ ۛ وَارِثَتُهُمْ مِنْ الشَّمْرِ ۛ اور اس (شجر) کے باشندوں میں سے ان لوگوں کو جو اللہ پروردگار آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کھانے کے لیے پھل عطا فرما۔ اس دعا میں صرف اہل ایمان کو رزق عطا کرنے کی دعا اس لیے کی کہ مشرک کے غیر مغفور ہونے کی صراحت سے آپ کو خیال پیدا ہو گیا کہ مشرک سے اللہ دنیا میں بھی انتقام لے گا اور اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں سے محروم رکھے گا۔ (چونکہ یہ خیال غلط تھا اس لیے اس کے جواب میں) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ آخِرًا ۛ اور جو کفر کرے گا اس کو تھوڑی مدت (بقدر مدت زندگی) میں بہرہ اندازہ رکھوں گا، پھر اس کو عذاب دوزخ کی طرف بھیج کرے جاؤں گا (یعنی کافروں کو دنیوی نعمتوں سے محروم نہیں رکھوں گا۔ ہاں آخرت میں اس کی مغفرت نہ ہوگی)۔

رَبِّتَا آدَمَ ۛ إِسْحَاقَ ۛ اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو باشندہ کر دیا۔ کچھ اولاد سے مراد ہیں اسمعیلؑ اور آپ کی نسل حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کو وادی مکہ میں رکھا تھا سب اسماعیلی اس کے ذیل میں آ گئی۔

يٰۤاِدْعُ ۛ ذِي زُرْعٍ ۛ ایسے وادی میں جہاں کھیتی نہیں ہے لغت میں وادی پہاڑی نالے کو

کہتے ہیں پھر توسیع استعمال کے بعد چند پہاڑوں یا رب کے ٹیلوں کے درمیانی میدان پر اس لفظ کا اطلاق ہوئے لگا لگا کی جیسی بھی ایسے ہی میدان میں تھی جو پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ چونکہ یہ وادی پتھر یا علاقہ تھا ناقابلِ روئیدگی تھا اس لیے اس کو خیز ذی زرب فرمایا۔

عِنْدَ بَيْتِكَ الْمَحَرَّمِ تَبْرَتِ مَنْعُ كَهْرُكَ پَس۔ بیت اللہ سے مراد وہ بیت اللہ ہے جو طوفانِ نوح سے پہلے موجود تھا۔

فتح مکہ کے روز رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے جس روز آسمان وزمین بنائے (اسی روز) اس شہر کو باحرمت (منوع) قرار دے دیا۔ پس روزِ قیامت تک اللہ کی عطا کی ہوئی حرمت کی وجہ سے یہ (شہر) منوع (باحرمت) رہے گا یہاں کسی کے بے لڑنا حلال نہیں اور ایک ساعت سے زیادہ میرے بیٹے بھی یہاں قتل جائز نہیں۔ روزِ قیامت تک خدا وادحرمت کی وجہ سے یہ باحرمت (منوع) رہے گا۔ یہاں کے کانٹے یعنی جھاڑیاں (بھی) نہ کاٹے جائیں نہ یہاں کے شکار کو دھجگا کر باہر نکالا جائے نہ یہاں گری بڑی چیز کوئی اٹھائے سوائے اس غرض کے کہ اس چیز کی شناخت کرائی ہو کہ شناخت کر کے اس کا مالک لے لے، نہ یہاں کی گھاس کاٹی جائے حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ (اذخر، مرچیاگند) اس سے مستثنیٰ کر دیجئے یہ بوہاروں کے اور مکہ والوں کے گھروں کے کام میں آتی ہے، فرمایا اذخر مستثنیٰ ہے مستثنیٰ علیہ۔ رواہ ابن عباس۔

واقعی اور ابن عساکر نے عامر بن سعید کے سلسلہ سے حسبِ ذیل روایت کی ہے۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بی بی تھیں مدت تک حضرت کے پاس رہیں لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسمعیل پیدا ہو گئے تو حضرت سارہ کو جذبہ رقابت نے ابھارا اور آپ کے دل میں کچھ احساسِ افسردگی و انتقام پیدا ہو گیا اور انھوں نے قسم کھالی کہ ہاجرہ کے تینوں ناک کان کاٹیں گی (تاکہ بد صورت ہو جائیں اور حضرت ابراہیم کو ان سے نفرت ہو جائے) حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم اپنی قسم پوری کرنی چاہتی ہو۔ حضرت سارہ نے عرض کیا میں کیا کروں میری قسم پوری ہونے کی کیا صورت ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاجرہ کے کانوں میں سوراخ کر دو اور اس کا تختہ کر دو۔ حضرت سارہ نے ایسا ہی کیا حضرت ہاجرہ نے کان چھدنے کے بعد دو بالیاں کانوں میں پہن لیں، اس سے ان کا حسن اور بڑھ گیا۔ حضرت سارہ بولیں اس سے تو میں نے اس کے حسن میں اور اضافہ کر دیا غرض حضرت سارہ نے پسند نہیں کیا کہ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کے ساتھ رہیں۔ مگر حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ سے بڑی محبت تھی (بہر حال) آپ ہاجرہ کو مکہ لے گئے اور چونکہ آپ کو ہاجرہ سے بڑی

محبت تھی اور بغیر ہاجرہ کے نہیں رہ سکتے تھے اس لیے روزانہ براق پر سوار ہو کر شام جسے مکہ کو ہاجرہ سے ملنے آیا کرتے تھے۔

بخاری نے صحیح میں اور بغوی نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے لطاق حضرت ہاجرہ نے اس غرض سے پہنا کہ قدموں کے نشاؤں کو پیچھے سے لطاق کا ہیرا مٹانا چلے اور حضرت سارہ کو ان کا نشان قدم معلوم نہ ہو ورنہ عرب کی عورتوں نے لطاق کا استعمال حضرت ہاجرہ سے ہی سیکھا تھا۔

غرض حضرت ابراہیمؑ حضرت ہاجرہ اور ان کے لڑکے اسماعیلؑ کو لے کر بیت اللہ کے پاس پہنچے اور مسجد سے بالائی مقام پر زمزم کے اوپر ایک بڑے درخت کے پائیس دونوں کو بٹھایا۔ حضرت اسماعیلؑ (ان دونوں) شیر خوار تھے، حضرت ہاجرہ کا دودھ پیتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ایک غور جین جس میں چھوڑے تھے اور ایک مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا حضرت ہاجرہ کے پاس رکھ دیا پھر لوٹ پڑے، حضرت ہاجرہ نے بچھا کیا اور کہا ابراہیمؑ آپ ہم کو اس ویران وادی میں (جہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ کچھ اور چیز) چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے یہ بات کہی بارگاہی مسگر حضرت ابراہیمؑ نے منہ پھیر کر نہیں دیکھا۔ آخر حضرت ہاجرہ نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا ہاں! اس پر ہاجرہ بولیں تو اللہ ہم کو صانع نہیں کرے گا۔ پھر لوٹ آئیں حضرت ابراہیمؑ چل دیئے، جب ہاجرہ کی نظر سے غائب ہو گئے تو کہنے کی طرف نہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں دعا کی رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ دَرَسِیْہِیْ ۔ یشْکُرُوْنَہٗ نَک۔

حضرت اسماعیلؑ کی والدہ مشکیزہ کا پانی پیتی رہیں اور بچہ کو دودھ پلاتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس لگی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا تو جلدی بچہ کی طرف نظر اٹھائی تو بچہ اپنی زبان منہ میں گھما رہا تھا یہ نظر دیکھ کر بے تاب ہو گئیں اور نظر پھیر لی اور چل کر کوہ صفا پر پہنچ گئیں۔ وہاں سے قریب ترین پہاڑ صفا تھا۔ صفا پر چڑھ کر اوپر کھڑی ہو کر وادی کی طرف دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آجائے۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو صفا سے اتر کر وادی میں پہنچیں اور قوت کے ساتھ دوڑنے والے آدمی کی طرح کڑتے کا دامن اوپر کو اٹھا کر دوڑ کر وادی سے گذر کر مروہ پہاڑی پر پہنچیں اور ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی نظر پڑ جائے لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس طرح سات بار کیا۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ اسی لیے احماتی

لوگ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں آخر مروہ پر پہنچیں تو ایک آواز سنی اور خود اپنے آپ سے کہنے لگیں چپ۔ پھر کان لگا کر سنا تو پھر آواز سنائی دی۔ کہنے لگیں میں نے آواز تو سن لی اگر تیرے پاس کچھ درد کا سامان ہو تو لا! اچانک زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ نمودار ہوا اور زمین کو ایڑی یا زمار کرمانے

کھودا فوراً پانی محل آیا حضرت ہاجرہ پانی کا گلیہا بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے چلو بنا کر پانی لے کر مشکیزہ میں بھر لے لگیں جو پلو بھر کر اٹھائی تھیں پانی اور ابل آ آتھا حضرت ابن عباس کا بیان ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسماعیلؑ کی والدہ پر اللہ کی رحمت ہو اگر وہ زمزم کو پونہی رہنے دیتیں یا یہ فرمایا کہ اگر وہ چلو نہ بھرتیں تو زمزم ایک جاری چشمہ ہو جاتا عرض حضرت ہاجرہ نے خود پانی پیا اور اپنے بچہ کو دودھ بھی پلایا فرشتہ نے کہا تم ہلاکت کا اندیشہ نہ کرو۔ یہاں اللہ کا گھر ہے یہاں کا اور اس کے والد اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے اللہ اپنے گھر والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ کعبہ اس زمانہ میں میلہ کی شکل پر زمین سے کچھ اونچا تھا۔ سیلاب آ کر اس کے فائیں بائیں کناروں کو کاٹ کر لے جاتا تھا۔ حضرت ہاجرہ اسی حالت میں رہتی رہیں آخر بنی جرہم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا اور آ کر مکہ سے نشیبی مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ قافلہ والوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے پانی کے اوپر اڑ رہے ہیں کہنے لگے یہ پرندے یقیناً پانی پر گھوم رہے ہیں لیکن ہم تو اس وادی سے پہلے گزر چکے ہیں یہاں تو پہلے کوئی پانی نہ تھا کچھ لوگوں کو دریافتیں احوال کے لیے، بھیجا انھوں نے جا کر دیکھا تو پانی موجود پایا۔ لوٹ کر آئے اور ساتھیوں کو اطلاع دیدی اس کے بعد قافلہ والوں نے آ کر حضرت اسماعیلؑ کی والدہ سے گزارش کی کہ ہم کو اپنے پاس رہنے کی آپ اجازت دیدیں حضرت ہاجرہ نے فرمایا اچھا لیکن پانی پر بہتا راکوئی رالکانہ (حق نہ ہوگا۔ قافلہ والوں نے اس کا اقرار کر لیا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسماعیلؑ کی والدہ انس کی طالب تھیں رہنمائی کی وحشت دور کرنا چاہتی تھیں، پانی پر قبضہ انہی کا رہا قافلہ والوں نے اپنے متعلقین کو بھی بلوایا اور سب وہیں مقیم ہو گئے رفتہ رفتہ بہت خاندان بن گئے اسماعیلؑ بھی جوان ہو گئے بنی جرہم سے عربی بھی انھوں نے سیکھ لی اور جوان ہونے کے بعد سب کے محبوب بن گئے۔ بنی جرہم نے اپنی ہی ایک عورت سے ان کا نکاح بھی کر دیا اور اسماعیلؑ کی والدہ کی وفات بھی ہو گئی۔

حضرت اسماعیلؑ کا نکاح ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیمؑ اپنی دعا کی برکت کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ باقی حصہ ہم نے سورت بقرہ کی آیت **وَ اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلِّیْنَ** کی تفسیر کے ذیل میں نقل کر دیا ہے۔

رَبَّنَا لِيُقِمْوَا الصَّلٰوةَ۔ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ یعنی میں نے اپنی اولاد کو اس دیوان دادی میں جہاں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ آرام کا کوئی ذریعہ ہے صرف اس لیے رکھا ہے کہ وہ تیرے محترم گھر کے پاس نماز قائم کریں۔ ربنا کو مکرر ذکر کرنے سے اور درمیان میں لانے سے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہاں اپنی اولاد کو رکھنے سے میرا مقصود صرف اقامت صلوٰۃ ہے اور میری دعا کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ ان کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ ليقموا امر کا صیغہ ہے اس سے

آپ کا مقصد تھا اولاد کے لیے اقامت صلوة کی دعا کرنا گویا آپ نے یہ لفظ کہہ کر اولاد کو اقامت نماز کا حکم عطا بنا دیا اور اللہ سے دعا کی کہ ان کو اس کی توفیق عطا فرمادے۔

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ الْمَنَاسِ پس کچھ لوگوں کے دلوں کو بنا دے مِّنَ النَّاسِ میں
مِنَ بَعْضِ کے لیے ہے یعنی کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ مجاہد نے کہا اگر دبیغ مِّنَ کے (افئدة
انسان فرماتے تو تمام فارسی رومی ہندی اور ترک تم پر ہجوم کرتے۔ سعید بن جبیر نے کہا یہودی عیسائی
اور مجوسی بھی کعبہ کا حج کرنے لگتے۔ مگر مِّنَ انسان فرمایا، اب صرف مسلمان ہی حج کرتے ہیں۔

تَهْوِي إِلَيْهِمْ کہ (شوق و محبت میں) ان کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھیں۔ سدی نے
ترجمہ کیا کہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھک جائیں۔

وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ○ اور کھانے کے لیے
ان کو پھل عطا فرما مید ہے کہ وہ تیری نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ یعنی باوجودیکہ یہ وادی ویران و
اس میں کھیتی باڑی اور باغ نہیں ہیں مگر ان کو یہاں پھل عطا فرما جس طرح شاداب مقامات پر رہنے والوں
کو تو عطا فرماتا ہے اللہ نے حضرت ابراہیمؑ کی دعا قبول فرمائی وادی کو پر امن حرم بنا دیا، یہاں ہر طرف سے
پھل لائے جاتے لگے یہاں تک کہ ایک ہی وقت اور ایک ہی زمانہ میں یہاں گرمی سردی اور ربیع و خریف کے
پھل ملتے ہیں۔

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ ○ اے ہمارے رب ہم جو کچھ چھپائے رکھیں
یا ظاہر کریں تو سب کو جانتا ہے۔ یعنی ہمارے تمام احوال و مصالح سے واقف ہے اور ہم سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا
ہے ہم کو دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ہم اپنی عبدیت و بندگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تجھ سے دعا کرتے
ہیں اور اپنی احتیاج کا اظہار کرنے اور تیری رحمت کی طلب میں اور عجلت اختیار کرنے کی غرض سے تجھ سے
سوال کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس اور مقاتل کا قول ہے کہ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ سے مراد ہے حضرت اسماعیلؑ اور
ان کی والدہ کو وادی غیر زرع میں چھوڑنے کا غم جو حضرت ابراہیمؑ کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ بعض لوگوں کا
خیال ہے کہ مَا نُعْلِنُ سے مراد ہے زاری اور تضرع اور مَا نَحْفِي سے مراد ہے غم جدائی۔

وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ○ اور اللہ
سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں نہ آسمان میں۔ وہ بالذات عالم ہے اس کے علم کی ہر چیز کی طرف
نسبت برابر ہے۔ لہذا ہر چیز اس کو معلوم ہے۔ (ایسا نہیں ہے کہ کوئی

چیز اس کو معلوم ہو اور کوئی نامعلوم اکثر علماء کے نزدیک یہ اللہ کا قول ہے بعض علماء اس کو حضرت ابراہیم کے کلام کا جزو قرار دیتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ مُتَرَبِّينَ
ہے اس اللہ کو جس نے باوجود بڑھاپے کے مجھ کو اسمعیل و اسحاق (دونوں بچے) عطا فرمائے۔ یعنی بڑھاپے کی وجہ سے میں مایوس ہو گیا تھا اسی حالت میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت اور شان قدرت ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب حضرت ابراہیمؑ کی عمر ننانوے سال کی تھی تو حضرت اسمعیلؑ پیدا ہوئے اور ایک سو بارہ سال کی عمر میں حضرت اسحاقؑ کی ولادت ہوئی۔ ابن جریر نے سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو ایک سو ستر سال کی عمر میں حضرت اسحاقؑ کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔

إِنِّ رَبِّيَ السَّمِيعُ الدَّعَاءُ ۝ میرا رب دعا کو خوب سننے والا ہے۔ یعنی دعا قبول کرے والا ہے۔ سَمِعَ الْمَلِكُ الْكَلَامَ بادشاہ نے بات سن لی یعنی بات کا اثر لے لیا۔ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے رب سے دعا کی تھی اور اولاد ہونے کی درخواست کی تھی اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ناامیدی کی حالت میں زینہ اولاد عطا کی۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ اے میرے رب مجھے اور میری کچھ نسل کو نماز کا پابند بنا۔ اقامت صلوٰۃ نماز کو ارکان و آداب اور پابندی اوقات و شرائط کے ساتھ ہمیشہ ادا کرنا۔ مِنْ ذُرِّيَّتِي میں سے بعضی اس لیے ذکر کیا کہ آپ کو وحی کے ذریعہ سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آئندہ میری نسل میں کچھ کافر بھی ہوں گے کیونکہ اللہ نے فرمادیا تھا لا یتال عہدی الظالمین۔

رَبَّنَا وَاقْبَلْ دُعَاءَ ۝ اے میرے رب اور میری دعا یا عبادت قبول فرما۔ ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے امام احمدؒ نے اور بخاری نے الادب میں اور چاروں اصحاب السنن نے اور ابن حبان نے اور حاکم نے حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت سے اور ابویعلیٰ نے حضرت ہریر بن عازبؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا دعا دے دے مراد ہی عبادت ہے۔ ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ۖ اے میرے رب مجھے بخشدے اور میرے والدین کو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے والدین مسلمان تھے۔ آذر آپ کا چچا تھا اور تاریخ آپ کے باپ کا نام تھا۔ تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ چونکہ اب کا لفظ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اس لیے اگر

وَالَّذِي كَفَرَ الْبُؤْسَى كَالْفُظْ أَسْتَعَالِ كَيْسًا جَانًا تَوْخِيَالِ هُوَ سَكَنَاتُ شَايِدِ حَضْرَتِ نَ اُذَرِ كَ لِيْ يَ بَ عِي دَعَا مَغْفِرَتِ
کی تھی رہا وجود یکہ آذر مشرک تھا اور مشرک ناقابل مغفرت ہے، اس خیال کو دف کرنے کے لیے وَالَّذِي كَفَرَ الْبُؤْسَى فرمایا یعنی
حقیقی مال اور حقیقی باپ۔ اور بالفرض اگر آذر کو (حقیقی) باپ مان بھی لیا جائے تو اس کے لیے دعا مغفرت
کی وجہ خود ہی اللہ نے بیان فرمادی ہے کہ ابراہیمؑ نے باپ کے لیے دعا مغفرت صرف اس وعدہ کی وجہ سے
کی تھی کہ اس سے وعدہ کر لیا تھا لیکن جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار
ہو گئے اور بیزاری کا اظہار کر دیا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ الْإِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ
مُؤْعِدَةً وَعَدَهُمَا إِنِّي أَتَّيْتُكَ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔

وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝ اور (تمام) ایمان والوں کو جس روز حساب برپا
ہوگا۔ برپا ہونے سے مراد ہے موجود ہونا، یا ظاہر ہونا۔ یہ معنی قیام علی الریل (پاؤں پر کھڑا ہونا) سے
استعار لیا گیا ہے محاورے میں بولا جاتا ہے قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ لِّطَائِيٍّ اِپْنِی پَنْڈِی پر کھڑی ہو گئی
(یعنی برپا ہو گئی)، یا الحساب سے پہلے لفظ اہل مخدوف ہے۔ یعنی جس روز اہل حساب کھڑے ہوں گے
جیسے آیت دَا سَأَلَ النَّبِيَّةُ اور نبی سے پوچھ رہی تھی والوں سے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کھڑے
ہونے کی نسبت حساب کی طرف مجازی ہے (پہلی صورت میں مجازی فی الحذف ہوگا اور اس صورت میں
مجازی فی الاستناد یعنی لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۝ اور تم اللہ کو غالموں
کے عمل سے غافل نہ خیال کرو کہ اس کو حقیقت امور کا علم نہ ہو۔ یہ خطاب رسول اللہؐ کو ہے آپ تو
اللہ کو غافل خیال ہی نہیں کر سکتے تھے یہ تو ہم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور اللہ کو لا علم سمجھتے ہیں اس لیے آیت
میں ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اللہ کو واقف کل جانتے ہیں اس خیال پر آپ جھے رہیں اور جانتے
رہیں کہ اللہ غالموں کے تمام احوال و افعال پر مطلع ہے اس سے ان کی کوئی بات پوشیدہ نہیں وہ لامحالہ ان
کے ہر چھوٹے بڑے ظلم کی سزا دے گا۔

یا آیت میں خطاب عمومی ہے ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اللہ کی ذات و صفات سے ناواقف ہونے
کی وجہ سے اللہ کو غافل خیال کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ملنے کو اللہ کی ناواقفیت پر محمول کرتا ہے
بعض علماء کا قول ہے کہ آیت میں مظلوم کے لیے پیام تسلی اور ظالم کے لیے عذاب کی دھمکی ہے۔

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ کیونکہ ان کو صرف اس روز
تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگاہیں مٹی رہ جائیں گی۔ یعنی اس دن کے ہول سے آنکھیں

کھلی کی کھلی رہ جائیں گی پلک نہ جھپکے گی یا یہ مطلب ہے کہ نظریں اٹھ جائیں گی اور اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گی۔
مُهْطِعِينَ تیزی کے ساتھ جاگ رہے ہوں گے، ادھر ادھر منہ پھیر کر نہیں دیکھیں گے نہ یہ
 جانیں گے کہ ان کے قدم کہاں پڑ رہے ہیں۔ قتادہ نے کہا تیزی کے ساتھ بلانے والے کی طرف دوڑیں گے
 مجاہد نے کہا ٹنگی باندھے ہوں گے برابر نظر جھانے ہوں گے۔ قاموس میں ہے **مُهْطِعٌ** (ماضی) مہطوعاً (مصدر)
 سامنے سے دوڑتا ہو تیزی کے ساتھ آیا۔ یا کسی چیز پر نظر جمائے رکھی نگاہ نہ ہٹائی۔ مہطع بروزن محسن عاجزی کے
 ساتھ دیکھنے والا جو اپنی نظر کو نہ ہٹا سکے۔ یا خاموشی کے ساتھ پکارنے والے کی آواز کی طرف جانوالا۔
مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ اپنے سر اوپر اٹھائے۔

قتیبی نے کہا مقنع اس شخص کو کہتے ہیں جو سر اٹھائے اپنے سامنے دیکھتا رہے سامنے سے
 نظر نہ ہٹائے جس نے کہا قیامت کے دن لوگوں کے منہ آسمان کی طرف ہوں گے کوئی کسی کی طرف
 نہیں دیکھے گا۔

لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرَفٌ ان کی نظر ان کی طرف واپس نہیں آئے گی۔ کہ اپنے آپ
 کو دیکھ سکیں بلکہ ٹنگی باندھے اوپر ہی کی طرف تکتے رہیں گے۔

وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ○ اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ یعنی انتہائی
 دہشت اور صرحت کی وجہ سے ان کے دل فہم و عقل سے خالی ہو جائیں گے۔ احمق آدمی کے متعلق کہا
 جاتا ہے: قلبہ ہوا اس کا دل (فہم سمجھ اور قوت سے) خالی ہے (مطلب یہ کہ اس کا دماغ کھوکھلا ہے)
 قتادہ نے کہا ان کے دل سینوں سے نکلنے لگیں گے اور حلق میں آکر اٹک جائیں گے نہ منہ سے باہر آئیں گے
 نہ اپنی جگہ پر لوٹیں گے۔ پس دل ہوا ہو جائیں گے یعنی ان کے اندر کچھ نہ ہوگا۔ آسمان وزمین کی درمیانی خلل کو
 اسی وجہ سے ہوا کہا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا ان کے دل بے تاب اور بے قرار ہوں گے کسی جگہ
 ان کو قرار نہ ہوگا۔ بغوی نے لکھا ہے اصل مطلب یہ ہے کہ دل اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہوں گے اور نظریں
 خیرہ اور اوپر کو اٹھی ہوئی ٹنگی باندھے تک رہی ہوں گی۔

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ اور (اے محمد) لوگوں کو اس
 دن سے ڈراؤ جس دن ان پر عذاب آجائے گا یعنی قیامت کے دن یا مرنے کے دن سے۔ مرنے کا دن
 بھی عذاب کا پہلا دن ہوگا۔ یا یہ مراد ہے کہ اس دن سے ڈراؤ جس روز ان کو مکمل تباہ کرنے اور جڑ سے
 اکھاڑ کر بے نیاب دینے والا عذاب دنیا میں ہی آجائے گا۔

فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس ظالم یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک اور تکذیب رسول

کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہیں گے۔

رَبَّنَا آخِرُ نَا اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں مہلت دے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم کو دنیا میں کوٹا دے اور عذاب کو پیچھے کر دے۔

اِلٰی اَجَلٍ قَرِیْبٍ تھوڑی مدت کے لیے۔ اور اتنی مدت ہم کو وہاں باقی رکھ کر ہم تجھ پر ایمان لے آئیں اور تیری دعوت کو قبول کر لیں۔

نَحْبُ دَعْوَاكَ وَتَقْبِلُ الرَّسُلَ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور تیرے پیغمبروں کی پیروی کریں۔ یہ امر کا جواب ہے اسی کی نظیر آیت لَوْلَا اٰخِرُنَا اِلٰی اَجَلٍ قَرِیْبٍ فَاقْبَلْنَا وَ اٰكُنْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ہے۔ اس درخواست کا ان کو جواب دیا جائے گا۔

اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّنْ زَوٰلٍ کیا اس سے پہلے دنیا میں تم نے قسمیں کھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے ہم کو کبھی مرنہ نہیں ہے۔ شاید یہ الفاظ انہوں نے انتہائی غرور و تکبر کی حالت میں کہے ہوں یا اقسما سے مراد ہے دلالت حال کی پختگی۔ انہوں نے مستحکم عمارتیں بنائی تھیں لمبی لمبی امیدیں باندھی تھیں جس سے بد دلالت التزانی ثابت ہو رہا تھا کہ ان کو اپنے ہمیشہ رہنے کا یقین ہے۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ ذروال سے مراد ہے دایر آخرت کی طرف منتقل ہو جانا، انہوں نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ہم کو دایر آخرت کی طرف پہنچنا نہیں دقیامت نہیں ہوگی اور دوبارہ کوئی زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا) دوسری آیت میں یہی مضمون آیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اٰیْمَانِهِمْ لَا یُعِیْثُ اللّٰهُ مِنْ یَّمُوْتُوْا انھوں نے پختہ قسمیں کھا کر کہا کہ جو مر جائے گا اس کو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔

وَسَكَنتُمْ فِیْ مَسٰكِنِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اور جن لوگوں نے کفر و معصیت کر کے اپنے آپ پر خود ظلم کیا تھا ریسے قوم نوح عاد ثمود وغیرہ کیا ان کے گھروں میں ان کی جگہ پر تم نہیں رہے تھے۔

وَتَبٰیْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ اور کیا ان کے آثار قدیمہ کا مشاہدہ کر کے اور ان کی تباہیوں اور بربادیوں کی خبریں سن کر تم پر ظاہر نہ ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کیا تباہی عبرت کے لیے ہم نے ان کے احوال کی مثالیں (دہنیں) بیان کر دی تھیں۔ یعنی کیا ہم نے پیغمبروں کی معرفت اور ان کی نہ باتی نہیں بیان کر دیا تھا کہ تم کفر و استحقاق عذاب میں گزشتہ اقوام کی طرح ہو یا یہ مطلب کہ گزشتہ اقوام کے حالات و اعمال اور ان کے نتائج جو

ندرت میں مشہور کہاوتوں کی طرح ہو گئے تھے تم سے بیان نہ کر دیئے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ تمہاری سبق آموزی کے لیے ہم نے قرآن میں مثلیں نہیں بیان کر دی تھیں۔

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور انھوں نے اپنی سازشیں کیں۔ یعنی کفار مکہ نے رسول اللہ کو جلا وطن کرنے یا قید کر دینے یا قتل کر ڈالنے کی سازش کی۔ اہل تفسیر کے نزدیک مکہ کی ضمیمہ فاعلی اور ضمیر ہم دونوں کفار مکہ کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ یعنی کفار مکہ نے اپنی ہی تدبیر کر لی اور حق کو مٹانے اور باطل کو اٹھانے کی ہر کوشش جو کر سکتے تھے کر لی۔ اس تفسیر پر اس کلام کا سابق کلام سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرے نزدیک اس جملے کا عطف مکتوم پر ہے مکروہ کی ضمیمہ تو کفار مکہ کی طرف راجع ہے۔ اور ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور اللہ سے مراد اقوام گزشتہ ہیں یعنی کفار مکہ نے بھی گزشتہ امتوں کے کافروں جیسے فریب کئے اور ان کی تدبیروں کی طرح سازشیں کیں۔

وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ط اور اللہ کے پاس اُن کا فریب (لکھا ہوا) موجود ہے وہ اس فریب کاری کی ان کو سزا دے گا یا یہ مطلب ہے کہ ان کی سازشوں اور مکاریوں کی سزا دینے کے لیے اللہ کے پاس بھی پوشیدہ تدبیر ہے جس سے ان کی سازشوں کو بے حقیقت کر دے گا۔

وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَتَرَوْا مِنَ الْجِبَالِ ۝ اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ اِن نافیہ ہے اور لیتروا میں لام تاکید نفی کے لیے ہے اور جبال سے مراد ہے رسول اللہ کی نبوت کا معاملہ اور قوانین شریعت اور آیات خداوندی مطلب یہ ہے کہ ان کا مکر ایسا نہیں کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں یعنی نبوت محمدیہ اور احکام الہیہ ان کی سازشوں سے باطل نہیں ہو سکتے نہ ان کی فریب کاریوں سے ان میں زوال آسکتا ہے۔ یا اِن اِن کا محقق ہے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی نبوت اور شریعت الہیہ اور احکام خداوندی جو پہاڑوں کی طرح پائیدار ہیں انھوں نے اپنی سازشوں سے ان کو اکھاڑ دینا چاہا اور ارادہ کیا کہ فریب و مکر سے ان کی بیخ کنی کر دیں لیکن ایسا ناممکن ہے۔ حسن نے کہا ان کا مکر پہاڑوں کو ان کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ ابن جریر کی قرأت میں لیتروا کی جگہ لیتروا آیا ہے اِن مخفف ہے اور لام تاکید فیصل کے لیے مطلب یہ ہے کہ اُن کا مکر بلاشبہ ایسا تھا کہ پہاڑ بھی اس کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں یعنی ان کا شرک بہت سخت تھا اور اتنا بڑا جرم تھا کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر اکھڑ جائیں۔ یہی مضمون ایک اور آیت میں آیا ہے۔ تَحِزُّ الْجِبَالُ هَذَا اَنْ دَعَوْا لِلْخُلُوعِ وَلَكِنَّ

بنوئی نے حضرت علیؑ کا بیان نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول غزوہ بدر کے حق میں ہوا جس نے حضرت ابراہیمؑ سے اللہ کی ہستی کی بابت مبالغہ کیا تھا۔ غزوہ نے کہا اگر ابراہیمؑ کا قول سچا ہے تو میں آسمان تک پہنچ کر خود دیکھوں گا کہ وہاں کون ہے کیا ہے؟ چنانچہ آسمان تک چڑھنے کی اس نے یہ حکیم بنائی کہ گدھ کے چار بچے لیکر

ان کو پالا اور ٹریننگ دی جب وہ جوان ہو گئے تو ایک صندوق بنوایا جس کے دو دروازے قائم کیے ایک بالائی جانب ایک نیچے کی طرف اور چار لکڑیاں لے کر صندوق کے ہر گوشہ میں ایک ایک لکڑی کھڑی کر دی اور ہر لکڑی کی بالائی نوک پر گوشت کا ٹکڑا باندھ دیا پھر صندوق کو گدھوں کی ٹانگوں سے باندھ دیا صندوق نیچے بگڑا اور پورے لکڑیوں میں گوشت بندھا ہوا گدھوں کے اوپر اس کے بعد غزوہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر صندوق میں بیٹھ گیا اور گدھوں کو اڑایا گدھ اڑے اور گوشت حاصل کرنے کے لیے اوپر اٹھتے گئے رقتنا اوپر اٹھتے تھے گوشت لکڑیوں میں ٹٹکتا ہوا ان کے اوپر ہی رہتا تھا اور گدھوں کی رسائی گوشت تک نہیں ہوتی تھی اس طرح اوپر چڑھتے رہے اور دُور ہوا میں پہنچ گئے۔ ایک روز گدھ گیا تو غزوہ نے ساتھی سے کہا اوپر کا دروازہ کھول کر دیکھا آسمان قریب آگیا یا نہیں ساتھی نے دروازہ کھول کر دیکھا اور بولا آسمان تو ویسا رہا وہ ہے جیسا پہلے تھا غزوہ نے کہا اب نیچے کا دروازہ کھول کر دیکھو ساتھی نے نیچے کا دروازہ کھول کر دیکھا اور کہا زمین ایک تالاب کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی مانند دکھائی دے رہے ہیں غرض گدھ اڑتے اور اوپر کو اٹھتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اوپر گزر گیا اور اب غلام گدھوں کی اڑان میں رکاوٹ پیدا کرنے لگی۔ غزوہ نے ساتھی سے کہا اب دونوں دروازے کھول کر دیکھو اوپر کا دروازہ کھولا تو آسمان ویسا ہی اپنی ہیئت پر نظر آیا اور نیچے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو زمین کی جگہ صرف ایک تاریک سیاہی نظر آئی اور (غیب سے) ندا آئی بائی تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ عکرمہ کا بیان ہے غزوہ کے ساتھ تابوت میں ایک غلام بھی تیر کمان لیے موجود تھا غلام نے (اوپر کی جانب) تیر پھینکا۔ تیر خون آلودہ ہو کر لوٹ آیا کوئی مچھلی (بحکم خداوندی) سمندر سے تڑپ کر غلام میں پہنچ گئی تیر اسی کے خون سے رنگین ہو گیا تھا بعض نے کہا کسی پرندے کے خون سے آلودہ ہو گیا تھا۔ غزوہ نے کہا آسمان والے خدا کے کام سے تو میں فارغ ہو گیا پھر ساتھی کو حکم دیا اب (ستون والی) لکڑیوں کو الٹ دو اوپر کا رخ نیچے کی طرف کر دو ساتھی نے حکم کی تعمیل کی۔ اسی طرح گوشت نیچے کی طرف ہو گیا اور گدھ گوشت کو نیچے کی طرف دیکھ کر نیچے اترنے لگے پہاڑوں نے صندوق اور گدھوں کی سرسراہٹ سنی تو خوف زدہ ہو گئے اُن کا خیال ہوا کہ آسمان سے کوئی نئی مصیبت آگئی اور قیامت برپا ہو گئی۔ خوف زدہ ہو کر قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ یہی مفہوم ہے آیت **وَإِنْ كَادَ مَكْرَهُمْ** **يَتَّزِلُ مِنْهُ الْجِبَالُ** کا۔ (حضرت مفسر نے فرمایا کہ) یہ روایت عقل و درایت کے بھی خلاف ہے اور نقل صحیح کے بھی۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ فَخْلَفَ وَعْدِهِ ۚ رُسُلُهُ ۖ هِيَ آپ یہ خیال بھی نہ کرنا کہ اللہ نے جو

آیت میں **وَإِنْ كَادَ مَكْرَهُمْ** ہے لیکن اس روایت میں کان کی جگہ **كَادَ** ہے یا یہ ناقل کا سہو قلم ہے۔

وعدہ اپنے پیغمبروں سے ان کی نصرت اور دشمنوں کو ہلاک کرنے کا کیا ہے وہ اس کے خلاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کی نصرت کا وعدہ ایک اور آیت میں کیا ہے، فرمایا ہے: **إِنَّا لَنَنْصُرَنَّ رَسُولَنَا**۔ اور پیغمبروں کو غالب کرنے اور دشمنوں کو ہلاک کرنے کے متعلق فرمایا ہے **لَنَهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنَسْخُلَنَّ الْأَظْمِنَ مِنْ بَعْدِهِمْ**۔ وعدہ کو رؤسکہ سے پہلے ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ** اور وہ کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا تو پیغمبروں سے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ قَابِلٌ لِّلشَّكِّ یہ بات کہ اللہ غالب ہے اس کے مقابلے میں کوئی سازش نہیں کی جاسکتی اور ایسا قاعدہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔

ذُو الْأَنْتِقَامِ اپنے دوستوں کا دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ جس روز دوسری زمین بدل دی جائے گی، اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی۔ **يَوْمَ تُبَدَّلُ** یوم یا تبہم سے بدل ہے یا انتقام کا مفعول فیہ ہے یا اذکفرنا مخذون کا مفعول بہ ہے اور السموات کا عطف الارض پر ہے۔

تبدیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تبدیل ذاتی یعنی ایک شے کی بجائے دوسری چیز لے آئی جائے جیسے میں نے ہم کو دینار سے بدل لیا یا بدل دیا، درہم سے کروڑیاں لے لیا۔ اللہ نے فرمایا ہے **بَدَلْنَا أَرْضَكُمْ بِأَرْضٍ غَيْرِهَا**۔ ہم ان کو ان کی کھاؤں کی جگہ دوسری کھاؤں دیدیں گے۔ (۲) تبدیل وصفی یعنی نفس شے تو باقی رکھی جائے اس کی حالت شکل وغیرہ بدل دی جائے جیسے **نَدَلْتُ الْخُلُقَةَ بِأَلْفَاخَةٍ** میں نے چھلہ بدل کر انگوٹھی بنادی یعنی چھلے کو چھلہ کر انگوٹھی کی شکل دے دی۔ چھلے کی شکل کو انگوٹھی کی شکل میں تبدیل کر دیا۔

عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود کا قول اس آیت کی تشریح کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا یہ زمین بدل کر ایسی زمین کر دی جائے گی جو چاندی کی طرح ہوگی جہاں نہ کبھی حرام خون بہایا گیا ہو گا نہ کوئی اور گناہ کیا گیا ہو گا۔ بیہقی نے یہ حدیث مرفوعاً بھی بیان کی ہے، یعنی حضرت ابن مسعود کا قول نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کا قول ہے، اور حضرت ابن مسعود راوی ہیں اور موقوفاً بھی یعنی حضرت ابن مسعود کا قول بھی قرار دیا ہے اور موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے۔ میں کہتا ہوں اس جگہ موقوف حدیث بھی مرفوع کی طرح ہے۔ (واقعات قیامت کا بیان اجتہاد فیکر و رائے سے کوئی صحابی نہیں کر سکتا کہ جس میں غلطی کا امکان ہو سکے مگر معاد ملائکہ نبوت، جنت و دوزخ اور مستقبل کے سلسلے میں جو اقوال کسی صحابی کی طرف منسوب ہیں وہ یقیناً صحابی کے از خود

نہیں ضرور رسول اللہ سے منئے ہوئے ہیں احتیاطاً یا کسی اور وجہ سے رسول اللہ کی طرف اُن کی نسبت نہیں کی گئی
 پس تبدیل ارض و سما کے سلسلے میں بھی جو حضرت ابن مسعود کا قول ہے وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
 ایک دوسری سند سے ابن جریر حاکم نے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا یہ زمین بدل کر سفید زمین
 ہو جائے گی جیسے خالص چاندی۔ احمد ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ایوب کی روایت سے اور (صرف ابن
 جریر نے حضرت انس کی روایت سے) موقوفاً بیان کیا قیامت کے دن اللہ اس زمین کو چاندی کی ایسی زمین
 سے بدل دے گا جس پر گناہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ ابن جریر نے ابو حمزہ کے سلسلے سے حضرت زید کی روایت سے
 بیان کیا کہ رسول اللہ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا: یہ زمین چاندی کی طرح سفید ہو جائے گی۔ ابن ابی الدنیا
 نے صفت الجنۃ میں حضرت علی کی روایت سے اس آیت کی تشریح کے ذیل میں بیان کیا کہ حضرت علی نے
 فرمایا، زمین چاندی کی ہوگی اور آسمان سونے کا۔ ابن جریر نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ زمین ایسی ہوگی جیسے
 چاندی اور آسمان بھی ایسا ہی ہوگا۔ عبد بن حمید نے عکرمہ کا قول نقل کیا ہے۔ عکرمہ نے کہا ہم کو یہ (روایت) پہنچی
 ہے کہ یہ زمین پیٹ دی جائے گی اور اس کے برابر ایک اور زمین ہوگی۔ اس زمین سے اُس زمین کی طرف
 لوگوں کو لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ صحیحین میں حضرت سہل بن سعد کی روایت آئی ہے حضرت سہل نے فرمایا
 کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے: قیامت کے دن لوگوں کو ایک سفید زمین پر جمع کیا جائے گا،
 جس کا رنگ خاکستری سفیدی آفریں مثلاً ہوگا اور چھپے ہوئے آنے کی ٹکیہ کی طرح دھواور وہم رنگ ہوگی
 جس میں کسی کی کوئی عمارت منارہ گنبد وغیرہ غرض کوئی نشانی نہ ہوگی۔ یہی نے بندہ صدی صغیر بوالہ کلی از
 ابوصالح اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس میں کی بیشی کر دی جائے گی، نیلے پہاڑ
 وادیاں درخت اور جو کچھ اس زمین میں ہے ختم کر دیا جائے گا اور عکاظ کے چڑے کی طرح اس کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا
 وہ چاندی کی طرح ایک سفید زمین ہوگی جس پر کوئی خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور نہ کوئی گناہ کیا گیا ہوگا اور آسمانوں کے
 سورج چاند ستارے ختم کر دیئے جائیں گے۔

حاکم نے حضرت ابن عمر کا بیان نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر
 پھیلا دیا جائے گا اور سب مخلوق کو (اس پر) جمع کیا جائے گا۔

حاکم نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت جابر کی روایت سے رسول اللہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ قیامت
 کے دن چمڑے کے کھینچنے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا پھر کسی آدمی کے لیے قدموں کے رکھنے سے زیادہ
 جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا اور میں سجدہ میں گر پڑوں گا پھر مجھے اجازت ملے گی تو اٹھ کر کھڑا
 ہوا جاؤں گا اور عرض کروں گا۔ اے میرے رب یہ جبریل ہیں حضرت جبریل اس وقت رحمان کے دائیں

جانب ہوں گے اور جبرئیلؑ نے اس سے پہلے جہنم کو کبھی نہ دکھا ہوگا) انھوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ آپ نے ان کو میرے پاس بھیجا تھا، جبرئیلؑ خاموش ہوں گے کوئی بات نہیں کریں گے اللہ فرمائے گا اس نے سچ کہا تھا پھر اللہ مجھے شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب تیرے بندے زمین کے تمام اطراف میں ہیں۔ یہی مقام محمود ہوگا اللہ کی حمد کرنے کا مقام جس پر قیامت کے دن رسول اللہؐ کو فائز کیا جائے گا۔

صحیحین میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہوگی جو اللہ اپنے ہاتھ سے اہل جنت کی مہمانی کے لیے تیار کرے گا جیسے تم لوگ سفر کیلئے اپنی روٹی تیار کرتے ہو اس حدیث میں نُزُلًا رَاحِلًا الْجَنَّةِ کا لفظ آیا ہے جس نے نُزُل کی ترجمہ مہمانی کیا ہے خواہ مہمان کے لیے تیار کیا ہوا کھانا یا کوئی اور چیز جو کھانے کے لیے کھانے سے پہلے پیش کی جائے، درادری نے کہا: نُزُل اس چیز کو کہتے ہیں جو طعام مہمانی سے پہلے مہمان کو پیش کی جاتی ہے مراد یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے تک مختلف مواقع و مقامات پر بطور نُزُل زمین کی روٹی پیش کی جائیگی اور آخر وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔

اسی طرح ابن مرجان نے الارشاد میں بیان کیا ہے کہ زمین بدل کر ایک روٹی کر دی جائے گی جس کو مومن اپنے قدموں کے درمیان سے اٹھا کر کھائے گا اور جو بنیٰ بغیر یا تسنیم کا پانی پیے گا۔ ابن حجر نے لکھا ہے: اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ میدان حشر کے سارے مواقع کی پوری مدت میں مومنوں کو بھوک کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اللہ اپنی قدرت سے زمین کی فطرت بدل دے گا کہ اللہ کی مشیت کے مطابق مومن اپنے قدموں کے نیچے سے بغیر کھائی اور تکلیف کے اٹھا کر (روٹی) کھائیں گے اسی کی تائید کرتا ہے سعید بن جبیر کا وہ قول جو ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ زمین سفید روٹی ہو جائے گی جو مومن اپنے قدموں کے نیچے سے اٹھا کر کھائے گا۔ اسی طرح کا محمد بن کعب کا قول بھی مروی ہے۔ یہی سببی نے عکرمہ کا قول نقل کیا ہے کہ زمین بدل کر سفید مثل روٹی کے ہو جائے گی جس کو اہل اسلام حساب سے فراغت کے وقت تک کھاتے رہیں گے۔ امام ابوجعفر یعنی امام باقر کا قول بھی روایت میں اسی طرح آیا ہے۔

خطیب نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسی حالت میں ہوگا کہ بہت زیادہ بھوکے ہوں گے ایسے بھوکے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے بہت زیادہ پیاسے ہوں گے ایسے پیاسے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے بالکل برہنہ ہوں گے کبھی ایسے ننگے نہ رہے ہوں گے اور ایسے تھکے ہوئے ہوں گے کہ کبھی ایسے نہ تھکے ہوئے ہوں گے، پس جس نے دنیا میں اللہ کے لیے کھانا کھلایا ہوگا اللہ اس روز اس کو کھانا کھلائے گا اور جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہوگا اللہ اس کو پانی پلائے گا اور جس نے اللہ کے واسطے لباس پہنایا

ہوگا اللہ اس کو لباس پہنائے گا اور جس نے (اللہ کے لیے) کوئی عمل کیا ہوگا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔

ابن جریر نے محمد بن کعب کا قول اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں نقل کیا ہے ابن کعب نے کہا اُسمان باطن ہو جائیں گے اور سمندر کی جگہ آگ ہو جائے گی اور زمین تبدیل کر کے کچھ اور کر دی جائے گی حضرت ابن مسعود کا ایک قول آیا ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین آگ ہو جائے گی۔ کعب احبار کا قول ہے کہ سمندر کی جگہ آگ ہو جائے گی۔

مسلم نے حضرت ثوبان کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک یہودی عالم نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر دریافت کیا جس روز زمین دوسری زمین میں تبدیل کر دی جائے گی اس روز لوگ کہاں ہوں گے حضورؐ نے فرمایا پہلے سے ورے تاریکی میں۔

مسلم نے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے ام المؤمنین نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیان فرمائیے کہ جس روز زمین تبدیل کر دی جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے فرمایا مصر اطراف پر پہنچتی ہے کہا اس حدیث میں صراط کا لفظ بطور مجاز استعمال کیا گیا ہے چونکہ لوگوں کو اس کے بعد صراط سے گزنا ہی ہوگا اس لیے بطور مجاز صراط پر ہونے کی صراحت فرمائی اب حضرت ثوبان کی روایت سے اس روایت کی مطابقت ہو جائے گی ثوبان کی روایت میں پہلے سے ورے تاریکی میں آیا ہے اس کے علاوہ یہ امر بھی ہے کہ تبدیل ارضی یعنی اس زمین سے منتقل ہو کر ارض موقوف پر پہنچنا تو زجرہ (جھڑکی یا جھنجھوڑ) کے وقت ہوگا (جو پہلے صراط پر پہنچنے سے پہلے ہوگا) یہی نے حضرت ابی بن کعب کا قول نقل کیا ہے کہ آیت وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً کی تشریح میں آپؐ نے فرمایا کہ دونوں خاک ہو جائیں گے جو کافروں کے چہروں پر پڑے گی مومنوں کے چہروں پر نہیں پڑے گی دُجُوۃً تَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ فَأَخْبِرُوۡهُمْ مَّا نُنَزِّلُۥكَ كَايَیْهِمْ مَطْلَبُ ہے کافروں کے چہروں پر اس روز خاک ہوگی جن پر سیاہی چڑھی ہوگی۔

سیوطی نے لکھا ہے قدما کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف رہا ہے کہ کیا تبدیل ارض سے مراد صرف تبدیل اوصاف و احوال رنگ ہئیت وغیرہ ہے یا تبدیل ذات ہی ہو جائے گی مؤخر الذکر قول کو ابن ابی حمزہ نے ترجیح دی ہے اور صراحت کی ہے کہ یہ دنیا کی زمین نابود ہو جائے گی اور موقوف قیامت کی نئی زمین پیدا کی جائے گی۔

شیخ ابن حجر نے لکھا ہے کہ تبدیل ارض کی احادیث اور زمین کو کھینچ کر پھیلانے اور اس میں کمی بیشی کرنے کی احادیث میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ یہ سارے حوادث ارض دنیا پر واقع ہوں گے اور موقوف کی زمین اس کے علاوہ ہوگی۔ یہ زمین بدل جائے گی تو ایک جھڑکی سے سب لوگ یہاں سے نکل کر ارض محشر میں پہنچ جائیں گے۔

ابن حجر نے لکھا ہے اسی طرح ان احادیث میں بھی باہم منافات نہیں جن میں سے کسی میں زمین کا روٹی ہو جانا اور کسی میں خاک ہو جانا اور کسی میں آگ ہو جانا مذکور ہے کچھ زمین روٹی بن جائے گی، کچھ خاک ہو جائے گی، اور سمندر کی زمین آگ ہو جائے گی۔ حضرت اُبی بن کعب کا اثر اسی پر دلالت کر رہا ہے۔

(حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں کہ مومنوں کے قدموں کے نیچے کی زمین روٹی بن جائے گی اور کافروں کے قدموں کے نیچے کی زمین خاک اور آگ ہو جائے گی۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ صاحب افصح نے ان تمام متضاد احادیث کا تعارض دور کرنے کے لیے کہا ہے کہ زمین و آسمان کی تبدیلی دو مرتبہ ہوگی، پہلی مرتبہ نفخہ صغریٰ پہلی مرتبہ صور پھونکنے سے پہلے ہوگی کہ ستارے جھڑ جائیں گے چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے آسمان تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا اُس کا پوست اتار لیا جائے گا۔ پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے سمندر آگ ہو جائیں گے زمین میں لرزہ پیدا ہو جائے گا اور وہ پارہ پارہ ہو جائے گی۔ اس کی ہنیت ہی بدل جائے گی، پھر پہلا صور پھونکا جائے گا تو آسمان لپیٹ دیئے جائیں گے، آسمان بدل کر دوسرا آسمان ہو جائے گا اور زمین کو پیچ کر پھیلا دیا جائے گا اور ویسا ہی دوبارہ کر دیا جائے گا جیسے وہ پہلے تھی اس کے اندر قبریں ہوں گی جن کے اندر مردے ہوں گے۔

پھر دوبارہ صور پھونکے جانے پر زمین میں دوسری تبدیلی ہوگی یہ اس وقت ہوگا جب لوگ میدانِ حشر میں کھڑے ہوں گے ایسی حالت میں روئے زمین جس کو سامرہ کہا جائے گا اور اس پر حساب نہیں ہوگی بدل دیا جائیگا اس وقت زمین چاندی کی ہوگی سفید فاکستری رنگ ہوگا جس پر نہ خون ریزی کی گئی ہوگی نہ کوئی گناہ کیا گیا ہوگا اس تبدیلی کے وقت لوگ صراط پر کھڑے ہوں گے اور سب اس میں سما جائیں گے جو بچیں گے وہ جہنم کے پل پر ٹھہرے ہوں گے۔ دوزخ اس وقت منجمد ہوگی، حضرت عبداللہ کی روایت میں جو آیا ہے کہ زمین آگ ہو جائے گی اس سے یہی مراد ہے۔ جب لوگ صراط سے گزر جائیں گے اور (مومن) انبیاء کے حوضوں پر پہنچ کر قیام کریں گے اور حیاضِ انبیاء کا پانی پیتیں گے تو زمین روٹی کی ایک ٹکری بنا دی جائے گی جو جنت میں جانیوالے ہوں گے وہ سب اس روٹی میں سے کھائیں گے۔ جنت کے بیل کے جگر یا مچھلی کی جگری کا ان کے لیے سامن ہوگا۔

طبرانی نے الاوسط میں، اور ابن عدی نے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن سوائے مسجدوں کے سب زمین نابود ہو جائے گی۔ مساجد کو باہم ملا دیا جائے گا۔ یعنی تمام مساجد یکجا جمع کر دی جائیں گی۔

میں کہتا ہوں اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو جائے تو شاید سب مساجد کی زمین جنت کی زمین بنا دی جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میرے مگر اور میرے مگر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ روا شیخان فی الصحیحین و احمد و النسائی عن عبد اللہ بن زید و فی الصحیحین و الترمذی عن ابی ہریرۃؓ۔

وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اور قبروں سے نکل کر حساب نمعی اور جزا و سزا پانے کے لیے ایک غالب اللہ کے سامنے آئیں گے۔ واحد و قہار دو صفتیں ذکر کرنے سے یہ بات بتائی ہے کہ معاملہ بہت سخت ہوگا۔ ایسے خدا کی پیشی ہوگی جو سب پر غالب ہے جس سے مقابلہ ممکن نہیں۔ نہ اس کے سوا کہیں پناہ کی جگہ ہوگی، نہ فریاد کا مقام۔

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ اور اس روز تم مجرموں یعنی کافروں کو طوق و زنجیر میں جکڑا دیا جائے گا۔ سب باہم ایک ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے عقائد و اعمال کی مشارکت کی وجہ سے ایک ساتھ زنجیروں میں گرفتار بھی ہوں گے۔ سعید بن منصور نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کیا کہ نیک آدمی کو نیک آدمی کے ساتھ جنت میں اور بد آدمی کو بد آدمی کے ساتھ دوزخ میں ملا دیا جائے گا یا یہ مراد ہے کہ شیطانوں کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا، یا یہ مطلب ہے کہ باطل عقائد اور نادرست اعمال جو دنیا میں ان کے تھے انہی کے ساتھ ان کا جوڑ لگا دیا جائے گا یا ہاتھوں اور پاؤں کو گردنوں سے ملا کر زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔

اصفاۃ جمع صفد واحد بیڑیاں بہتھکڑیاں اور طوق۔ صَفَدْتُ میں نے اُس کو خوب مضبوطی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ دیا۔

سَرَّ اَيْلَهُمْ مِّنْ قَطْرِ اَيْنِ ان کے کُرتے قطران رتارکوں وغیرہ کے مہوں گے ایل کا
 بخوڑا ہوا عرق جو آگ پر پکایا جائے قطران کہلاتا ہے یہ سیاہ بدبودار ہوتا ہے، فارشی اونٹوں کے بدن پر نکلا
 جاتا ہے یہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ تیزی کی وجہ سے فارشت کو جلا دیتا ہے۔ یہ بہت جلد آگ پکڑ لیتا ہے، دوزخیوں
 کے بدن پر اس کو نکلا جائے گا اور اس کا دوزخیوں کے جسم پر سیپ مثل کُرتے کے ہو جائے گا۔
 حکمر اور یعقوب کی روایت میں مِّنْ قَطْرِ اَيْنِ ایل ہے قطر کا معنی ہے گچھلا ہوا تانا اور میل۔ آپ راصل میں
 آئی تھا، کھولنا اُبلتا ہوا۔

وَتَخْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۝ اور آگ ان کے چہروں پر پھٹی ہوگی ظاہری اعضا میں چہرہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے اسی لیے خصوصیت کے ساتھ چہروں کا ذکر کیا جس طرح باطنی اعضا میں دل کی حیثیت ممتاز ہے اور اسی امتیاز کی وجہ سے تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ فرمایا ہے یا یوں کہا جائے کہ جب انہوں نے حق کی طرف اپنا رخ نہیں کیا اور دماغی حواس سے غور کا کام نہیں لیا باوجود کمال شعور و ادراک کی تخلیقی غرض ہی یہ تھی کہ

حق پر غور کرنے کا کام ان سے لیا جائے اس بے قیامت کے دن ان کے چہروں پر آگ چھا جائے گی اور چونکہ ان کے دل و ایمان معرفت سے خالی اور جہالتوں سے پُر تھے اس لیے آگ ان کے دلوں کو جھانکے گی۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
نفس سے مراد ہے مجرم شخص عام آدمی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فرماں بردار بھائی افران۔ کیونکہ مجرموں کو سزا دینے کا جب اظہار کر دیا گیا تو اطاعت گزاروں کو اطاعت کا ثواب دیا جانا معلوم ہی ہو گیا۔ اول صورت میں تجزی کا تعلق مقررین یا تعزینی وغیرہ سے ہوگا اور دوسری صورت میں اس کا تعلق مجرموں سے۔

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○ بیشک اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ سیوطی نے کہا یعنی ایک سے حساب فہمی اس کو دوسرے کی حساب فہمی سے نہیں روکتی۔ ایک ہی وقت میں سب کا حساب لے لے گا۔ سیوطی نے جلالین میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی دن یعنی اس دنیوی دن کی نصف مدت میں سب کی حساب فہمی کرے گا۔ اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے نبی کا بیان ہے وہ لوگ رغائباً صحابہ خیال کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ لوگوں کے حساب سے آدمی دن کی مدت میں فانی ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق دوزخ میں قبولہ کرے گا۔ دو پہر گزارے گا۔ رواہ ابو نعیم وابن المبارک۔

ابن ابی حاتم اور ابن مبارک نے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا اس دن کا آدمی حصہ گزرنے نہ پائے گا کہ یہ جنت والے جنہا میں اور وہ دوزخ والے (دوزخ میں) قبولہ کریں گے حضرت ابن مسعودؓ نے اس کے بعد قبولہ کرتے کے ثبوت میں یہ آیات تلاوت فرمائیں أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ثُمَّ إِنَّ مَقِيلَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ راول آیت اہل جنت کے قبولہ کا بیان ہے اور دوسری آیت میں دوزخیوں کے قبولہ کا۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ صرف دو پہر تک کا وقت ہوگا پھر اولیاء اللہ (جنت کے اندر) کشادہ چشم حوروں کے ساتھ مسہریوں پر دو پہری گزاریں گے یعنی قبولہ کریں گے اور اللہ کے دشمن شیطانوں کے ساتھ بکڑے ہوئے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں مذکورہ بالا اقوال صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دن سے مراد ہے آخرت کا آدمی دن اس سے دنیوی دن کا آدمی حصہ مراد نہیں ہے۔

هَذَا أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ يَوْمَ الْحِسَابِ وَلا تَحْشَبَنَّ اللَّهُمَّ جُودَ عَذَابٍ وَنَجْمٍ دَرَجَةٍ
بَلَّغْ لَيْتَاسِ لوگوں کی نصیحت کے لیے کافی ہے (یعنی پوری نصیحت ہے)

وَلَيْسَ نَذْرُ أَبِيهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرَ
أُولَئِكَ لِكِتَابِ ع اور تاکہ اس کے ذریعہ عذاب سے ڈرائے جائیں اور تاکہ اس بات کا یقین

کریں کہ وہی ایک معبود برحق ہے اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جس عذاب قیامت سے ان کو ڈرایا جائیگا اور وہ ڈر جائیں گے تو یہ خوف ان کو غور و فکر کرنے پر آمادہ کر دے گا اور غور و تأمل کے بعد وہ آیات اور نشانیاں ان کے سامنے آجائیں گی جو اللہ کی توحید کو ثابت کرنے والی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو واحد لا شریک مان لیں گے اور تسلیم توحید کے بعد اللہ کی نافرمانی سے رک جائیں گے۔

ان آیات میں اللہ نے بلاغ قرآنی کے مین فائدے بیان فرمائے تمام آسمانی کتابیں نازل ہونے کی یہی تین حکمتیں ہیں:

- (۱) پیغمبروں کے ذریعہ سے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا تاکہ تمام جہت ہو جائے۔
- (۲) انسان کی فست و فکر یہ کی تکمیل۔ قوت فکر یہ کا انتہائی کمال اعتراف توحید ہے۔
- (۳) قوت عملیہ کی درستی جو نصیحت پذیری اور اختیار تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔

تفسیر سورہ ابراہیم کی تالیف مجدد اللہ علیہ السلام کو ختم ہوئی
تفسیر سورہ ابراہیم کا ترجمہ توفیق الہی ۵، حمادی الثانی عشر
نوشتر ہوا، ۱۴۱۱ھ

سُورَةُ الْحَجَرِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۹۹ آیات اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ وَفُرْاٰنٍ مَّبِیْنٍ ۝

الرحمن۔ یہ آیتیں ہیں کمال کتاب اور واضح قرآن کی۔ تِلْكَ سے سورۃ کی آیات کی طرف اشارہ ہے کتاب سے مراد سورۃ ہے یا قرآن قرآن کی تنوین اظہار عظمت کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو کمال کتاب بھی ہے اور عربی قرآن بھی ہے حلال کو حرام سے جدا کرنے والا اور ہدایت و گمراہی کو کھول کر بیان کر دینے والا۔

چودھواں پارہ شروع

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ ۝

کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ (یعنی ہم دنیا میں) مسلمان ہوتے۔ لفظ رَبَّمَا اظہار قلت کے لئے آتا ہے لیکن اس جگہ مجازاً اظہار کثرت کے لئے آیا ہے تعلیل و تکثیر میں علاقہ تضاد ہے یا اس بات پر تنبیہ کرنی مقصود ہے کہ اگر ان کو اسلام سے کچھ بھی مودت ہوئی، خواہ ایک ہی بار ہوئی تو ضرور جلد از جلد اسلام کے دائرے میں آجاتے ہیں جب ان کو اسلام کی مودت بہت زیادہ ہے تو پھر کفر پر قائم رہنا تعجب انگیز ہے۔ یا تکثیر سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کی مودت ان کے دلوں میں اتنی زیاد ہوگئی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ پس قلت کا لفظ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک رَبُّ اس جگہ اظہار قلت کے لیے ہی ہے کیونکہ قیامت کی ہونا کیا اب ان کو دہشت زدہ بنائے ہوئے ہوں گی۔ اگر کسی وقت کچھ ہوش ہوگا تو مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے

فاربعیا میں کا قہ ہے اس لیے فعل پر داخل ہونا جائز ہے۔ اور نہ رب حوت جہ ہے جو صرف اسم پر داخل ہوتا ہے (مناسب تو یہ تھا کہ اس کے بعد فعل ماضی آتا لیکن اللہ کے بیان میں آئندہ ہونے والا واقعہ بھی گزشتہ کی طرح یقینی ہوتا ہے اس لیے ماضی کی جگہ مضارع کا استعمال بھی ماضی ہی کی طرح ہے۔ ابن جریر، ابن مبارک اور بیہقی نے حضرت ابن عباس اور حضرت انس کے متعلق بیان کیا کہ ان دو بزرگوں نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا اللہ جب دوزخ کے اندر مشرکوں اور گناہکار مسلمانوں کو جمع کرے گا تو مشرک مسلمانوں سے کہیں گے تم کو کبھی تمہارے اعمال کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اس پر اللہ ناراض ہو کر مسلمانوں کو دوزخ سے باہر نکال دے گا درہا کر دے گا بخش دے گا ہنقاد، سعید بن منصور اور بیہقی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ اللہ شفاعت قبول فرما کر مسلسل جنت میں داخل فرمائے گا اور شفاعت کے بعد رحم فرمائے گا بالآخر فرمائے گا جو بھی مسلمان جنت میں چلا جائے اس وقت کافر متناکرین گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے (آیت رَبَّمَا يُؤَدِّیْهِمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَكَانُوا مُسْلِمِیْنَ کا یہی مطلب ہے۔

طبرانی نے الاوسط میں صحیح سند کے ساتھ حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اور جتنی مدت تک اللہ چاہے گا وہاں رہیں گے پھر دوزخ کے اندر مشرک ان کو طعن دیں گے کہ تم نے جو تصدیق کی تھی اور ایمان لائے تھے اس سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس پر اللہ ہر موحّد کو دوزخ سے نکالے گا کسی موحّد کو آگ کے اندر نہیں چھوڑے گا۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ نے آیت رَبَّمَا يُؤَدِّیْهِمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَكَانُوا مُسْلِمِیْنَ تلاوت فرمائی۔ طبرانی ابن عاصم اور بیہقی نے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جب دوزخی دوزخ میں جمع ہو جائیں گے اور حسبِ مثلیتِ خدا ان کے ساتھ کچھ اہل قبلہ بھی ہوں گے تو کافر مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہ تھے؟ مسلمان کہیں گے تھے کیوں نہیں؟ کافر کہیں گے تو اسلام سے تم کو کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں آگے نہ مسلمان کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ہم کو پکڑ لیا یہ گفتگو اللہ سنے گا تو حکم دے گا اہل قبلہ میں سے جو بھی دوزخ کے اندر ہو اس کو نکال لیا جائے۔ چنانچہ سب مسلمان نکال لیے جائیں گے۔ دوزخی کافر جب یہ بات دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی ان مسلمانوں کی طرح نکال لیا جاتا۔ پھر حضور نے آیت رَبَّمَا يُؤَدِّیْهِمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَكَانُوا مُسْلِمِیْنَ تلاوت فرمائی۔

بغوی کی روایت میں اس حدیث میں اتنا زائد آیا ہے کہ اللہ اہل قبلہ کے مکاتے کا حکم دے گا اور سب کو نکال لیا جائے گا اس وقت کافر متناکرین گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔

ظہری کا بیان ہے کہ حضرت ابوسعید خدری سے دریافت کیا گیا۔ آپ نے کہا اس آیت کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کو کچھ فرماتے سنا ہے اُفرایا ہاں میں نے سنا حضورؐ فرما رہے تھے، انتقام چلے کے بعد اللہ دوزخ سے اپنی شیت کے موافق مومنوں کو نکال دے گا۔ لیکن شروع میں جب مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں کو دوزخ کے اندر اللہ داخل فرما دے گا تو مشرک کہیں گے تم تو دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں پھر آج ہمارے ساتھ دوزخ میں کیوں بھیجے بات سماعت فرمانے کے بعد اللہ شفاعت کی اجازت دیدیگا۔ اُفرشتے اور انبیاء اور مومن شفاعت کریں گے یہاں تک کہ ان گناہگار مسلمانوں کو دوزخ سے، حکم خدا نکال دیا جائے گا۔ مشرک یہ بات دیکھ کر کہیں گے کاش ہم بھی تمہاری طرح ہوتے اور تمہاری طرح ہماری بھی شفاعت ہو جاتی۔ ان درہا شدہ مسلمانوں کے چہرے چونکہ سیاہ ہوں گے اس لیے (مسلمان) ان کو جہنمی کہیں گے ان کا نام جہنمی ہو جائے گا لیکن وہ اللہ سے ملے گا کریں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ نام الگ کر دے، حکم ہوگا نہریات میں غسل کریں گے غسل کے بعد ان کے چہرے گورے چمکدار ہو جائیں گے اور یہ نام (یا خطاب) ان کا نہیں رہے گا۔

ابن جریر نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے لکھا ہے کہ یہ (کافروں کی تمنا) اس وقت ہوگی جب گناہگار مسلمانوں کو دوزخ سے نکالا جا رہا ہوگا، بتا دے اس آیت کے ذیل میں مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ اس وقت لا الہ الا اللہ کا ہر قائل (یعنی ہر مسلمان) دوزخ سے نکل آئے گا۔

ذَرَهُمْ يَا كَلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ○
 (مخبر آپ ان کافروں) کو رہنے دیجیے کہ کھائیں اور دُنیا کے) مزے اڑائیں اور (آخرت کی تیاری سے) ان کو لاپرواہ زندگی کی) امید رو کے رہے (جب عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو) اپنی بد بختی ان کو خود معلوم ہو جائے گی۔

اس کلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ایمان لانے سے آپ ناامید ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ اللہ کے علم میں ان کافروں کی شقاوت لکھی ہوئی ہے اگرچہ اللہ نے ان کو نصیحت کی ہے مگر یہ ایمان نہیں لائیں گے نصیحت سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آیت میں تمام حجت بھی ہے اور عیش پرستی سے بازداشت بھی اور طول امید کے نتیجے سے تھک رہی بھی۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ○ اور ہم نے جتنی بستیاں ہلاک کی ہیں ان کے لیے ایک معین وقت نوشتہ تھا۔ یعنی لوح محفوظ میں اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا جو اللہ کو معلوم تھا۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ○ کوئی قوم اپنے مقررہ وقت

ہلاکت سے پہلے ہلاکت کی طرف نہ بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے یعنی مقررہ وقت سے نہ پہلے ہلاکت ہو سکتی ہے نہ پیچھے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝

(ان کافروں نے بطور استہزاء کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے تو بلاشبہ پاگل ہے یعنی دیوانوں کی ایسی باتیں کرتا ہے کہ کہنا ہے مجھ پر قرآن اتارا گیا ہے۔

لَوْ مَا شَاقُّنَا بِالْمَلِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ اگر تو درجہ

کے (دعوے میں) بچا ہے تو ہمارے سامنے (شہادت دینے کے لیے) فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا جو تیرے دعوے کی صداقت کی شہادت دیں اور تیری تائید کریں یہی مطلب دوسری آیت میں بھی ادا کیا گیا ہے، فرمایا ہے لَوْ لَا أَنزَلَ إِلَيْنَا لَكُنْ مَلَكًا فَيَكُونُ مَعَهُ مَذْنُوبًا۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم جو تکذیب کر رہے ہیں ہم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا جس طرح سابق آیتوں کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذْ مُنْظَرِينَ ۝ ہم عذاب

ملائکہ کو نہیں اتارتے ہیں مگر حق (عذاب) کے ساتھ (یعنی اس عذاب کے ساتھ جس کے نازل کرنے کا قطعی فیصلہ اللہ کے نزدیک ہو چکا ہوتا ہے، اور اس وقت کافروں کی مہلت نہیں دی جاتی۔

إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الَّذِي كُرُوا أَنَالَ لَحْفِظُونَ ۝ بلاشبہ ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی

اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

اس کلام سے پرزور طور پر کافروں کے انکار اور استہزاء کی تردید کر دی گئی۔ حفاظت کرنے سے مراد ہے

ہر قسم کی الفاظ کے تغیر و تبدل اور کمی بیشی سے حفاظت اب کسی طور پر گھاڑ اور تغیر اس میں ممکن نہیں۔ یہ

ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں تحریف و تغیر کا امکان

ہوتا اور دین کے دشمن نکتہ چینی کر سکتے۔ منسوس کہ رافضی گروہ اس آیت کے باوجود قرآن کو گنہگار اور ناقص

قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دہالیس پارے تھے حضرت عثمان نے دس پارے جلوادے۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک لا کی ضمیر رسول اللہ کی طرف راجع ہے۔ اسی کے ہم معنی ہے آیت وَاللّٰهُ

يَعْلَمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یعنی رسول اللہ کو کوئی بداندیش ضرر نہیں پہنچا سکے گا اللہ ان کا حافظ ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی

بجلی آیتوں میں پیغمبر بھی بھیجے تھے مفرد۔ شیعہ وہ جماعت ہے جو متفق الرائے ہوں کسی بات پر متفق ہوں۔

شائع اس کا اہتمام کیا اس کے پیچھے چلا چھوٹی لکڑیاں جن کو آگ لگا کر بڑی لکڑیوں کو ان کے ذریعہ سے جلا یا جاتا ہے شیعہ کہلاتی ہیں۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○ اور جو پیغمبر بھی ان کے پاس پہنچا وہ اس کے ٹھٹھول کرتے رہے۔ جیسا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس جیسے میں رسول اللہ کے لیے پیام نسی ہے۔

كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ○ اسی طرح ہم یہ استہزاء ان مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ المجرمین سے مراد وہیں مشرکین مگر یعنی جس طرح گزشتہ کافراحتوں کے دلوں میں ہم نے کفر و استہزاء کو داخل کر دیا تھا اسی طرح کہ کہ ان مشرکوں کے دلوں میں بھی ہم کفر و استہزاء کو داخل کرتے ہیں۔ سلک (پہنا) ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل کرنا جیسے سوئی میں ڈورے کو اور زخمی میں نیزے کی نوک کو داخل کر دینا۔ اس آیت میں فرقہ قدریہ کے قول کا رد ہے فرقہ قدریہ قائل ہے کہ وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، آیت بتا رہی ہے کہ کافروں کے دلوں میں کفر و استہزاء کو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ اسی وجہ سے یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔

وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ○ اور گزشتہ لوگوں کا طریقہ بھی (ایسا ہی) گزرا ہے یعنی اللہ کا طریقہ ان کے ساتھ بھی یہی رہا ہے کہ اللہ نے ان کی مدد نہیں کی اور کفر کو ان کے دلوں میں داخل کر دیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ○ اور اگر ان (طلبگار ان آیت) پر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور (فرشتے) اس میں چڑھنے لگیں یعنی ان کافروں کو اپنی آنکھوں سے فرشتے چڑھتے دکھائی دیں۔

حق نے کہا یَعْرُجُونَ اور ظَلُّوا کی ضمیر میں کافروں کی طرف لوٹ رہی ہیں، یعنی کافر خود آسمان کی طرف چڑھنے لگیں اور دن کی روشنی میں عجائب آسمانی دیکھتے رہیں۔

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ بَعْدَ قَدَرٍ ○ لَقَالُوا یعنی جادو کے زور سے ہماری نگاہیں بند کر دیا اور دیکھنے سے روک دیا گیا ہے۔

سُكِّرَتْ لفظ سکر سے ماخوذ ہے سکر کا معنی ہے نہر کو بند کر دینا روک دینا (قاموس) کذا قال ابن عباس۔ جن بصری نے سُكِّرَتْ کا ترجمہ کیا ہے ہماری آنکھوں کو جادو زدہ کر دیا گیا ہے۔ کبھی نے ترجمہ کیا ناپسینا کر دیا گیا اور قتادہ نے کہا پیچھے کر دیا گیا۔ قاموس میں سُكِّرَتْ البصار نا کا ترجمہ کیا گیا ہے دیکھنے سے روک دی گئیں،

جہان کر دی گئیں ان پر پردہ ڈال دیا گیا۔

بَلْ كُنْتُمْ مُسْتَحْزِرُونَ ﴿۸﴾ بلکہ ہم محزورہ لوگ ہیں ہم پر محمدؐ نے جادو کر دیا یہی بات کافروں نے دوسرے معجزات کو دیکھ بھی کہی تھی۔ اٹھا اور ان کے الفاظ بنارہے ہیں کہ کافروں کو اس امر کا قطعی یقین تھا کہ قرآن کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک بے حقیقت جال ہے جو کافروں کی قوت خیال کو متاثر کر دیتا ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَافِقَاتٍ لِّلْبُرُوجِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۹﴾

برج بڑا ستارہ۔ تہتج سے یہ لفظ ماخوذ ہے تہتج کا معنی ہے ظاہر ہونا تَبَرَّجَتِ الْمَرْءَةُ عورت نمودار ہو گئی۔ عطیہ نے کہا برج آسمان کے اندر بڑے بڑے محلات ہیں اس آیت میں برج سے مراد وہ معنی نہیں ہے جو اہل ہیئت کی اصطلاح میں آتا ہے۔ اہل ہیئت کے اصطلاحی معنی کا وجود مندرجہ ذیل امور پر موقوف ہے۔ تمام آسمان باہم جڑے ہوئے اور ایک دوسرے پر ریلوی ہوں کہ فوس آسمان کے گھومنے سے سب اسی طرف گھومنے پر مجبور ہوں جس طرف نویں آسمان کی حرکت ہو پھر نویں آسمان کی حرکت کے لیے ایک منطقہ اور دو قطب ہوں، پھر آٹھویں آسمان جس کو فلک ثوابت کہا جاتا ہے کے لیے بھی ایک منطقہ اور دوسرے دو قطب ہوں اور سورج آٹھویں آسمان کے منطقہ پر قائم ہو اور دونوں منطقوں کا باہم ایک تقاطع بھی ہو اور چاروں قطبوں کے درمیان ایک خط بھی کھینچا جائے جس سے چار قوس پیدا ہو جائیں اور ہر قوس میں تین برج ہوں۔ اس تمام خرافات کا شریعت انکار کرتی ہے شریعت سے آسمانوں کی حرکت ثابت نہیں بلکہ ستاروں کی حرکت ثابت ہوتی ہے اور ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ پانچو برس کی راہ کے بقدر بتایا گیا ہے اور ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے چسپاں ہونے کا انکار اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اور شریعت کے نزدیک آسمانوں کی تعداد سات ہے اس سے زائد نہیں۔

وَرَبِّكَ مَنَّا لِّلْظُہْرِ ﴿۱۰﴾ اور ہم نے (روشنی کی وجہ سے) ان برجوں کو یاد چاند سورج اور ستاروں کی وجہ سے آسمان کو زینت عطا کی ہے۔

وَحَفِظْنَا مَنَّا مِنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ رَّجِیْمٍ ﴿۱۱﴾ اور ہر شیطان مردود سے آسمان کو محفوظ کر دیا ہے کوئی شیطان آسمان والوں کو بہکانے یا وہاں کے احوال معلوم کرنے یا وہاں کے انتظام میں دخل دینے کے لیے نہیں چڑھ سکتا۔

بنوری نے حضرت ابن عباسؓ کا قول لکھا ہے کہ پہلے آسمانوں تک پہنچنے سے شیطانوں کی روک ٹوک نہ تھی۔ وہ جا کر آسمانوں کی خبریں لاتے اور کانہوں کے دلوں میں القاء کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے تو تین بالائی آسمانوں پر جانے سے شیطانوں کو روک دیا گیا لیکن رسول اللہؐ کی میلاد مبارک ہوئی تو باقی چار آسمانوں

نک جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی اب جو کوئی شیطان چوری چھپے اور چر جائے کوئی خبر سن پاتا تھا فوراً اس پر (ٹوٹنے والا سار) بشکل انگار مارا جاتا تھا ان شیطانوں کی جب کامل بندش ہوگئی تو انھوں نے اس کی شکایت ابلیس سے کی۔ ابلیس نے کہا زمین میں یقیناً کوئی نیا حادثہ ہوا ہے جا کر دیکھو شیطان زمین پر آئے اور انھوں نے رسول اللہ کو قرآن کی تلاوت کرتے پایا کہنے لگے واللہ یہی نئی بات پیدا ہوئی ہے۔

الْأَمِنْ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ حَبِيبٌ ○ ہاں جو چوری سے سن پاتا ہے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ آتشیں آ پڑتا ہے۔ شہاب آتشیں شعلہ ستاروں سے نکلتا ہے۔ بنوی نے چوری سے سننے اور پیچھے سے شعلہ آتشیں پڑنے کی یہ تفصیل بتائی ہے کہ شیاطین بچے سے آسان دنیا تک ایک کے اوپر ایک سوار ہو کر لگو یا سیر جھان بنا لیتے ہیں اور چوری چھپے فرشتوں کی کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں فرشتے (مطلع ہو کر) ان پر آتشیں شعلے مارتے ہیں کوئی انگارہ خطا نہیں جاتا۔ انگارہ پڑنے سے کوئی توڑ جاتا ہے کسی کا چہرہ یا پہلو یا ہاتھ یا کوئی اور حصہ جب مشیت الہی جل جانا ہے کوئی بد چور اس اور پاگل ہو جاتا ہے اور بصوت بن جاتا ہے جو زمین پر آکر جنگلوں میں مسافر کو سیدھے راستہ سے بھٹکا تا ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آسمان میں اللہ کسی کام کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اطاعت اور احترام کے زیر اثر فرشتے اپنے بازو پھیل دیتے ہیں اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے پتھر کی چٹان پر کسی زنجیر کے لگنے سے ہوتی ہے جب دلوں سے غوث اُڑ رہا جاتا ہے تو آسمان میں پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں جو کچھ فرمایا بلاشبہ حق ہے وہی سب سے بزرگ و بالہ ہے۔ چوری سے سننے والے ایک کے اوپر ایک لگے ہوتے ہیں چنانچہ سب سے اوپر چوری سے سننے والا کوئی بات سن پاتا ہے اور اپنے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اس طرح سب کے نیچے والا جاوگر یا کاہن کی زبان پر وہ بات لے آتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیچے والے تک پہنچانے سے پہلے اوپر والے پر شعلہ آتشیں آ پڑتا ہے اور کبھی آتشیں شعلہ پہنچنے سے پہلے وہ نیچے والے کو بتا چکا ہے ساحر یا کاہن اس ایک بات میں سو جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے (جب وہ ایک بات جو کاہن کی زبان سے لوگ سنتے ہیں اور وہ دانش ہجاتی ہے تو) کہا جاتا ہے کیا کاہن نے ہم سے ایسی ایسی بات پہلے ہی نہ کہدی تھی چنانچہ اس ایک آسمانی بات کی وجہ سے کاہی کی دوسری خرافات کی بھی تصدیق کی جاتی ہے۔ رواہ البخاری۔

بنوی نے اپنی سند سے بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور وہاں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہوتا ہے کوئی شیطان اس کو چوری سے سن پاتا ہے اور جا کر کاہن کے دل میں ڈال دیتا ہے، کاہن اس میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر بیان کر دیتے ہیں، یہ روایت بخاری کی بھی ہے اور بنوی کی بھی۔ سند میں فرق ہے۔

وَالْأَرْضُ مَدَدُ غُلَامٍ ۝ اور ہم نے (پانی پر) زمین کو بچھایا۔

وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْاسِيَ ۝ اور زمین میں ہم نے جے ہوئے پہاڑ قائم کر دیئے پہلے زمین لرزتی تھی اللہ نے اس میں پہاڑوں کی مجلس قائم کر دی۔

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝ اور ہم نے زمین میں یا پہاڑوں میں یا دونوں میں ہر مناسب چیز پیدا کی۔

موزون سے مراد اتنا ہے کہ حسب تقاضائے حکمت مقرر مقدار میں پیدا کیا یا متوازن سے مراد ہے مناسب جو ناز و نیاز نہ ہو جیسے کلام موزون کہا جاتا ہے۔ یا متوازن سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اسی چیز میں پیدا کیں جو دوسری نعمتوں میں اپنا خصوصی وزن (اور مرتبہ) رکھتی ہیں یا قابل وزن معادیات مراد ہیں جیسے سونا چاندی، لوہا، لکڑی، پتھر، لہو، سرسہ وغیرہ بلکہ یا کثرت نہ بر جہد، لیرفہ وغیرہ بھی پہاڑوں کی پیداوار ہے۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۝ اور زمین میں یا پہاڑوں میں ہم نے تمہارے لیے اسباب زندگی پیدا کیے کھانے پینے کی چیزیں، لباس کی چیزیں، گواہیں، معاش، معیشت کی جمع ہے، دنیوی زندگی کے اسباب۔

وَمَنْ يَسْتَفْرِضْ ۝ اور ان (چوپایوں) کو بھی ہم نے پیدا کیا جن کو تم رزق دینے والے نہیں دہم ہی رزق دیتے ہیں۔

اس جگہ لفظ مَنْ دجوعی زبان میں صرف عقل والی مخلوق کے لیے وضع کیا گیا ہے جیسے انسان، فرشتہ، جن، بمعنی تاکہ ہے، کیونکہ اس جگہ چوپائے مراد ہیں اور چوپائے عقل والے نہیں قرار دیئے جاتے، اسی طرح آیت فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتَنِي عَلَىٰ بَنِيهِمْ میں مَنْ سے مراد جانور ہیں اس آیت میں بھی مَنْ بمعنی تاکہ ہے۔

بعض علماء نے کہا مَنْ سے مراد بال بچے، غلام، باندی اور چوپائے وغیرہ ہیں اہل کفر خیال کرتے تھے کہ ان سب کو ہم کھلانے پلاتے اور پرورش کرتے ہیں، آیت میں اس کی تردید کر دی گئی اور فرمایا ہم ان کو رزق دیتے ہیں، بعض علماء نے اس طرح ترمیم کیا ہے ہم نے تمہارے اور ان کے لیے جن کے تم رازق نہیں ہو اسباب زندگی پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے مذکورہ بالا آیات میں اپنی ہستی، کمال، قدرت، ہم گیر حکمت، استحقاق الوہیت اور توحید ذاتی و صفاتی کے لیے مذکورہ اشار کی تخلیق کو پیش کیا ہے اور بندوں کو اپنے انعامات کی یاد دہانی کی ہے تاکہ لوگ دوسروں کو اس کا شریک نہ بنائیں اور تنہا اسی کو معبود سمجھیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کفرانِ نعمت نہ کریں۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ ۝ اور جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے (بھروسہ پڑے) ہیں، یعنی ہماری قدرت ایسی ہم گیر ہے جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے اور جو چیز بنائی ہے اس سے کتنی ہی گناہ زائد ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ خزانے موجود ہونے سے مراد ہے قدرت کے اتحاد ہونے کا بیان۔ یا اللہ نے اپنے مقدرات کو خزانوں سے تشبیہ

دی جو جمع شدہ اور موجود ہوتے ہیں ان میں سے ہر وقت جو چاہو بحال رکھتے ہو اللہ کے مقدورات بھی ایسے ہی ہیں اللہ جب چاہے اور جتنا حصہ چاہے اپنے مقدورات میں سے عالم ظہور میں لاسکتا ہے اور پیدا کر سکتا ہے اور آیت ذیل میں جو اتارنے کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد پیدا کر دینا اور عالم خارجی میں بالفعل لے آنا ہے۔

وَمَا تَكْتُمُ لَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّا عَلَّمُوهُ ۝ اور ہم اس کو (یعنی ہر چیز کو) ایک معین مقدار سے ہی اتارتے ہیں قدر یعنی جس کو پیدا کرنا ازل میں مقدر ہو چکا ہے اور جس کی مقدار اللہ کو معلوم ہے۔

دفعہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ خزانے سے مراد اعیان ثابتہ ہوں (یعنی وہ حقائق امکانیہ جو اللہ کے علم میں ثابت ہوں۔ مترجم) اور اتارنے سے مراد ہوان اعیان حقیقیہ کو وجود ظلی عطا کرنا یعنی خارج میں موجود کر دینا، خارجی وجود کو اہل تقصوف وجود ظلی کہتے ہیں یعنی وجود ظلی پر تو ہے اور حقائق امکانیہ جو علم خداوندی میں ثابت ہیں وہ اصل ہیں وجود خارجی انہی کا پر تو ہے۔ مترجم) بنوی نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا۔ خطکی اور سمندر میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے سب کی مثال (وجود مثالی یعنی حقیقت امکانیہ مسترحم عرش میں ہے اور آیت وَرَاقَتَيْنِ شَتَّىٰ اِلَّا عِنْدَ تَاخِرَاتِنَا کی یہی تفسیر ہے۔ میں کہتا ہوں شاید امام کی مراد عرش سے عالم مثال ہے جس طرح انسان کا محل خیال دماغ ہے (اور وجود خارجی وجود خیالی کے ظہور غائبی کا نام ہے) اسی طرح عالم کبیر (کے ظہور خارجی کا محل عالم مثال ہے اور محل مثال عرش ہے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ خزانے سے مراد بارش ہے بارش ہر چیز کا خزانہ ہے اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ روایت میں آیا ہے کہ آسمان سے جو قطرہ اترتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ضرور ہوتا ہے یہ فرشتہ اس بوند کو اس جگہ تک ضرور پہنچاتا ہے جہاں پہنچانے کا حکم ہوتا ہے۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ ۝ اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جہاں دھول کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ لواقع، لاقحہ کی جمع ہے لاقحہ حامل۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے طالع کی بیج کی ممانعت فرمائی ہے یعنی جو بیج اونٹنی کے پیٹ کے اندر ہو تنہا اس کی بیج بغیر اس کی ماں کے جائز نہیں۔ یا لواقع نقوح کی جمع ہے نقوح دودھ دینے والی اونٹنی۔ بہر حال اس جگہ وہ ہوائیں مراد ہیں جو برسنے والے بادل کو اپنے اوپر اٹھائے ہوتی ہیں بیضاؤں نے لکھا ہے باریاں کو اٹھانے والی ہواؤں کو جس طرح لواقع کہتے ہیں اسی طرح عقیقہ ناقابل تولید اس ہوا کو کہتے ہیں جو برسنے والے بادل کی حامل نہ ہو۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا اللہ ہوا کو بھیجتا ہے ہوا پانی کو اٹھا کر لاتی ہے۔ بادل پانی کو لے کر ہوا کی وجہ سے پلتا ہے اور اونٹنی کے دودھ دینے کی طرح پانی بہرتا ہے۔

ابو عبید نے کہا لواقع کا معنی ہے طالع۔ طالع کا مفرد طلقہ ہے جس کا ترجمہ ہوا حاملہ کرنے والی ہوائیں یعنی

وہ ہوائیں جو پھلوں کے تخم درختوں میں ڈالتی ہیں۔ اور ان کو حاملہ کرتی ہیں۔ عبید بن عمیر نے کہا پہلے اللہ خوش خبری (یعنی بارش کی خوش خبری) دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے جو زمین کو صاف کر دیتی ہیں، پھر بادلوں کو اٹھا کر انہیں لٹائی بھیجتا ہے جو بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، پھر منتشر بادلوں کو یکجا کرنے والی ہوائیں بھیجتا ہے جو بار کے مختلف ٹکڑوں کو یکجا کر کے نہریں کر دیتی ہیں پھر حاملہ کرنے والی ہوائیں بھیجتا ہے جو درختوں میں پھل پیدا کر دیتی ہیں (گویا درخت حاملہ ہو جاتے ہیں) ابوبکر بن عباس نے کہا جب تک چاروں ہوائیں اپنا اپنا عمل پورا نہیں کرتیں کوئی قطرہ نہیں اترتا۔ پھر بادل کو اٹھا کر لاتی ہے شمالی ہوا بادل کو جمع کرتی ہے، جنوبی ہوا بادل کو برساتی ہے اور کچھی ہوا بادل کو منتشر کر دیتی ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئٹھ جنوبی ہوائیں ہیں بعض آثار صحابہ میں آتا ہے جب بھی جنوبی ہوا چلتی ہے انگوڑے خوشے (ساختہ) اٹھا کر لاتی ہے اور ریح عظیم عذاب کو لاتی ہے پھل نہیں پیدا کرتی۔
 بنو ی نے امام شافعی و طبرانی کی سند سے حضرت ابن عباس کی روایت بیان کی ہے کہ جب کبھی کوئی تیز ہوا چلتی تھی، رسول اللہ فوراً دو زانو بیٹھ کر دعا کرتے تھے، اے اللہ اس کو رحمت بنا دے عذاب نہ بنا لے اللہ اس کو رحمت کی ہوائیں کر دے، عذاب کی آندھی نہ کر دینا رسول اللہ نے اس حدیث میں رحمت کی ہواؤں کے لیے لفظ ریح بصیغہ جمع اور عذاب کی آندھی کے لیے لفظ ریح استعمال فرمایا ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا: لفظ ریح سے مراد وہ ریح جس کا ذکر آیت اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ الَّتِي تَنْفِثُ فِيهَا صُورًا اَوْ مَسَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّيْلَ میں اللہ نے کیا ہے اور لفظ ریح سے مراد وہ ریح ہے جس کا ذکر آیت اَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ دُورٍ میں اللہ نے کیا ہے۔

فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْتَقْبَلَكُمُ الْوُجُوهُ مِنْ بَاطِنِ الْاَسْفَلِ
 اور اس سے تم کو سیراب کیا، یعنی بارش کو تمہارے لیے سیرابی بنا دیا۔ عربی محاورے میں استقبال الرجل ماءً او لبناً کا معنی ہے میں نے اس کو پانی یا دودھ پلا کر سیراب کر دیا اور استقبال الرجل کا معنی ہے میں نے اس کو پانی دے دیا تاکہ وہ اپنی زمین یا جانوروں کو سیراب کرے۔

وَمَا اَنْتُمْ لَهَا بِخَائِفِينَ ۝ اور تم اس (پانی) کو اپنے پاس جمع رکھنے والے نہیں ہو
 یعنی بارش کا خزانہ ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ یا یہ طلبہ کہ چشموں اور نگوں وغیرہ میں پانی جمع رکھنا تمہارا کام نہیں۔
 دیہ ہمارے اختیار میں ہے جس طرح مختلف جہات سے حرکت لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے اسی طرح پانی کی بارش بھی منافع سے بھرپور ہے اور یہ سب قادر و حکیم کی تدبیر اور نظم کا نتیجہ ہے ورنہ پانی کی فطرت تو نیچے جانے کا تقاضا کرتی ہے مگر اس کو کسی حد پر روک لینا بغیر کسی ذمہ سبب کے نہیں ہو سکتا۔

وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ اور بلا شک و شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور موت دیتے ہیں۔ یعنی دونوں کو معرفت سے اور اجسام کو نفسِ حیوانی و نباتی کا تعلق پیدا کر کے زندہ کرتے ہیں۔ اور ان سے تعلق کاٹ کر مردہ کر دیتے ہیں۔

وَلَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ○ اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، ہمارے سوا کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا مردہ کے بعد زندہ باقی رہتا اور اس کا وارث ہوتا ہے بطور استعارہ فنا کے مخلوق کے بعد فنا کے باقی رہنے کو وراثت سے تعبیر کیا۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ○ اور ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے پچھلوں سے بھی واقف ہیں، یعنی ہم سے تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں۔ سابق آیت میں اپنی قدرتِ کاملہ کی دلیل بیان کی تھی اس آیت میں اپنے علم کی ہر گزیر کا اظہار فرمایا جو قدرت کی دلیل ہے اسی سے قدرت کا ثبوت ہو جاتا ہے (قدرت بغیر علم کے ناممکن ہے)

بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا مستقدمین سے مردے اور مستأخِرین سے زندے مراد ہیں شعبی نے کہا اگلے پچھلے لوگ مراد ہیں عکرمہ کا قول ہے مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں اور اپنے آباد کی پشت سے برآمد ہو گئے ہیں اور مستأخِرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے نہ اپنے باپوں کی پشت سے باہر آئے۔ مجاہد کے نزدیک گزشتہ اقوام مستقدمین ہیں اور امتِ محمدیہ مستأخِرین سے مراد ہے حسن نے کہا طاعت و خیر میں آگے بڑھنے والے مستقدمین ہیں اور طاعت و خیر میں سستی کرنے اور پچھلے والے مستأخِرین ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ مستقدمین و مستأخِرین سے مراد نمازیوں کی اگلی پچھلی صفیں ہیں۔ ابن مردودہ کا بیان ہے کہ داؤد بن صالح نے حضرت سہیل بن حنیف انصاری سے دریافت کیا کیا یہ آیت جہاد کے سلسلہ میں نازل ہوئی (یعنی مستقدمین و مستأخِرین سے کیا مجاہدین مراد ہیں) حضرت سہیل نے فرمایا۔ نہیں۔ اس کا نزول نمازیوں کی صفوں کے متعلق ہوا تھا۔ مقاتل کے نزدیک جہاد کی صفوں میں آگے پیچھے رہنے والے مراد ہیں ابن عیینہ کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمان ہو چکے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اندامی کے نزدیک اول وقت اور آخر وقت میں نماز پڑھنے والے مراد ہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا ایک خوبصورت عورت رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگ اگلی صف میں بڑھ گئے تاکہ نماز میں رکوع میں بھی عورت پر نظر نہ پڑے اور کچھ لوگ اتنے پیچھے ہو گئے کہ آخری صف میں پہنچ گئے ان میں سے بعض لوگ رکوع میں گئے تو اپنی بغلوں کے نیچے سے عورت کو دیکھنے لگے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے)

وَإِنَّ رَيْثَكُمْ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّكُمْ حَكِيمٌ عَزِيزٌ ﴿۱﴾ اور بیشک آپ کا رب
 (قیامت کے دن) ان سب کو محشور کرے گا وہ بلاشبہ بڑی حکمت اور علم والا ہے۔ یعنی سب کو جمع کر کے بلاشک و
 شبہ ہر ایک کو اس کے ہر عمل کا بدلہ دے گا۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص جس چیز پر ایمان لائے
 اللہ اسی چیز پر اس کو اٹھائے گا رسول اللہ احمد و الحاکم والیہ (یعنی ضمیر ہو) کا اضافہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہی قادر اور سب کو
 اٹھانے کا تہا ذمہ دار ہے اس فعل میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ حکیم ہے یعنی اس کی حکمت نمایاں اور اس کی ہر صنعت
 حکم ہے۔ علیم یعنی اس کا علم ہر چیز کو گہرے ہوئے ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲﴾ اور بلاشبہ ہم نے
 انسان کو پیدا کیا کچھ ہوئی مٹی سے جو سرے ہوئے گارے سے تیار کی ہوئی تھی (الانسان میں الف لام صنی پر
 اس سے مراد ہے جنس بشر یعنی حضرت آدم کو پیدا کیا۔ انسان کی وجہ تسمیہ متعدد ہیں لیس کا معنی ہے غلہ انسان
 ظاہر ہے آنکھ سے دکھائی دیتا ہے اُس کا معنی ہل بسکی اور پریم بھی ہے انسان باہم مانوس ہوتے ہیں۔ یا نسیان سے
 مشتق ہے حضرت آدم کو ایک حکم دیا گیا تھا مگر وہ اس کو بھول گئے نسیان کا معنی ہے بھولنا۔ صلصال خشک مٹی جو آگ
 میں نہ پکائی گئی ہو اور کھن کھن بولتی ہو (یعنی بجانے سے کھنکھاتی ہو) حضرت ابن عباس
 نے فرمایا صلصال وہ عمدہ پاکیزہ کچر ہے جس میں پانی سوکھ جانے کی وجہ سے شکاف پیدا ہو جاتے ہیں اور
 جب اس کو اس کی جگہ سے ہٹا یا جاتا ہے تو کھر کھر کی آواز دیتی ہے۔ مجاہد نے کہا بدبودار کچر کو صلصال کہتے ہیں
 صَلِّ اللّٰهُمَّ اور صَلِّ اللّٰهُمَّ گوشت بدبودار ہو گیا صلصال اسی معادہ سے ماخوذ ہے۔ حمأ لدلی کچر جو زیادہ پانی
 کے قریب ہونے سے کالی پڑ جاتی ہے۔ مسنون پتلا جس میں صورت بنادی گئی ہو۔ یہ لفظ سنّت (وجہ سے ماخوذ ہے سنّت
 میں مٹی، تراب خاک پھر پانی میں گوندے جانے کے بعد طین (کچر) پھر ایک مدت تک یونہی رہنے کے بعد حمأ (لیدار
 کچر یا لدل) پھر اس کا خلاصہ اور جو ہر نکال یا جائے تو اس کو سلاہ (خلاصہ) کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں نفوس صورت
 بنادیئے جاتیں (پتلا بنا دیا جائے) تو اس کو مسنون کہتے ہیں اور مسنون خشک ہو جائے تو اس کو صلصال کہتے
 ہیں۔ مجاہد اور قتادہ نے کہا مسنون خراب بدبودار یہ لفظ سنّت الحجر علی الحجر سے ماخوذ ہے لیدر کہتے ہیں مسنون
 (اسم مفعول) سنج سے مشتق ہے سنج کا معنی ہے پھانا۔ مسنون بہایا ہوا۔ جیسے مختلف وحاشیں جن کو گچلا کر ساچوں
 میں بھر کر ڈھالا جاتا ہے اسی طرح اس (پتلی سیال) کچر کی حالت ہوتی ہے جس کو مسنون کہا جاتا ہے) عرب کہتے
 ہیں سنّت الماء میں نے پانی بہا دیا گو یا لدلی کچر سے ڈھال کر اول (توام) تیار کیا گیا پھر انسانی صورت بنائی گئی
 اور مجسم تیار کیا گیا جو کھوکھلا تھا پھر وہ خشک ہو گیا اور بجانے سے کھن کھن بولنے لگا پھر رفتہ رفتہ اس پر تغیرات
 آتے رہے آخر جب وہ بالکل ہموار اور درست ہو گیا تو اس میں روح پھونک دی گئی۔

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝ اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ سے جو ایک گرم ہوا سے بنی تھی۔

الجان (میں لام جنسی ہے) انسان کی طرح جنس ہے جب ایک شخص سے نکلے ہوئے مختلف افراد اسی جنس کے ہوں اور اس شخص کو کسی خاص مادہ سے بنایا گیا ہو تو تمام افراد کا تو ہم اسی اصلی مادہ سے مانا جائے گا (پس ابوالجی کو جب آگ کے مادہ سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی اصلی مادہ سے بنا ہوا کہا جائے گا اگرچہ اولاد کا سلسلہ نکلی ہوگا براہ راست آگ سے لان کو نہیں بنایا گیا ہوگا)

حضرت ابن عباس نے فرمایا: الجان سے مراد ہے تمام جنات کا باپ جیسے حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ تھے۔ قتادہ نے کہا اس سے مراد ابلیس ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجان جنات کا باپ ہے اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر مرنے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں نہ کسی کو موت آتی ہے جب ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب مر جائیں گے۔

وہب نے کہا کچھ جنات تو آدمیوں کی طرح ہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور کچھ جنات ہوا کی طرح ہیں ان میں تولد و تناسل نہیں ہوتا نہ وہ کھاتے پیتے ہیں۔

مِنْ قَبْلُ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آدم سے پہلے جان کو پیدا کیا۔

السَّمُومُ وہ سخت گرمی جو مسامات کے اندر گھس جائے۔ نبوی نے کہا السَّمُومُ وہ گرم ہوا جو انسان کے بدن میں مسامات کے راستہ سے گھس کر اس کو ہلاک کر دیتی ہے (یعنی لو، بعض کے نزدیک سَمُومِ دَن کی اور حر و حرارت کی گرم ہوا دلو کو کہتے ہیں۔ کلبی نے ابوصالح کا قول نقل کیا ہے السَّمُومُ ایک آگ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس میں دھواں نہیں ہے۔ صاعقہ کی پیداوار اسی سے ہوتی ہے (صاعقہ ٹوٹ کر گرنے والی بجلی) اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سَمُومِ دَلْعَنی صاعقہ زمین حجاب کو بھاڑ کر حسب مشیت الہی کہیں گر جاتی ہے حجاب کو بھاڑنے کی آواز ہی کرک کہلاتی ہے۔ بعض نے کہا نار السَّمُومِ آگ کے شعلے نپٹ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے آتش جہنم۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ابلیس بھی ملائکہ کی ایک خاص شاخ و قبیلہ بگڑہ میں سے ہے اس شاخ کو جن کہا جاتا ہے اس صنف ملائکہ یعنی جن کی تخلیق نار سَمُوم سے ہوئی ہے دوسری آیت میں ان جنات کی تخلیق بھڑکتی آگ سے بتائی گئی ہے دگوانار السَّمُوم اور بھڑکتی آگ ایک ہی چیز ہے، باقی جن کے علاوہ ملائکہ کی تخلیق نور سے کی گئی ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصٰلٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوٰنٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَلَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ ۝ اور جب آپ کے

رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آئندہ ایک بشر کو بھیجی ہوئی آسمانی سے جو مٹے ہوئے گاہک سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوگا۔ سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان و الدوں نفع کا معنی ہے کسی کو کھلی چیز میں ہوا کو گذارنا دے سے یا کسی اور طریقہ سے۔ مترجم: روح کی دو قسمیں ہیں علوی اور سفلی روح علوی ایک خاص مخلوق ہے جو مادہ سے خالی ہے (غیر مادی ہے) نظر کثیف سے اس کو دیکھا جاسکتا ہے چونکہ عرش سے بھی زیادہ لطیف ہے اس لیے اس کا مقام عرش کے اوپر ہے فوقانی و تحتانی مراتب کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ارواح علویہ پانچ ہوتی ہیں قلبی، روح، سرخشی، اخفی، انہی کو عالم امر کے لطائف دشمہ کہا جاتا ہے۔ روح سفلی اس بخار لطیف کو کہتے ہیں جو ان چاروں ماضی سے پیدا ہوتا ہے جن سے جسم انسانی کی ساخت ہوئی ہے، اسی کو نفس کہا جاتا ہے اللہ نے اس کو روح سفلی یعنی نفس کو ارواح علویہ کا آئینہ بنایا ہے آفتاب آسمان پر ہونے کے باوجود جب آئینہ پر عکس مرتب ہوتا ہے تو آئینہ کے اندر اس کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ روشنی بھی اور حرارت بھی۔ آئینہ روشنی کو آفریں بھی ہو جاتا ہے اور جلا بخلا بھی۔ ارواح علویہ تجربہ کی انتہائی چوٹی پر ہونے کے باوجود نفس کے آئینہ پر اثر انداز ہوتی ہیں اور انہی کی پہلو فکری کا حواثر ہوتا ہے وہی ہر فرد کی روح جنی کہلاتی ہے۔ ارواح علویہ سے روح سفلی پر قوت حیوانیہ اور معارف انسانی کا فیضان ہوتا ہے ارواح علویہ کے یہی آثار ہوتے ہیں جو روح سفلی میں نمودار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے روح سفلی ان آثار کو ساتھ لے کر دل و سینہ کے اندر جو گوشت کا ٹھکانہ ہے یعنی طبی قلب سے متعلق ہوتی ہے پھر قوت حیوانیہ اور معارف انسانیہ کو ساتھ لیے ہوئے قلب کے ذریعہ سے اشریانوں کی خلاؤں میں پہنچتی ہے اور اس طرح بدن کے ہر حصہ میں سرایت کر جاتی ہے۔ اسی کو نفع روح کہا جاتا ہے کھوکھلی چیز میں جس طرح نفع روح (جو اکا بھونکا جاتا) ہوتا ہے اسی کے مشابہ اشریانوں کی خلاؤں میں، روح کا نفع ہوتا ہے۔ روحی میں روح کی اضافت اپنی ذات کی طرف کرتے سے روح کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہے۔ روحی کا مطلب ہے میرے علم سے براہ راست بغیر مادہ کے پیدا کی ہوئی روح۔ یا انسانی روح کو اپنی روح اس لیے قرار دیا کہ صرف انسانی روح میں روحانی تجلیات و افوار کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے دوسری مخلوق میں یہ استعداد نہیں۔ انسان کی ساخت میں اگرچہ مٹی کا عنصر غالب ہے اسی لیے انسان کی تخلیق کو مٹی سے قرار دیا ہے لیکن حقیقت انسانی تقویم کے دس اجزاء ہیں مٹی، پانی، ہوا، آگ اور وہ لطیف بخار جو ان چاروں کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے اسی کو نفس اور روح سفلی کہتے ہیں۔ ان پانچ اجزاء کے علاوہ پانچ اجزاء وہ ہیں جن کا فیضان عالم امر سے ہوتا ہے ان کا ذکر اد پر آچکا ہے (قلب روح سرخشی، اخفی، انسان اسی جامعیت کی وجہ سے مستحق خلافت ہوا معرفت کے نور اور عشق و محبت کی آگ کا اہل قرار یا بلا انسان کی یہی جامعیت اس بے کیف معیت کی مقتضی ہے جس کا ذکر حدیث المرء مع من احب میں آیا ہے اور اسی جامعیت کے باعث آدمی کو

انوارِ ذیائیت صفاتیہ اور نقلیہ کا مہبط بنایا گیا پھر اسی معیت اور حاملِ تجلیات جو نئے کے سبب سے ملائکہ کو اس کی جانب
سجود کرنے کا حکم دیا اور فرمایا :

فَقْعُوا لَهُ سَجْدَيْنِ ○ تو تم اس کی طرف رخ کر کے سجدے میں گر پڑنا۔

فَعَوَّاهُ رَءُوفٌ وَرَحِيمٌ۔ لہٰذا میں لام معنی الٰہی ہے یعنی آدم کی جہت کو اور آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا۔ اللہ نے آدم کو لانگہ کا قبلہ سجدہ بنایا جیسے کعبہ کو قبلہ عبادت انسانوں کے لیے قرار دیا کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا بلکہ کعبہ کو تجلیات و انوار سے چونکہ ایک خصوصیت ہے اس لیے اس کو جہت سجدہ بنایا پس اسی طرح فرشتوں کے لیے آدم کو سجدہ کی جہت بنا دیا مسجد و نہ نہیں بنایا۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ إِيَّاهُ ذُكْرًا وَعَمْرًا ۖ وَمِمَّنْ أَعْيَا فِي سَجْدِهِ الْمَلَكُ الْمُنِفِكُ ۚ وَإِذَا سَجَدُوا لَهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ كُلُّ شَيْءٍ مَّخْلُوقٌ فَسُجِّدْ لِلَّذِي خَلَقَهُ ۚ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا تَعْذِرُكَ الْأَسْمَاءُ ۖ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ

یا تو یہ بھی کہ فرشتوں نے آدم کے اندر معیت کا ادراک کر لیا، یا محض تعبیل مکمل غرض بھی راستحق وجود کی وجہ ان کو معلوم نہ ہوئی،

کَلِمَةُ أَجْمَعُونَ ۝ سب کے سب نے۔ تاکید مزید محض مبالغہ عموم کے لیے ہے

یعنی کوئی بھی سجدہ سے الگ نہیں رہا سب ہی نے سجدہ کیا۔ منبر کا قول ہے کہ کلمہ کے لفظ سے تو علوم کی تائید ہوگئی، یعنی سب نے سجدہ کیا اور اجتماع کے لفظ سے یہ بات ظاہر کرنی مقصود ہے کہ یکدم اجتماعی حالت میں سب نے سجدہ کیا۔ مگر یہ توجیہ غلط ہے اگر لفظ اجتماع سے اجتماعی حالت ظاہر کرنی مقصود ہوتی تو اجتماعین رنص کے ساتھ کہا جاتا (کہونکہ حال منصوب ہوتا ہے)۔

الَا نَبِئْسُ اَبٰی اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ الشَّحِیْدِیْنَ ۝ مگر ابیسیں نے سجدہ کرنے والوں میں

شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ابلیس معیت کو نہ سمجھ سکا اور نہ اس نے اس سرکارِ حیات کیا کہ حکیم کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

ایلیس جو کربلا کو گمیں سے نہ تھا جاتیں سے تھا، اللہ نے فرمایا ہے کَانَ مِنَ الْجِنَّةِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اس لیے

بعض علماء نے کہا کہ اشتہار منقطع ہے متصل نہیں ہے۔ اشتہار متصل میں ما بعد الا کا ماقبل الا میں داخل ہونا ضروری ہوتا ہے اور الا بمعنی لکن کے ہے اسی کے موافق آیت کا ترجمہ ہم نے کیا ہے بعض علماء کے نزدیک اشتہار متصل ہی ہے کیونکہ ابلیس ملائکہ کی اس صنف کا ایک فرد تھا جس کو جن کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ترجمہ اس طرح ہو گا ملائکہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل رہنے سے انکار کر دیا۔

قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ○ اللہ نے فرمایا اے ابلیس

تیرے بچہ کرنے والوں میں شامل نہ ہونے کا کیا سبب ہے یعنی تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا باوجودیکہ حاکم کے حکم کی تعمیل منجھ پر

واجب تھی اور آدم کی نفیست اور استحقاق سجدہ اللہ کے بیان کرنے سے تجھے معلوم ہو گیا تھا۔

قَالَ لَمْ أَكُنْ إِلَّا مَرْجُودًا لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ

مَسْنُونٍ ○ ابلیس نے (اپنی یوقنی کی وجہ سے) کہا میں تو ایک ایسے (کیشت) انسان کو سجدہ کر رہی نہیں سکتا تھا جس کو تو نے گنہگار بنا دیا ہے۔ مٹی کا درجہ تو تمام عناصر میں پہلا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ تمام عناصر سے لطیف اور سب سے اعلیٰ و اشرف ہے۔ سورہ اعراف میں اس کی مزید تشریح آچکی ہے۔

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ○ (اللہ نے) فرمایا رجب تو نے میرا فرمان نہیں مانا

تو رجب با آسمان یا ملائکہ کے گروہ سے نکل جا بلا شیعہ قوم (وہ ہے یعنی بھلائی اور اعزاز سے نکالا اور دھتکارا ہوا ہے) رحیم سنگسار کیا ہوا پتھروں سے مارا ہوا جو اللہ کی بارگاہ سے مطرود ہو جائے وہ سنگسار کیا جائے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ آئندہ اگر تو آسمان سے قریب آیا تو تجھ پر انگارے برسائے جائیں گے ٹوٹے ہوئے تارے تجھ پر (پتھروں کی طرح) پڑیں گے۔ شیطان کے لیے اس آیت میں وعید بھی اور اس کے اعتراض کا درپردہ جواب بھی ہے ابلیس کا اعتراض یہ تھا کہ میں خالق افضل ہوں آدم مجھ سے ادنیٰ ہے۔ اور ادنیٰ کے سامنے افضل کو سرسجود ہو جانے کا حکم مناسب نہیں۔ جواب یہ ہے کہ نفیست اور برتری کا مدعا اللہ کے حکم کی تعمیل پر ہے (جدا جزاء تخلیقی پر نہیں) ہونا فرمان ہو گا وہ بھلائی سے محروم ہو جائے گا اور نکالا جائے گا۔

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ○ اور روز جزا تک تجھ پر لعنت یقینی ہے۔ روز جزا

جزا پر پھٹکار اور لعنت کی انتہا ہے اس کے بعد اعمال کی (اخروی) سزا جزا ہوگی اور لعنت اخروی کے عذاب کا وقت آ جائے گا یا یہ مطلب ہے کہ روز جزا تک تو لعنت ہوگی اور اس کے بعد ایسی سخت سزا دی جائے گی کہ اس کی موجودگی میں دنیوی لعنت بھول جائے گی۔

بعض نے کہا لعنت کو یوم الدین تک جاری رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد لعنت ختم ہو جائے گی بلکہ

یہ ایک محاورہ کی بات ہے طویل ترین مدت کے لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت تک یہ بات ہوتی رہے گی یا نہ ہوگی۔

اس کا مطلب یہ نہیں جو تاکہ قیامت کے بعد اس کے خلاف ہوگا بلکہ کسی کام کے ہونے ہونے کی ایک طویل مدت

مدت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے)

بنوی نے کہا آسمان پر بھی ابلیس ملعون ہے اور زمین پر بھی آسمان والے بھی اس پر ایسی ہی لعنت کرتے ہیں

میسے زمین والے — میں کہتا ہوں آسمان زمین والے کیا، آسمان اور زمین کے خالق نے اس پر لعنت کی کہ

اور فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ○

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي ○ ابلیس نے کہا اے میرے رب رجب تو نے مجھے نکال دیا ہے اور مجھ پر

نعت کر دی ہے) تو مجھے مہلت عطا کر دینی زندگی کی مدت باقی رکھ اور موت نہ دے۔

إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ○ اس تذکرہ جب کہ لوگ (قیروں سے دوبارہ) اٹھائے جائیں گے۔ ابلیس نے اغوا کرنے کی مہلت مانگی اور بالکل موت سے محفوظ رہنے کی بھی درخواست کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ مہلت تک مہلت مل جائے گی اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد تو موت آئے گی نہیں اس لیے موت سے چوٹ مل جائے گی اللہ نے اول درخواست کو قبول فرمائی اور یہ قبولیت دعا اس کی عزت افزائی کے لیے نہیں بلکہ بدبختی اور مصیبت میں اضافہ کرنے کے لیے فرمائی۔ دوسری درخواست الی یوم یبعثون کو رد کرتے ہوئے فرمایا۔

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ○ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ○ تو مہلت یافتہ گروہ میں سے تو بیشک ہوگا لیکن یہ مہلت زندگی معلوم وقت کے دن تک (ہوگی) یعنی اس وقت تک مہلت زندگی ہوگی جو اللہ کو معلوم ہے مگر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ صور پھونکنے تک جس سے سب مخلوق مہلت کی تجھے مہلت ہے دوسری مرتبہ صور پھونکنے کے وقت تک جس سے لوگ اٹھائے جائیں گے مہلت نہیں دی جاسکتی بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں مرتبہ صور پھونکنے جانے کی درمیانی مدت چالیس سال ہوگی اسی مدت میں ابلیس کی موت ہوگی۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ بِالْهَرَمِ ○ ابلیس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے کجراہ کر ہی دیا ہے اس لیے میں بھی ضرور ضرور دنیا میں دگنا ہوں گا آراستہ کر کے ان کے سامنے لاؤں گا اور سب کو کجراہ بناؤں گا۔ یا پھر میں پسماندہ اور نا مصدق ہوں گا تو پھر اس طرح ہوگا: اے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میرے اس گمراہ کرنے کی قسم کہ میں ان انسانوں کی نظر میں دنیا کو آراستہ کروں گا۔ (جاذبہ توجہ کروں گا)

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ○ مگر ان میں سے تیرے جو چنے ہوئے بندے ہوں گے اور تو نے ان کو حمام کدورتوں سے پاک کر دیا ہوگا ان کو میں نہیں پہچان سکوں گا جن کو تو نے ہدایت کر دی ہوگی ان پر میری فریب کاری کوئی اثر نہ ڈال سکے گی۔

كَالْهَذِيصِ طَائِفَةٍ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ○ اللہ نے فرمایا: یہ (اخلاص ہی) مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں جس نے کہہ حق کا راستہ سیدھا ہے مجاہد نے کہہ حق کا رجوع اللہ کی طرف ہے سداہ حق بھی اللہ تک پہنچتی ہے کسی اور طرف نہیں مڑتی۔ اخلاص نے کہا سیدھا راستہ بتانا مجھ پر ہے (یعنی میرے ذمہ ہے) اس مطلب پر علی کو الی کے معنی میں لینے کی ضرورت نہ ہوگی اس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اپنے منتخب بندوں کو گمراہ نہیں ہونے دے گا منتخب بندوں کو شیطانی اغواء سے بچانے کا ذمہ اللہ کا ہے اور براہ راست ان کو محفوظ رکھنا اللہ کا کام ہے۔

کسانی نے کہا کہ اصرار علیٰ منہج و عید آمیز تہدیدی کلام ہے جسے کوئی شخص اپنے مخالف سے کہنا ہے کثیرا راستہ مجھ پر ہے
یعنی تو میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ نفرمایا اِنَّ رَبَّكَ بِاَلْمُفَصَّدِۃِۙ اَۡبَۡاۡرٍۭ کَافٍۭ لَّکَ تَفْسِیۡرٌۭ بِرَبِّہِا
سے اشارہ ابلیس کے راستہ کی طرف ہوگا جو اس نے اپنے لیے اختیار کیا تھا یعنی اغواء اور گمراہ کرنے کا راستہ۔

اِنَّ عِبَادَیۡنِیۡ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌۭ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَلَ مِنَ الْغٰوِیۡنَ ﴿۱۰﴾
میرے ان بندوں پر تیرا ذمہ ہی بس نہ چلے گا ہاں مگر جو گمراہ لوگوں میں تیری راہ پر چلنے لگے۔

عبادی سے مراد عام بندے ہیں مومن ہوں یا کافر۔ عباد کی اضافت یا منکلم کی طرف استغراقی ہے اگر عبادی
کو صرف ایمان کے ساتھ مخصوص کیا جائے گا تو من اتبعک کا استثناء صحیح نہ ہوگا مگر انہوں کو لفظ عباد میں داخل
ہونا چاہیے اس کے بعد استثناء کر کے نکالنا چاہیے (مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ نے صرف گمراہوں پر تجھے تسلط
عطا کیا ہے تو ان پر غلبہ پاسکتا ہے مومنوں تک تیری دست رس نہ ہوگی۔ ابلیس نے بھی غلبہ بندوں کا استثناء
اپنے قول میں کر دیا تھا۔ اللہ کے قول سے بھی اس کی تائید ہوگئی۔ دوسری آیت میں یہ مضمون آیا ہے فرمایا ہے:
اِنَّہٗ لَیْسَ لَہٗ سُلْطٰنٌۭ عَلَی الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا عَلٰی رُبُّہُمْ یَتَوَكَّلُوْنَ اِنَّمَا سُلْطٰنُہٗ عَلَی الَّذِیۡنَ
یَتَوَكَّلُوْۤہٗ۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ غلبہ بندوں کو اللہ شیطان کے پنجے سے محفوظ رکھے گا یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ استثناء منقطع ہو اور متصل نہ ہو اور مستثنیٰ مستثنیٰ میں داخل ہی نہ ہو اس صورت میں عبادی سے مراد ہوں گے
خاص بندے یعنی مومن کافروں کو یہ لفظ شامل ہی نہ ہوگا، اور اِلَّا استثنائیہ نہ ہو بلکہ لکن کے معنی میں ہو
اور خبر محذوف ہو مطلب اس طرح ہوگا ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے اللہ ان کو جہنم میں لے جائے گا شیطان
نے اپنے کلام سے یہ وہم پیدا کر دیا تھا کہ جو غلبہ بندے نہ ہوں گے میں ان کو ضرور گمراہ کر دوں گا اللہ نے اس کی
تکذیب کر دی یعنی تیرا تسلط گمراہوں پر بھی نہ ہوگا گمراہ کرنا بھی تیرے قبضہ میں نہیں زیادہ سے زیادہ تیرا کام گناہ کی
ترغیب دینا اور ہرکام تیرے قیامت کے دن ابلیس خود کہے گا مَا کَانَ لِیۡ عَلَیْکُمْ قُوۡنٌۭ سُلْطٰنٌۭ اِلَّا اَنْۢ دَعَوْتُکُمْ
فَاَسْتَجَبْتُ لَکُمْ۔ میری تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی میں اتنی بات تھی کہ میں نے دعوت دی تم نے میری دعوت
پال لی (یعنی میرا تسلط اور جبر نہ تھا صرف ترغیب اور ہرکام تھا،

وَ اِنَّ جَہَنَّمَ لَمَوْعِدٌۭ لَّہُمْ اَجْمَعِیۡنَ ﴿۱۱﴾ اور جو لوگ تیری راہ پر چلیں گے ان سب
سے جہنم کا وعدہ ہے۔ اَجْمَعِیۡنَ ہُنَّ کی تاکید ہے یا مال ہے یا وعدہ مصدق ہے اور جمعین میں مال ہے۔ موعداً
مکان بھی ہے وعدہ مقررہ کی جگہ اس وقت موعداً مال نہ ہوگا۔

لَهَا سَبْعَۃُۙ اَنْۢوَاطٍۭ اِس جہنم کے سات دروازے ہیں۔ ہذا وہ ابن مبارک اور امام احمد
نے الزہد میں اھا ابن جریر و ابن ابی الدیاء نے صفحہ التار و دوزخ کی حالت کا بیان میں بیان کیا ہے کہ حضرت علی

نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر اور انگلیوں کو الگ الگ کر کے فرمایا دوزخ کے دروازے اسی طرح ہوں گے یعنی ہر دروازہ کے اوپر دروازہ ہوگا اس طرح دوزخ کی سات منزلیں اور درجات ہوں گے (اول پہلی منزل بھر دی جائے گی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی ساتویں)۔

بنوئی نے حضرت علی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اللہ نے جنت کو پھیلاؤ میں رکھا ہے (یعنی جنت کے اوپر جنت نہیں ہے) اور دوزخ کو ایک کو دوسرے کے اوپر بنایا ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی الدینا نے صفت النار میں اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ اول دروازہ (یعنی طبقہ) جہنم ہے پھر نعلی پھر قطرہ پھر سیر پھر سقر پھر حرقیم پھر باورہ۔
رَبِّكَ بَابٌ مِنْهُ مِثْرُ جُزْءٍ مَّقْسُومٌ ہر طبقہ کے لیے گناہوں کا ایک حصہ بانٹا ہوا ہوگا یعنی ہر درجہ میں گناہوں کی ایک مقررہ جماعت ہوگی جو اس درجہ کے اندر رہے گی۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ تنہا کے لیے درجہ میں وہ اہل توحید ہوں گے جن کو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور گناہوں کے بقدر وہ دوزخ میں رہیں گے پھر نکال لیے جائیں گے دوسرے درجہ میں نصاریٰ تیسرے میں یہودی چوتھے میں صابی پانچویں میں مجوسی چھٹے میں مشرک اور ساتویں میں منافق ہوں گے۔ (یعنی دوسری ختم ہونے کے بعد جو نصاریٰ عیسائیت پر قائم رہے اور کسی پیغمبر کا انکار کیا یا بعد کو آنے والے پیغمبر کی شریعت کا انکار کیا۔ اسی طرح شریعت موسوی کا زنا ختم ہونے کے بعد جو یہودی یہودیت پر قائم رہے اور حضرت عیسیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ صابی جو اپنے کو موصد کہتے ہیں اور کسی پیغمبر کی شریعت کو نہیں مانتے یہ بھی کہا گیا کہ صابی صرف حضرت نوح کا متبع اپنے کو قرار دیتے ہیں۔ مجوسی آتش پرست اور ستارہ پرست) اللہ نے منافقوں کے متعلق فرمایا **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي النَّارِ إِلَّا مَن قَلَّ مِنْ النَّارِ مَنَافِقٌ** دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔

بنوئی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے سات دروازے (یعنی درجے) ہیں ان میں سے ایک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میری امت پر تلوار سونپی یا فرمایا محمد کی امت پر تلوار کھینچی۔ قرطبی نے کہا پہلا طبقہ جہنم ہے یہ تمام دوسرے درجات سے سہل ترین عذاب کا درجہ ہے اس امت کے گناہگاروں کے لیے مخصوص ہے جہنم کو جہنم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آگ مردوں اور عورتوں کے چہرے بگاڑ دے گی اور ان کے گوشت کو کھائے گی۔

ہادیہ کا درجہ سب سے نچلا ہے یہ سب سے گہرا ہے۔ ہزار نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کا ایک ایسا درجہ ہے جس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ کا غضب لے کر اپنے غصہ کو تسکین دی ہوگی (اللہ کے غضب کی پروا نہیں کی اور اپنے غصہ کی آگ بجھائی)۔

ترمذی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جہنم کے سات دروازے ہیں سب سے زیادہ غم آگیز کرب آفرین اور حزن آلود اور متعفن ترین دروازہ ان زنا کاروں کے ہے جو گناہوں نے جاتے ہوئے زنا کار تکاب کیا ہوگا۔ یحییٰ بن مرہ کی مسلسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بغیر تہارک الاذی اور حم السجدہ پر طے نہیں سوتے تھے اور فرماتے تھے حم والی سورتیں سات ہیں اور روزخ کے بھی سات طبقات ہیں، جہنم، جملہ، نعلی، سقر، سعیر، ہاویہ، جحیم۔ قیامت کے دن ان رحم والی سورتوں میں سے حم السجدہ اگر ان طبقات کے دروازہ پر کھڑی ہو جائیگی اور عرض کرے گی اے اللہ جو مجھ پر ایمان دکھاتا اور مجھے چڑھاتا تھا وہ اس میں داخل نہ ہو۔

شعبی کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسیؓ نے جب آیت **وَإِنْ جَعَلْتُمْ تَوْبَعَهُمْ أَجْتَبِعِينَ** سنی تو بدعوا اس ہو کر بھاگے اور اسی حالت میں تین روز بھاگتے رہے آخر دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضورؐ نے دفرار کا سبب دریافت فرمایا حضرت سلمان فارسیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ آیت **وَإِنْ جَعَلْتُمْ تَوْبَعَهُمْ أَجْتَبِعِينَ** نازل ہوئی تو قسم ہے اس کی جس نے آپ کو چ کا حال بنا کر بھیجا ہے میرا دل اس سے پارہ پارہ ہو گیا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ

بیشک پر ہیزگار لوگ جنہوں نے شیطان کے اغوا میں آکر شرک نہیں کیا ہوگا، شرک سے پرہیز رکھا ہوگا، جنتوں اور رضی (چشموں میں ہوں گے) ہر شخص کی ایک جنت اور ایک چشمہ یا ہر ایک کی متعدد جنتیں اور متعدد چشمے ہوں گے لکن سے کہا جائے گا، ان جنتوں اور چشموں کے اندر سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یعنی آئندہ موت ہر آفت اور یہاں سے نکالے جانے کے اندیشے سے تم محفوظ ہو۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ ۖ إِخْوَانًا ۚ اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ بالکل دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا میں ان کے آپس میں جو کینہ کشیدگی دلوں میں ہوگی (جنت میں داخل کرنے کے وقت) ہم دھ کر دیں گے وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے غل کینہ چونکہ ایسا واقعہ آئندہ یقینی طور پر ہوگا اس لیے بصیرت مافیہ اس کو بیان فرمایا۔

ابو نعیم نے الحسن میں اور سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، طبرانی اور ابن مردودہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر انہی میں سے ہوں گے دینی جنت میں اعلیٰ سے پہلے اللہ ہماری آپس کی کشیدگیوں کو دور کر دے گا۔ میں کہتا ہوں یہ کشیدگی اس وقت ہوتی تھی جب حضرت عثمان کے خلاف فتنہ برپا کیا گیا یہاں تک کہ آپ شہید کر دیئے گئے اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ عبد اللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں عبد اللہ بن زبید کی روایت نقل کی ہے

کہ اہل جنت جنت کے دروازے تک پہنچیں گے تو ایک دوسرے کی طرف عفت کی نظر سے دیکھتا ہوگا لیکن اندر داخل ہونے ہی اللہ ان کے سینوں سے کینہ نکال دے گا اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے۔

یا داخل سے مراد نیوی کینہ نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل جنت کے اندر جو درجات اور مراتب قرب کے لحاظ سے تفاوت ہوگا اس پر کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا اللہ (جذبہ حسد کو ان کے دلوں سے نکال دے گا۔

عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ○ مسہریوں پر (بیٹھے) ہوں گے آمنے سامنے۔ ہر آدمی نے جہاد کا قول اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ کسی کی پشت کسی کی طرف نہ ہوگی۔ بغوی نے لکھا ہے بعض اخبار میں آیا ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر اپنے مومن بھائی سے ملنا چاہے گا تو مسہری اس کو لے کر وہاں پہنچ جائے گی۔ اس طرح دونوں کی ملاقات اور بات چیت ہو جائے گی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت علی بن حسین کا قول نقل کیا ہے کہ آیت وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ کا نزول ابو بکر و عمر کے حق میں ہوا۔ سوال کیا گیا ان دونوں میں کونسا کینہ تھا فرمایا دور جاہلیت کا کینہ، بنی قریظہ اور بنی عدی اور بنی ہاشم کے درمیان جاہلیت کے زمانہ میں کینہ تھا جب یہ قبائل مسلمان ہو گئے تو باہم محبت کرنے لگے (ایک بار) حضرت ابو بکر کو کمر کی کچھ تکلیف ہو گئی تو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے گدی گرم کر کے حضرت ابو بکر کی کمر کو سینکا، اس پر آیت داخل نازل ہوئی۔

اس قول پر آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ دور جاہلیت میں لوگوں کے سینوں میں جو عداوتیں تھیں جب وہ اسلام لے آئے تو ہم نے وہ باہمی عداوتیں دور کر دیں۔

لَا يَمَيِّتُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ○ جنت کے اندر اہل جنت کو تھکان چھوئے گی بھی نہیں اور نہ جنت سے کبھی ان کو نکالا جائے گا۔ دوام نعمت ہی تکمیل نعمت ہے۔

طبرانی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ چند صحابی باہم ہنس رہے تھے، رسول اللہ کا دھڑ سے گزر ہوا۔ صحابہ کو ہنسنے دیکھ کر فرمایا، دوزخ تم لوگوں کے سامنے ہے پھر بھی ہنس رہے ہو۔ فوراً جبرئیل نازل ہو گئے اور کہا محمد آپ کا رب فرماتا ہے تم کیوں میرے بندوں کو میری رحمت سے ناامید کرتے ہو اس پر آیت ذیل نازل ہوئی

نَتْنِي عِبَادِي آتِيْنَاكَ الْغُفُورَ الرَّحِيمُ ○ وَأَنْتَ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ

الْأَلِيمُ ○ (اے نبی) میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ بلاشبہ میں ہی بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہوں اور یہی خبر دے دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔

ابن مردودہ نے دو سری سند سے کسی صحابی کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ باب بنی شیبہ سے برآمد ہوئے اور فرمایا کیا میں تم کو ہنسی میں مشغول نہیں پارہا ہوں یعنی تم اللہ کے عذاب کی طرف سے غافل ہو اور ہنس رہے ہو

پھر پشت پھیر کر چلے گئے پھر پچھلے قدم ہانے اور فرمایا میں یہاں سے نکل کر ہر سنگ اسودانک ہی پہنچا تھا کہ جبرئیل آگئے اور انہوں نے کہا محمد اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو تم کیوں نا امید کرتے ہو یکتیٰ یٰ عبادِیٰ ۱۰۱ آیت کی رفتار و ترتیب میں وعدہ مغفرت و رحمت بھی ہے اور وعید عذاب بھی گویا گزشتہ مضمون کا خلاصہ اس آیت میں مذکور ہے اور لفظ غفور رحیم بتا رہا ہے کہ آیت سابقہ میں المتقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو شریعت پر پختہ کرنے والے ہیں صغیر و کبیر و گناہوں سے بچنے والے مراد نہیں ہیں ورنہ مغفرت کا مفہوم ہی کیا ہوگا کس چیز کی مغفرت ہوگی۔

بغوی نے فتاویٰ کا بیان نقل کیا ہے "فنادہ نے کہا: ہم کو معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر بندہ اللہ کی مقدار یعنی کون سا لیتا تو ظلم سے پرہیز نہ کرتا اور اگر اللہ کی مقدار عذاب کے جان لیتا تو خوف کے مارے دگوبا اس کی جان ہی تو نکل جاتی تھی یٰ عبادِیٰ ۱۰۱ آیت کی رفتار و ترتیب میں وعدہ مغفرت و رحمت بھی ہے اور وعید عذاب بھی گویا گزشتہ مضمون کا خلاصہ اس آیت میں مذکور ہے اور لفظ غفور رحیم بتا رہا ہے کہ آیت سابقہ میں المتقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو شریعت پر پختہ کرنے والے ہیں صغیر و کبیر و گناہوں سے بچنے والے مراد نہیں ہیں ورنہ مغفرت کا مفہوم ہی کیا ہوگا کس چیز کی مغفرت ہوگی۔

صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا میں نے سنا رسول اللہؐ فرما رہے تھے تخلیق رحمت کے دن اللہ نے تنور رحمتیں پیدا کیں اننا فوے رحمتیں اپنے پاس روک لیں اور ایک رحمت ساری مخلوق میں پھیلا دی جو رحمتیں اللہ کے پاس ہیں اگر ان سب سے کافر واقف ہو جائے تو جنت سے ناامید نہ ہو اور جو عذاب اللہ کے پاس ہے اگر مومن کو اس کا علم ہو جائے تو دوزخ سے بے خوف نہ ہو۔

احمد اور مسلم نے حضرت سلمان کی روایت سے اور احمد و ابن ماجہ نے حضرت ابوسعید خدری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش کے دن اللہ نے تنور رحمتیں پیدا کیں پھر رحمت آسمان و زمین کے درمیانی فاصلہ کے مطابق ان میں سے ایک رحمت زمین پر قائم کی جس کی وجہ سے ماں اپنے بچہ کو پیار کرتی اور چہندے پرندے باہم محبت کرتے ہیں اور تنافوے رحمتیں پیچھے رکھ چھوڑی ہیں قیامت کا دن ہوگا تو ان رحمتوں کو اس رحمت سے ملا کر پورا کر دے گا۔

اس آیت میں اللہ نے اپنی صفت غفور رحیم بیان فرمائی کہ عذاب دینے والا نہیں فرمایا رحالانکہ عذاب دنیا بھی اسی کی صفت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وعدہ کا پہلو وعید پر راجح ہے مغفرت و رحمت غضب پر غالب ہے۔
وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَعِيفٍ اِبْرٰهِيْمَؑ اور ان کو ابراہیمؑ کے مہمانوں کے واقعہ کی اطلاع دیدو۔ اس جملہ کا عطف لہذا بتیٰ یٰ عبادِیٰ پر ہے۔ یہ تاہم ہے اس امر کی کہ اللہ کا وعدہ رحمت اور وعید عذاب آخرت کی طرح دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں دو دیکھو ابراہیمؑ پر اللہ نے رحمت کی پیرائہ سالی کے ہا وجود ان کو اولاد عطا کی اور قوم لوط کو ہلاک کر دیا ضعیف کا اطلاق واحد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے یہاں ضعیف سے مراد ملائکہ ہیں جو ابراہیمؑ کو اولاد کی بشارت دینے اور قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ○ جب یہاں ابراہیمؑ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا سلام یعنی ہم سلام کرتے ہیں۔ سلاماً فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے ابراہیمؑ نے کہا ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ یعنی تم بغیر اجازت کے یا بے وقت آئے ہو اس لیے ہم تمہاری طاقت سے ڈر رہے ہیں یا خوف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیمؑ کی طرف سے پیش کیا ہوا طعام پہلائی جہانوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا جس سے حضرت ابراہیمؑ کو اندیشہ ہوا کہ شاید یہ دشمن ہیں اور حمل کا معنی ہے کسی مصیبت کے آنے کے خوف سے دل کا چین ہو جانا۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنْ أَنْبَشِرْ لَكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ○ یہاں نے کہا آپ کچھ خوف نہ کریں ہم ایک نئی علم لڑکے کی آپ کو بشارت دیتے ہیں یعنی آپ کا ایک لڑکا ہو گا جو بالغ ہو کر بڑا عالم ہو گا حضرت ابراہیمؑ چونکہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بیوی بھی بوڑھی تھیں اس لیے آپ کو تعجب ہوا اور
قَالَ أَنْبَشِرْ لِي عَلَى أَنْ مَسْنَى الْكَبَرُ فَيَمُوتُ بَشِيرُونَ ○ کہا میرا تو بڑھاپا آگیا اس کے باوجود تم بشارت دے رہے ہو کس سبب سے بشارت دے رہے ہو۔ یعنی ایسی بات کی خوش خبری دے رہے ہو جس کا معمولاً واقع ہونا ناقابل فہم ہے۔

قَالُوا بَشِّرْ نَكَ بِالْحَقِّ فرشتوں نے کہا ہم نے آپ کو سچی دیا یقین کے ساتھ یا پختہ طریقے سے خوشخبری دی ہے حق سے مراد ہے اللہ کا قول اور حکم جس کو ٹالنے والا کوئی نہیں کسی طرح اس کو ٹالنا نہیں جاسکتا۔

فَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَائِطِينَ ○ پس آپ اس توڑنے والوں میں سے نہ ہوں (یعنی امید نہیں) اللہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو بچہ عطا فرما دے حضرت ابراہیمؑ کو قدرت خدا کا انکار نہ تھا بلکہ ایسا ہونا چونکہ معمول خداوندی کے خلاف تھا اس لیے آپ کو تعجب ہوا۔

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ○ ابراہیمؑ نے کہا اگر ماں باپ کے سوا اپنے رب کی رحمت سے اور کوئی ناامید نہیں ہوتا۔ یعنی جو رحمت الہی سے واقف نہیں معرفت سے بے بہرہ ہیں اللہ کی رحمت علم اور قدرت کی وسعت کا ان کو پہنچ نہیں وہ ہی اس توڑ لیتے ہیں اور ناامید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جانا ایسا ہی بڑا گناہ ہے جیسا غضب سے بے فکر ہو جانا۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ○ ابراہیمؑ نے کہا اے فرستادگان (الہی) تمہارا آنے کا معاملہ کیا ہے۔ یعنی اس بشارت کے علاوہ اصل سبب تمہارے نازل ہونے کا کیا ہے وہ کیا بڑا کام ہے جس کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ شاید حضرت ابراہیمؑ سمجھ گئے کہ متعدد فرشتوں کے آنے کی غرض یہ خوشخبری تو ہو نہیں سکتی بشارت دینے کے لیے تو ایک بھی کافی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریاؑ اور حضرت یحییٰؑ کو ایک ہی فرشتہ

نے بشارت دی تھی۔ یا حضرت ابراہیمؑ نے سمجھے کہ ان کے آنے کی اگر اصل غرض اگر خوش خبری پہنچانی ہوتی تو آتے ہی بشارت سنا دیتے۔ بشارت تو انہوں نے خوف کو دور کرنے کے لیے دینی اور غرضی طور پر دیدی دشمنوں میں تو مہمان بن کر آئے تھے۔

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۚ إِلَّا آلَ لُوطٍ نَحْنُ مُبْرِنُونَ ۚ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْمَكِيدِ ۚ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۚ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْمَكِيدِ ۚ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۚ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْمَكِيدِ ۚ

إِنَّا لَمُبَجَّوُهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا أَمْرًا مِّنْهُم لَوْ مَكَانِي بِيَوْمِ كَيْدِهِمْ لَوَلَّوْا كَافِرِينَ ۚ

قَدْ زَكَرْنَا إِلَهُ الْغَيْرِينَ ﴿١٠٠﴾ ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ (عذاب میں) باقی رہنے والوں
یعنی کافروں میں شامل ہوں گے۔

تقدیر بھی فضل کے یعنی ہم نے کہا یا ایاہم نے طے کر دیا۔ نفلت میں تقدیر کا معنی ہے کسی چیز کو دوسری چیز کے اندازہ کے، موافق بنانا یا کر دینا۔ حقیقت میں یہ فعل اللہ کا ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ سے خصوصی قرب حاصل تھا اس لیے فعل تقدیر کی نسبت فرشتوں کی طرف کر دی گئی یا ملائکہ کی طرف فعل تقدیر کی نسبت کرنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ تو محض قاصد و ماسر ہوتے ان کا ہر قول فعل اللہ کا قول فعل تھا۔

فَلَمَّا جَاءَ الْوُطَيْ بِالْمُرْسَلُونَ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۝ جب
 ٹوٹ کے گھروالوں کے پاس فرشتے پہنچے تو ٹوٹ نے ان سے کہا بلاشبہ تم اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو۔ یعنی میں نے
 تم کو نہیں پہچانا تم سے مجھے اندیشہ ہے نہ تو تم پر کوئی سفر کی علامت ہے کہ میں تم کو مسافر سمجھوں اور نہ تم اس بستی
 کے رہنے والے ہو کہیں تمہاری طرف سے مجھے کوئی دیکھ نہ پہنچ جائے۔

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ○ فرشتوں نے کہا ہم آپ کے پاس کافروں کے لیے، وہ (عذاب) لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں ان کو شک رہتا تھا یعنی آپ کو وہ کھ پہنچانے والی کوئی چیز لے کر نہیں آئے بلکہ آپ کے لیے خوش کن بات لائے ہیں، جس عذاب سے آپ ان کو ڈراتے تھے اور وہ شک میں پڑے ہوئے تھے ان کو عذاب کا خوف ہی رہتا تھا وہی عذاب ان کے لیے لائے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ اور آپ کے پاس عذاب کی یقینی اطلاع (یا وہ عذاب جو اللہ کے علم میں محقق ہو چکا ہے) لے کر آئے ہیں۔

وَإِنَّا لَصَدَقُونَ ۝ اور ہم اپنے (اس قول میں) یقیناً سچے ہیں۔

فَأَسْرَبَا هَذِكْ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبَعُوا أَدْبَارَهُمْ وَكَأَيُّ تِلْكَ مِنْكُمْ أَحَدٌ

سواپے ات کے کسی حصے میں (یہاں سے) چلے جانا اور آپ ان کے پیچھے نہ رہنا۔ اور نہ دیکھنے پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی۔

قَطِيعِ قَيْنِ الْاَيْلِ پارہ شب بعض نے کہا آخر شب ۔ سب کے پیچھے چلنے سے یہ مراد ہے کہ تم ان کو اپنے آگے آگے تیزی سے بھال لے جاؤ اور ان کے احوال پر مطلع رہو پیچھے پھر کر دیکھنے کی ممانعت اس لیے کی کہ ہولناک عذاب کا منتظران سے دیکھا نہ جانے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر ان کے دلوں میں نرمی اور رقت پیدا ہو جائے اور اس قلبی ہمدردی کی پاؤش میں ان پر بھی وہی عذاب آجائے ۔

یَا اَلْیَقِیْنَتِ کا مطلب یہ ہے کہ تم میں کوئی کسی کام کے لیے ساتھ جانے سے رو نہ جائے ورنہ وہ بھی ہمہ گیر عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ بعض نے کہا التفات کی ممانعت اس لیے کی گئی کہ دل کے ہماؤ کے ساتھ وہ ترک وطن کر سکیں نہ وطن اور اجاب و اقاہب کی طرف ان کو رغبت خاطر ہی پیدا ہو پائے۔ بعض علماء کے نزدیک عدم التفات سے مراد لفظی ترجمہ نہیں بلکہ کنائی معنی مراد میں یعنی سرپٹ بھل جاؤ، سستی نہ کرو کہیں دم نہ تو تیزی کے ساتھ بھاگے چلے جاؤ۔ التفات (روح کرنے والے کو اننی وقفہ اتنا وقفہ کہ منہ موڑ کر دیکھ لے) کرنا ہی پڑتا ہے گویا عدم التفات سے مراد ہے وقفہ نہ کرنا دم نہ لینا تیزی کے ساتھ بھاگتے چلا جانا۔

وَأَمْضُوا حَيْثُ تَوَكَّمُونَ ○ اور جہاں جانے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے

یہاں چلے جاؤ یعنی شام کو چلے جاؤ۔ حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے۔ مقاتل کے نزدیک زعفر مراد ہے بعض نے ارقن کہا ہے۔

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ۝

اور ہم نے لوط کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ بائکل کٹ جائے گی و سب ہلاک کئے جائیں گے۔
یعنی لوط کے پاس ہم نے یہ قطعی حکم بھیجا کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوئے بائکل کٹ جائے گی۔ واپس جڑ۔
یعنی ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سب کے سب بائکل ہلاک کر دیئے جائیں گے۔

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ○ اور شہر والے باہم خوش خبریاں سناتے

آئے یعنی سدوم بمقام کے رہنے والے نووارد خوبصورت لڑکوں کی آمد کی اطلاع خوشی خوشی باہم دینے لگے۔ امرد پرست تھے خوبصورت نووارد لڑکوں کی آمد سے ان کا شیطانی جذبہ جوش میں آیا اور ایک دوسرے کو خوش خبری دینے لگا۔ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوطؑ کے گھر پہنچے تھے۔

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صَائِفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۖ لَوْ طُؤُتُمْ لَكُنْتُمْ مِمَّنْ هَاهُنَا هَؤُلَاءِ

رُسوانہ کرو۔ مہمان کی رسوائی مہینہ بان کی رسوائی ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا ۝ اور اللہ سے ڈرو ایسی بے حیائی کی حرکت نہ کرو اور مجھے
ذمیں نہ کرو۔ تخزوان خزی سے ماخوذ ہے خزی کا معنی ہے ذلت یا خواریت سے ماخوذ ہے۔ خواریت کا معنی ہے
شرمندگی، حیا یعنی مجھے شرمندہ نہ کرو۔

قَالُوا أَوْ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ وہ کہنے لگے کیا ہم تم کو دنیا بھر کے لوگوں کی ڈھاری
لینے اور ہمارے معاملے میں دخل دینے سے منع نہیں کر چکے تھے۔

أَوَلَمْ نَنْهَكَ كَاعْطَفَ فَعَلْ مَحْذُوفٌ پر ہے پورا کلام اس طرح تھا کیا تم ان کو تنہا رہنے سے چھوڑ دی
باوجودیکہ ہم نے تم کو منع کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ تم ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان دخل نہ دو اور ہمارے
خلاف کسی کو اپنے پاس اپنی پیادہ میں نہ رکھو ہم تو ان سے جو کچھ چاہتے ہیں کریں گے۔ قوم لوط والے علاوہ امر درست
ہونے کے رہزن بھی تھے راہگیروں کو لوٹا کرتے تھے حضرت لوط بقدر امکان اس فعل سے ان کو منع کرتے تھے۔

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلْدِينَ ۝ لوط نے کہا یہ میری لڑکیاں (موجود)
ہیں تم اپنی خواہش ان سے پوری کر سکتے ہو ان سے نکاح کرو اگر خواہش پوری کرنی چاہتے ہو تو ایسا کرو یا یہ
مطلب ہے کہ اگر تم یہ کہنے پر عمل کرنے والے ہو تو ان سے نکاح کر لو۔

لَعَمْرُكَ أَنْتُمْ حَرِّفَ سَكَرْتُمْ هُمْ يَعْمَهُونَ ۝ اللہ نے فرمایا اے محمد تمہاری زندگی
کی قسم یہ لوگ درحقیقت اپنے نشہ میں سرمست ہیں عمر اور عمر ہم معنی ہیں۔ عمر کا لفظ خفیف آجی اور قسم کے موقع
پر یہی لفظ بولا جاتا ہے دُعم کا لفظ قسم کے موقع پر نہیں آتا، بنوی نے ابوالخوار کی وساطت سے حضرت ابن
عباس کا قول نقل کیا ہے کہ محمد صلعم کی جان سے زیادہ عزیز اللہ نے کسی اور کی جان نہیں پیدا کی اور آپ کی زندگی
کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی دُعم ترین چیز ہی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تمام جانوں میں رسول اللہ کی
جان اللہ کے نزدیک عزیز تھی اسی کی قسم کھائی۔ یعْمَهُونَ کا معنی ہے سرمگردہ ہیں، مخمڑ ہیں یعنی جب یہ کافر اپنے نشے
میں سرمست ہیں تو آپ کی نصیحت کیسے سن سکتے ہیں یا یہ کلام ملائکہ کا ہے جو حضرت لوط کو خطاب کر کے انھوں نے
کہا تھا مطلب یہ ہے کہ اے لوط تمہاری زندگی کی قسم یہ لوگ اپنے نشہ میں سرمست ہیں تمہاری نصیحت نہیں
سنیں گے یا اللہ کا قول ہے اور خطاب رسول اللہ کو ہی ہے اور اللہ نے قوم لوط کی حالت بیان کی ہے
مطلب اس طرح ہوگا کہ اے محمد آپ کی زندگی کی قسم قوم لوط درحقیقت اپنے نشہ میں مست تھی وہ لوط کی
نصیحت نہیں سن سکتے تھے۔ (مسترجم)

فَاخْذُوا لَهُمْ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ۝ پس سورج بھلکتے بھلکتے ان کو ایک سخت آواز نے
ادبایا۔ دیکھ لیا کہ جہاں تھے وہیں رک گئے کوئی بچنے نہ پایا۔ مترجم (الصیحة یعنی ہولناک ہلاکت انگیز چیز جو بعض علماء

کے لیے اس کے سایہ میں آگئے لیکن اللہ نے اس بادل سے ان پر آگ برسائی اور سب جل جہنم کر خاک ہو گئے۔
اس عذاب کو عذاب یوم الظلمہ (سایہ دن کا عذاب) کہا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ ﴿۵﴾ اور دونوں (قوموں کی) بستیاں صاف سڑک پر (واقع) ہیں
ہم (دونوں) سے مراد ہیں قوم نوح کی سنی سدوم اور قوم شعیب کی بنی ایک۔ بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ ایک اور
مدین مراد ہیں کیونکہ ان دونوں شہروں کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور پہلی آیت
میں ایک کا ذکر کر دیا گیا، اصحاب الایکۃ کا ذکر کر دیا، اور دوسری سنی کا ذکر اس جگہ ضروری نہیں تھا۔

امام معین لکھا ہے: راستہ، طریق واضح جس کو دیکھ کر مکہ والے عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ سفر میں اس راستہ
پر جاتے تھے۔ امام ہر وہ چیز جس کی پیروی کی جائے (یعنی اس کو نمونہ عمل یا پیشوا یا دستور کار بنالیا جائے) لوح
محموظ کو اور معمار کی گنیا کی ڈور کو اور راستہ کو بھی اسی مناسبت سے امام کہا جاتا ہے (جہاں کے تمام واقعات
لوح محفوظ کی تحریر کے موافق ہوتے ہیں معمار اپنی گنیا کے ڈور سے تعمیر کو ناپتا اور اندازہ کرتا ہے اور
راستے پر بھی سبھی لوگ چلتے ہیں راہ سب کے لیے رہنا ہوتی ہے)۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۶﴾ اور حجر والوں نے بلاشبہ
پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیا یعنی حضرت صالح کی اور ان پیغمبروں کی تکذیب کی جن کو حضرت صالح نے سجاتا یا تھا۔
اصحاب البحر سے مراد ہے قوم ثمود۔ حجر ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ اور شام کے درمیان تھی۔

وَأَتَيْنَاهُمُ الْيُسْرَىٰ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۷﴾ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں
دییں لیکن وہ نشانوں سے کترا گئے۔ آیات سے مراد وہ کتاب ہے جو ان کے نبی پر اتاری گئی تھی، (یعنی حضرت
صالح کے صحیفے) یا پیغمبر کے معجزات مراد ہیں۔ پھر سے اونٹنی اور اس کے بچے کا براہ مد کرنا اس اونٹنی کا دوسرا
بکثرت ہونا اور تالابوں کا سارا پانی پی جانا۔

وَكَاؤُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿۸﴾ وہ لوگ پہاڑ تراش تراش
کر ان میں گھر بناتے تھے کہ ان میں رہیں۔ یعنی نہایت مضبوط مکان بناتے تھے۔ نہ ان کے گرنے کا اندیشہ
ہوتا تھا نہ لقب زلزل کا خوف، نہ دشمنوں کی طرف سے ڈھا دینے کا ڈر یا امنین کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ
انتہائی عقلیت کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی طرف سے بے خوف تھے ان کا خیال تھا کہ ہر طرح کے عذاب سے
سازدوں کے اندر وہ اپنی حفاظت کر سکیں گے۔

فَأَحْذَرْتَهُمْ الصَّبْحَ مُصِيبِينَ ﴿۹﴾ پھر ان کو بھی (عذاب کی) ایک سخت آواز
نے مچا دی جو تے ہی پکڑ یاد دہانی صبح شروع ہوتے ہی عذاب آگیا۔

فَمَا آتَيْنَاهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ سو ان کے (دینی و دنیوی) مہر ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ یعنی مضبوط مکانوں کی تعمیر اور مال کی فراوانی اور تعداد کی کثرت ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ ہم نے سورۃ قہ میں غزوہ تبوک کے بیان کے سلسلہ میں لکھ دیا ہے کہ رسول اللہؐ کو جاتے ہوئے حجر میں سے گزرے تھے اور صحابہؓ سے فرمایا تھا میں لوگوں سے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا تم ان کے گھروں میں اور بستی میں داخل ہو تو روتے ہوئے جہاننا کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آجائے جو ان پر آیا تھا۔ حضورؐ اس وقت اونٹنی پر سوار تھے چادر سے منہ چھپا کر تیزی کے ساتھ اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے وادی سے گزر گئے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۝ اور زمین کو اور زمین کو اور ان کی درمیانی چیزوں کو بغیر مصلحت کے نہیں پیدا کیا۔ یعنی ہم نے آسمان و زمین کی تخلیق حق کے ساتھ کی ہے تاکہ صانع اور اس کی صفات پر اس سے استدلال کیا جاسکے اور منکروں کے خلاف دلیل قائم ہو سکے اور ان کی تہمت کے عذر کا ازالہ ہو جائے۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ کائنات (ہم نے اس طرح صحیح بنائی ہے کہ یہ) شر اور فساد کی مقتضی نہیں ہے بلکہ حکمت تخلیق کا تقاضا ہے کہ ایسے مفسد اور بربادی آفرین لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے اور ان کی فساد انگیزی کا خاتمہ کر دیا جائے۔

وَرَأَتْهُ الْبَاقِعَاتُ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ۝ اور بلاشبہ قیامت آنے والی ہے۔ اس روز اللہ مشرکوں اور پیغمبروں کو جو ثواب قرار دینے والوں سے انتقام لے گا۔

فَاَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝ سو آپؐ غیبی کے ساتھ درگزر کریں، یعنی آپؐ ان سے کوئی تعرض نہ کریں اور ان سے انتقام لینے کی جلدی نہ کریں۔

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ ۝ کوئی شبہ نہیں کہ آپؐ کا رب ہی بہت بڑا خالق ہے، اسی نے آپؐ کو بھی پیدا کیا اور آپؐ کے دشمنوں کو بھی۔ اسی کے ہاتھ میں تمام امور ہیں۔

الْعَلِيُّ ۝ وہی (نیک و بد اور نیکو کار و بدکار کو) خوب جاننے والا ہے پس ہر ایک کو اس کے اعمال کے موافق جزا و سزا دے گا، یا یہ مطلب ہے کہ وہ آپؐ کو اور آپؐ کے مخالفوں کو خوب جانتا ہے لہذا آپؐ کو اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اسی نے آپؐ کو پیدا کیا ہے اور وہی جانتا ہے کہ آپؐ کے لیے کیا مناسب اور مفید ہے۔ پس اس وقت درگزر کرنا ہی مناسب ہے آپؐ درگزر کیجئے۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ اور ہم نے آپؐ کو سات آیتیں دیں جو (غماز میں) مکرر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا۔

الْمَثَانِ مَثَانًا ۝ جمع ہے اور مَثَانًا اسم ظرف ہے یا مُثْنِيَّةٌ کی جمع ہے اور مُثْنِيَّةٌ اسم فاعل ہے

بہر حال اس کا موصوفت مخدوف ہے یعنی آیات یا سُوَر (سورتیں)

بنوری نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: سات مثانی سے مراد یہ سورۃ فاتحہ جس کی سات آیات ہیں۔ قتادہ، حسن بصری، عطاء اور سعید بن جبیر کا بھی یہی قول ہے بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: اُم القرآن (سورۃ فاتحہ) سات (آیات) ہیں مثانی (نماز میں بار بار پڑھی جائے الی، اور یہی) قرآنِ عظیم ہے۔ مثانی کہنے کی وجہ متعدد بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ حسن اور قتادہ کے نزدیک نماز میں بار بار یعنی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے اس لیے مثالی کہا گیا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے دو حصے ہیں نصف تو اللہ کے لیے ہے جس میں اللہ کی ثنائی لگئی ہے اور نصف دعا ہے جو بندہ کے لیے ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے میں نے (سورۃ) صلوٰۃ (یعنی سورۃ فاتحہ) کو اپنے اور اپنے بندے کے لیے آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ الیٰی الخ الحدیث۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔

حسین بن فضل نے وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ سورۃ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی ایک بار مکہ شریف میں اور دوسری بار مدینہ پاک میں مہر مرتبہ ستر ہزار فرشتے سورۃ فاتحہ کے جلو میں تھے۔ مجاہد نے کہا: مثالی کا معنی ہے منتخب چھانٹی ہوئی، اللہ نے یہ سورۃ اس اُمت کے لیے چھانٹ کر رکھ لی تھی کسی دوسری اُمت کو عطا نہیں فرمائی۔ ابو یوسفؒ نے کہا: ثَمَنُ الثَّوْنِ کا معنی ہے میں نے لگام کو پھیر دیا، موڑ دیا، یہ سورۃ بھی شریروں اور بدکاروں کو بدکاری سے پھیر دیتی ہے۔ بعض نے کہا: مثالی ثنائی سے ہے۔ اس سورۃ میں اللہ کی ثنائی لگئی ہے یعنی اللہ کی عظیم صفات کا بیان ہے۔

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ سَبْعًا سے مراد ہیں سات سورتیں اور مِثْنِ الْمُثْنٰی میں مِثْنِ، بیانہ ہے سات سورتیں یعنی مثالی، اور سات سورتوں سے مراد سبع طوال ہیں جن میں سب سے اول سورۃ بقرہ ہے اور انفال و توبہ کا مجموعہ ہے یہ دونوں سورتیں ایک سورت کے حکم میں ہیں آئیے دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، مسطر خانی چھوڑ دی جاتی ہے بعض نے کہا: سبع طوال میں آخری سورۃ صرف سورۃ توبہ ہے بعض کے نزدیک آخری سورت یونس ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے مثالی کہنے کی یہ وجہ بیان کی کہ ان ساتوں سورتوں میں فرائض، حدود، مثال، حیر و شرا اور عبرت آفریں الفاظ و وقصص کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔

لے حضرت عمرؓ خطابؓ نے آیت لَقَدْ اُنْزِلَتْ سَبْعًا مِثْنِ الْمُثْنٰی کے ذیل میں فرمایا: یہ سب سبع مثالی سبع طوال و سات طویل سورتیں ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ حضرت ابن عباسؓ، مجاہد اور سفیان وغیرہم کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے۔ میں کہتا ہوں مثالی وہاں یعنی ہاتھ کے ساتھ

یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ مثانی ثنار سے مشتق ہے قرآن بلاغت اور اعجاز کے لحاظ سے ثنار کہہ دیا گیا ہے اور اللہ کی صفات کو اس نے بیان بھی کیا ہے۔ اس لیے ثنار کرنے والا بھی ہے۔

محمد بن نصر نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے تورات کی جگہ مجھے سبع طویل عطا فرمائی ہیں اور انجیل کی جگہ اتردانی سورتیں طس والی سورتوں تک عطا فرمائی ہیں اور توبہ کی جگہ طس سے خم والی سورتوں تک عنایت کی ہیں اور خم والی سورتیں مزید عطا فرمائی ہیں اور مفصلات کو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں پڑھا یعنی مجھے خاص طور پر مفصلات عطا فرمائی ہیں، سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کو سبع طویل عطا کی گئیں، رسات طویل سورتیں عطا کی گئیں، اور حضرت موسیٰ کو چھ عطا کی گئیں پھر جب حضرت موسیٰ نے تختیاں ہاتھ سے پھینک دیں تو دو سورتیں اٹھالی گئیں چار باقی رہ گئیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبع مثانی سے خم والی سات سورتیں مراد ہیں، لغوی نے اپنی سند سے حضرت ثوبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ نے تورات کی جگہ مجھے سبع طویل عطا فرمائیں اور انجیل کی جگہ سب سورتیں عطا فرمائیں اور توبہ کی جگہ مثانی اور میرے رب نے مفصلات مزید عنایت کیں۔

طاؤس کا قول ہے کہ مثال سے مراد پورا قرآن ہے، آیت میں آیا ہے **اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ نَبِيًّا كِتَابًا مَّتَّحَاتٍ مَّتَّحَاتٍ تَرَانٍ** کو مثالی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں واقعات و قصص کا بیان لوٹ لوٹ کر بار بار کیا گیا ہے۔ اس قول پر من المثانی میں من تبعض کے لیے ہوگا اور سبع سے مراد سات سورتیں ہوں گی یعنی قرآن کی سات سورتیں ہم نے تم کو دیں۔

بعض کے نزدیک مثالی سے مراد پورا قرآن ہے اور سبع سے مراد میں ساتوں اجزاء یعنی قرآن کو سات حصوں پر تقسیم کیا جائے تو ساتوں حصے یعنی پورا قرآن مراد ہے اس قول پر والقرآن العظیم کا عطف صرف اختلافاً و صفت کی وجہ سے ہوگا جیسے کہا جاتا ہے زید عالم ہے اور نیک ہے اور مالدار ہے اور شریف (النسب ہے)۔

بہر حال اقوال مذکورہ بالا کے لحاظ سے القرآن العظیم کا عطف ایسا ہوگا جیسا کل کا اس کے جزو پر کر دیا جاتا ہے یا ایسا ہوگا جیسا عام کا خاص پر عطف ہوتا ہے۔
لَا تَكْفُرْ بِمَا عَمِلْتَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمُ آبَاسٍ کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو کہ ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو برتنے کے لیے دی ہے۔ خطاب رسول اللہ

کو سچا کہیں اٹھانے سے مراد ہے لاپے اور بہت کے ساتھ نظر اٹھا کر دیکھنا۔ ازواج کا معنی ہے اصناف یعنی قسم قسم کے کافروں کو جو ہم نے دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں آپ ان کی طرف رغبت اور طبع کی نظر سے نہ دیکھیں آپ کو جو قرآن دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں یہ ساری نعمتیں حقیر ہیں۔ اسحاق بن ماہویہ نے مسند میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا قول نقل کیا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو قرآن عطا فرمادیا ہو اور کسی دوسرے شخص کو دنیا عطا کی ہو اور مال قرآن مال دار کی دنیا کو اس نعمت سے بہتر خیال کرے جو اسے دی گئی ہے تو اس نے بڑی رنجست، کو چھوٹی اور چھوٹی کو بڑی قرار دے دیا یعنی نعمت قرآن اعلیٰ ہے اور نعمت دنیا ادنیٰ جو شخص نعمت دنیا کو نعمت قرآن پر ترجیح دے اس نے ادنیٰ کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو ادنیٰ بنا دیا۔

بنوئی نے لکھا کہ حدیث لبس منا من لعین یخون بالقرآن کا مطلب سفیان بن عیینہ نے یہ بیان کیا کہ جو شخص قرآن کی نعمت پا کر دساری دنیا کی دولت سے بے نیاز نہ ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بخاری اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے امام احمد و ابو داؤد و ابن حبان و حاکم نے حضرت سعد کی روایت سے ابو داؤد و ابویہ کی وساطت سے عبداللہ بن مسعود کی روایت سے اور حاکم نے حضرت ابن عباس و حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی فاجر کی نعمت پر رشک نہ کرو اللہ کے ہاں اس کا قاتل موجود ہے جو (کبھی) نہیں مرے گا۔ بنوئی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کسی فاجر پر (اس کی) نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو تم کو نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد اس کو کیا پیش آئے گا اللہ کے ہاں اس کا قاتل موجود ہے جو (کبھی) نہیں مرے گا۔ وہب بن منبہ کو جب اس حدیث کی اطلاع پہنچی تو انھوں نے ابو داؤد و احمد کو بھیج کر دریافت کرایا کہ نہ مرنے والے قاتل کا کیا مطلب ہے عبداللہ بن مریم نے کہا اس سے مراد ہے دونوں امام احمد و مسلم ترمذی ابن ماجہ اور بنوئی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور پر والے کو نہ دیکھو اللہ کی جو نعمت تم کو حاصل ہے اس کو حقیر نہ سمجھنے کے لیے یہی (تندیہ) زیادہ مناسب ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكُفُّوا أَعْيُنَكُمْ عَنْهُمْ ۚ وَأَنِصُّوا لَكُمْ ۚ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكُفُّوا أَعْيُنَكُمْ عَنْهُمْ ۚ وَأَنِصُّوا لَكُمْ ۚ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۚ۔ تم کو جو کافروں کی طرح دنیا نہیں ملی اس کی وجہ سے کافروں کی نعمت پر کچھ رنج نہ کرو۔

وَ أَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ اور مسلمانوں پر شفقت رکھے۔ یعنی مومنوں سے نرمی کیجئے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ رکھیے۔

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ اور (کافروں سے) کہہ دو کہ میں واضح طور پر تم کو اللہ کی نافرمانی اور عذاب سے ڈرانے والا ہوں کھول کھول کر واضح دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تم ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب تم پر آجائے گا۔

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

راہیسا ہی عذاب (جیسا عذاب ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے جسے کر رکھے تھے یعنی آسمانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیئے تھے) بعض حصوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے (تم پر بھی نازل کریں گے)۔

نبوی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ المقتسمین سے مراد ہیں یہودی اور عیسائی۔ طبرانی نے الاوسطین حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ آیت كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (میں مقتسمین) سے مراد کیا ہے فرمایا یہودی اور عیسائی یہاں لے دریافت کیا عِضِينَ کا کیا مطلب ہے فرمایا بعض حصہ پر ایمان لائے بعض کا انکار کر دیا۔

عِضِينَ عِضَّة کی جمع ہے عِضَّة کا معنی ہے ٹکڑا ایک پارہ۔ (قاموس) عِضَّة کی اصل عِضْوَةٌ تھی عِضْیٰ اِشْاق۔ اس نے بکری کے اعضاء جدا کر دیئے۔ یہود و نصاریٰ نے بھی قرآن کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے ایک کو حق اور دوسرے کو باطل کہتے تھے، جس کو حق کہتے تھے اس کے متعلق کہتے تھے یہ توریت و انجیل کے موافق ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور جس حصہ کو باطل قرار دیتے تھے اس کے متعلق کہتے تھے یہ توریت و انجیل کے خلاف ہے اس لیے غلط ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض اہل کتاب بطور استہزاء کہتے تھے سورہ بقرہ میری ہے، دوسرا کہتا تھا آل عمران میری ہے۔

مجاہد نے کہا المقتسمین سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں اور قرآن سے مراد وہ (عیسائی و یہودی مذہب کی) کتابیں ہیں جو اہل کتاب پڑھتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتاب کو پہچان تو لیا تھا (یعنی اقرار تو کرتے تھے) مگر اس کو چھوڑ دیا تھا۔

بعض علماء نے کہا المقتسمین سے مراد ہیں قرآن کے متعلق مختلف خیالات رکھنے والے کافر کوئی قرآن کو جادو کہتا تھا کوئی شاعری کوئی کہانت اور کوئی داستان پاریز۔

بعض علماء کا قول ہے کہ اتقسام سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کے متعلق ان کے احوال بٹے ہوئے تھے کوئی آپ کو جادوگر کہتا تھا کوئی شاعر کوئی کاہن۔

مقاتل کی روایت ہے کہ حج کے زمانہ میں ولید بن مغیرہ نے سولہ آدمی مکہ کی گھاٹیوں مختلف راستوں اور موریوں پر اس غرض سے مقرر کر دیئے تھے کہ جو کوئی باہر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس سے کہیں کہ تم اس کے فریب میں نہ آ جانا مقرر کردہ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو کہیں یہ شخص دیوانہ ہے کچھ کہیں کاہن ہے اور کچھ شاعر کہیں۔ خود ولید کعبہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا تھا جب اس سے دریافت کیا گیا کہ کچھ لوگ ساحر کچھ شاعر کچھ جنون کہتے ہیں تمہارا کیا فیصلہ ہے، ولید نے کہا یہ سب باتیں ٹھیک ہیں سب لوگ سچ کہتے ہیں۔

اب اگر مقتسمین سے مراد یہودی لیے جائیں تو اللہ کی طرف سے جو عذاب ان پر آیا وہ نبی قریطہ کے قتل اور بنی نضیر کے ملک بدر کیے جانے کی صورت میں نمودار ہوا اور اگر مقتسمین سے مراد قریش و مدینہ کے مقرر کیے ہوئے اشخاص ہوں تو بدر کی شکست کی شکل میں ان پر اللہ کا عذاب آیا بعض اہل تفسیر کے نزدیک مقتسمین سے مراد وہ لوگ ہر جنہوں نے حضرت صالح کو رات میں قتل کر دینے کا مشورہ کیا تھا اور اس پر تمہیں کھائی تھیں اس صورت میں مقتسمین کا ترجمہ ہوگا قسمیں کھانے والے

بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ عضین عضو کی جمع ہے اور عضو کی اصل عضوہ یعنی جیسے شفتہ اصل میں شفتہ تھا۔ عضیۃ جھوٹا بہتان کو کہتے ہیں۔ صاحب قاموس نے عضو کا معنی کذب لکھا ہے حدیث بیعت میں آیا ہے۔ وَلَا تَعْصُوا بَعْضًا بَعْضًا، ایک دوسرے پر بہتان نہ باندھو کذب تراشی نہ کرے ایک اور حدیث میں آیا ہے اَيَاكُمْ وَالْعَصَّةَ بہتان تراشی سے کچھ۔ زنجبیری نے کہا کہ عضو اصل میں عضیۃ ہر وزن فُعْلَہ تھا اور عضیۃ کا معنی ہے بہتان۔ کذا فی النہایت للجزیری۔

بعض اہل لغت کا قول ہے کہ الْعِضَّة کا معنی ہے جادو صاحب قاموس نے لکھا ہے العِضُون معنی جادو۔ یہ عِضْمۃ کی جمع ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے لَعَنَ اللَّهُ الْعَاصِيَةَ وَالْمُسْتَعْصِفَةَ جادو کرنے والی اور جادو کرانہ والی
پر اللہ کی لعنت (النهاية) یہ بھی ممکن ہے کہ صَعَمًا اَنْزَلْنَا كَالْعَلَقِ وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سے ہو اور اَتَيْنَا کا
معنی ہو اَنْزَلْنَا۔ اور اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ سے مراد رعداب نازل کرنا نہ ہو بلکہ تورات و انجیل نازل کرنا
ہو۔ مطلب اس طرح ہو گا کہ ہم نے آپ پر سبع مثالی نازل کیں جیسے یہود و نصاریٰ پر تورات و انجیل اتاری۔
اس صورت میں آیت لَا تَدْعُ إِلَى خُرَابٍ تَكْ جملہ معترضہ ہوگی۔ اور اَلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ
عِصْمًا الْمُقْتَسِمِينَ کی صفت ہوگی۔ لیکن اگر المقتسمین سے مراد وہ لوگ ہوں جنہوں نے حضرت صانع
کو قتل کرنے کا باہم مشورہ کیا تھا اَوَ الَّذِيْنَ جَعَلُوْا مَبْدَاً ہو گا اور آئندہ آیت خبر

فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَدْعِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

قسم ہے آپ کے رب کی (یعنی ہم کو اپنی ذات کی) کہ ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کریں گے۔ اعمال میں گناہ بھی داخل ہیں اور کفر بھی اور قرآن کی تکذیب بھی اور اس کو جادو قرار دینا بھی۔ سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان سے باز پرس کریں گے اور ان کو ان کے کیے کی سزا بھی دیں گے۔

بنو نے محمد بن اسماعیل بخاری کا قول نقل کیا ہے کہ متعدد علماء کے نزدیک عَمَّا اَنَاؤُا یَعْمَلُونَ سے مراد ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی لا الہ الا اللہ کی ہم ان سے باز پرس کریں گے۔

ترمذی، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اس آیت کے ذیل میں رسول اللہؐ نے فرمایا ہم ان سے باز پرس کریں گے کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا (پہلے صراط سے کسی بندہ کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے یعنی کوئی شخص بھی اس وقت تک پہلے صراط سے باز نہیں ہوگا) جب تک اس سے چار باتیں نہ پوچھ لی جائیں گی۔ اس وقت سوال کیا جائے گا عمر کے متعلق کہ کس کام میں ختم کی اور سوال ہوگا جسم کے متعلق کہ کس کام میں اس کو پرانا کیا، یعنی جسمانی طاقتیں کس کس کام میں صرفت کیں، اور سوال ہوگا علم کے متعلق کہ علم کے بعد کیا عمل کیا اور سوال ہوگا مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ترمذی اور ابن مردویہ نے یہ حدیث اسی طرح حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بھی بیان کی ہے۔

اصبہانی نے ترمذی میں اور طبرانی نے (الاوسط میں) حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا علم (دیکھانے) میں باہم خیر خواہی سے کام لو، کوئی کسی سے علم کو پوشیدہ نہ رکھے، علم میں خیانت کرنی مال میں خیانت کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ اس کی بھی تم سے ضرور باز پرس کرے گا۔

ابونعیم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا، بندہ جو قدم بھی رکھی مقصد کے لیے، اٹھاتا ہے اللہ اس مقصد کی اس سے ضرور باز پرس کرے گا۔

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص لوگوں کی امامت کرے اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ وہ (مقتدیوں کا) ذمہ دار ہے۔ اور اس ذمہ داری کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی۔ اگر اس نے امامت اچھی (طرح صحیح) کی ہوگی تو اس کو پیچھے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا اور اگر کچھ کی ہوگی (یعنی نماز میں کچھ نقص ہوا ہوگا) تو اس کا گناہ بھی امام پر پڑے گا۔ ابونعیم نے حلیہ میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا معاذ مومن سے قیامت کے دن اس کے تمام کاموں کی باز پرس ہوگی یہاں تک کہ آنکھوں میں سرمہ (لگانے) کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔

بیہقی اور ابن ابی الدنیا نے حسن کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو بندہ کوئی خطبہ دیتا ہے اللہ اس سے اس خطبہ اور خطبہ کی اصل مراد کے متعلق ضرور باز پرس کرے گا۔ یہ حدیث مرسل ہے حسن بصری تابعی ہیں صحابی کا نام روایت میں نہیں ہے۔

ابن ابی حاتم نے ایضاً بن عبد اللہ کلامی کا قول نقل کیا کہ جہنم کے سات پہلے ہیں اور صراط ان کے اوپر ہے۔ تمام مخلوق کو پہلے پہل پر روک لیا جائے گا، علم ہوگا ان کو ٹھہرا، ان سے باز پرس کی جائے گی یہاں

غذا کی حساب نہیں اور باز پرس ہوگی ہلاک ہونے والا ہلاک ہو جائے گا اور نجات پانے والا نجات پا جائے گا دوسرے
پل پر پہنچیں گے تو امانت کی بابت سوال ہوگا کہ کیسے ادا کی اور کیسے اس میں خیانت کی یہاں بھی تباہ ہونے والا تباہ
ہو جائے گا اور نجات پانے والا نجات پا جائے گا پھر تیسرے پل پر پہنچیں گے تو رشتہ داری کے متعلق سوال کیا جائیگا
کہ سلسلہ قرابت کو جوڑا یا توڑا یہاں بھی مرے والا مرے گا اور بچنے والا بچ جائے گا۔ چنانچہ اس روز نیچے کی طرف آدینہ ہوگا اور عرض کرے گا
اے اللہ جس نے مجھے ملائے رکھا ہو تو یہی اس کو رہنے سے ملائے اور جس نے مجھے توڑا ہو تو یہی اس سے قطع تعلق کرے۔

ابن ماجہ نے حضرت ابوسعید خدری کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابوسعید نے فرمایا میں نے خود سنا رسول اللہ
فرماتے تھے قیامت کے دن اللہ بندہ سے سوالات کرے گا۔ یہاں تک کہ فرمائے گا جب تو نے بڑی بات دیکھی تو اس کا
رد کیوں نہیں کیا۔ اس وقت اللہ خود اس کے دل میں صحیح جواب ڈال دے گا۔ بندہ عرض کرے گا میرے رب میں
تجھے امید لگائے ہوئے تھا اور لوگوں سے مجھے ڈر تھا اس لیے خاموش رہا ادا اس کام کو دل سے برا جانتا تھا۔

صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک رذمہ دار ننگراں
ہے اور جس کی نگرانی اس کے سپرد ہے اس کے متعلق باز پرس اس سے کی جائے گی۔ حاکم سب لوگوں کا ذمہ دار
اور ننگراں ہے اس سے اس کی رعیت کی باز پرس کی جائے گی۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اس سے گھر والوں
کے متعلق باز پرس ہوگی جو رت اپنے شوہر کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اس سے (اس کے حلقہ اثر
میں رہنے والی) اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ غلام (یعنی خادم) اپنے آقا کے مال کا ننگراں ہے اس سے آقا کے
مال کے متعلق باز پرس ہوگی۔ غرض تم میں سے ہر ایک ننگراں (یعنی ذمہ دار) ہے اور جس کی نگرانی اس کے سپرد ہے
اس کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی اس موضوع کی احادیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن جہان، ابو نعیم اور
طبرانی نے بھی بیان کی ہیں۔

طبرانی نے الکبیر میں حضرت بغدادی کے روایت سے نقل کیا ہے حضرت بغدادی نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ
سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص بھی کسی قوم پر مسلط ہو یا حاکم یڈر وغیرہ ہوگا قیامت کے دن وہ اس قوم کے آگے
آگے جھنڈا اٹھائے ہوگا اور وہ لوگ اس کے پیچھے ہوں گے۔ قوم کے متعلق اس سے باز پرس کی جائے گی اور
قوم والوں سے اس کی بابت پوچھا جائے گا۔

طبرانی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو میر دس آدمیوں کا چلی حاکم
ہوگا قیامت کے دن اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق باز پرس ہوگی رسول کے سلسلہ کی احادیث بکثرت آئی
ہیں۔

ایک شہید: آیت لَنَسْأَلَنَّ أَهْلَهُمُ عَنْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اس کے ہم معنی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک اس کے

اعمال کی باز پرس ضرور ہوگی لیکن آیت فَيَوْمَ تَعْلَمُ لَا يُخْلِفُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ سے سوال کی نفی ہوئی ہے۔ بظاہر دونوں میں تضاد ہے۔

ازالہ

حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ سوال نہ ہوگا کہ تم نے یہ عمل کیا یا نہیں اللہ کو اس سوال کی ضرورت نہیں اس کو کسی عمل کے کرنے نہ کہنے کا کامل علم ہے بلکہ باز پرس اس بات کی ہوگی کہ تم نے ایسا نہیں کیا۔ یہی سبھی نے ابوطلحہ کی سند سے بھی حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے اور قطرب نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوال کی دو قسمیں ہیں:

(۱) علم حاصل کرنے کے لیے جس کو استفہامیہ سوال کہا جاتا ہے۔

(۲) زجر و توبیخ کے لیے — لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ میں استفہامیہ سوال کی نفی کی گئی ہے اور لَقَدْ أَتَيْتُمْ بِهَا حَقَّ

میں زجر و توبیخ کے لیے سوال کرنے کی صراحت ہے۔ مگر میں نے حضرت ابن عباس کا ایک اور قول نقل کیا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا حقیقت کا دن بہت طویل ہوگا جس میں متعدد واقعات راہ اور رو کے جانے کے مقامات ہوں گے بعض مقامات پر اعمال کی باز پرس ہوگی، بعض مقامات پر کوئی سوال نہ ہوگا۔ یہی تاویل ان آیات کی ہے جن میں بولنے اور نہ بولنے کا تضاد معلوم ہوتا ہے ایک آیت ہے هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ یہ ایسا دن ہوگا کہ لوگ کچھ نہ بول سکیں گے دوسری آیت ہے يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ قیامت کے دن تم رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ رکذا اخرج الحاكم۔

فَأَصْدَقَ بِمَا تُؤْفَكُوهُ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسکو علی الاعلان بیان کر دیجئے۔

حضرت ابن عباس نے اصْدَقَ کا ترجمہ کیا ہے۔ ظاہر کر دو۔ اللہ نے اپنے رسول کو اظہار دعوت کا حکم دیا ہے۔ عبد اللہ بن عبیدہ کی روایت میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے رسول اللہ اسلام و ایمان کی دعوت پوشیدہ طور پر دیا کرتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ آپ کے ساتھی کھل کر سامنے آ گئے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ اصْدَقَ بِمَا تُؤْمَرُ کا ترجمہ ہے دعوت کو جاری رکھو۔ ضحاک نے ترجمہ کیا۔ اظہار دیدہ و اعلان کر دو۔ اخفش نے کہا قرآن کے ذریعہ سے حق کو باطل سے جدا کر دو۔ سیبویہ نے کہا جیسا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اسی کے موافق فیصد کر دو۔ لغت میں صْدَقَ کا معنی ہے الگ الگ کر دینا، بھاڑ دینا، جدا جدا کر دینا۔ فصل کر دینا (لغوی معنی کی مناسبت سے علماء نے مرادی معنی جدا جدا بیان کیے ہیں)

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ○ اور مشرکوں کی طرف کوئی توجہ نہ کرو یعنی مشرکوں کی پروا نہ کرو، مترجم، بعض علماء نے کہا آیت قبل نے یہ آیت منسوخ ہو گئی۔

اِنَّكَ فَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ یہ لوگ جو آپ پر استہزاء کرتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی ان کی جڑ اکھاڑ دیں گے ان کو تباہ کر دیں گے۔ بغوی نے لکھا ہے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم اللہ کا حکم بجا کر سناؤ۔ اللہ کے سوا کسی سے مستذکرہ نہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ مذاق اڑانے والوں اور تم سے کھٹکوں کرنے والوں کے مقابلے میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ رسول اللہ سے استہزاء کرنے والے اور آپ کی منہی اڑانے والے قریش کے پندرہ سو وار تھے۔ (۱) ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ سب کا سرگروہ تھا (۲) عاص بن وائل بھی (۳) ابو بن مطلب بن حارث بن اسد بن عبد العزیٰ رسول اللہ نے اس کو بد دعا دی تھی اور فرمایا تھا اے اللہ اس کو اندھا کر دے اس کو لا ولد کر دے۔ (۴) اسود بن عبد غوث بن وہب بن مناف بن زہرہ (۵) حارث بن قیس بن الطلالہ۔ رسول اللہ سے استہزاء کرنے والے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں ولید بن مغیرہ آپ کی طرف سے گزرا تھے میں جبرئیل آگئے اور رسول اللہ کے پہلو پہلو کھڑے ہو گئے اور کہا محمد تمہارے نزدیک یہ کیسا ہے۔ رسول اللہ نے جواب دیا برا بندہ ہے حضرت جبرئیل نے کہا آپ کا کام اللہ کی طرف سے پورا کر دیا گیا پھر جبرئیل نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا چنانچہ ایک روز ولید کسی خزانہ آدمی کی طرف سے ہو کر نکلا وہ شخص اپنے تیروں کے پر ٹھیک کر رہا تھا ولید اس وقت یعنی چادر اوڑھے (غزور سے) تہ بند زمین میں کھینچا ہوا پل۔ تھا۔ خزانہ شخص کے تیر کی بوری ولید کے تہ بند سے الجھ لگی انتہائی غزور کی وجہ سے نیچے جھک کر بوری کو تہ بند سے نکالنا گوارا نہ کیا اور زور سے اپنی پنڈلی کو دے پکھا۔ بوری سے پنڈلی میں خراش لگ گئی اور اسی خراش سے مرگیا۔ عاص بن وائل بھی رسول اللہ کی طرف سے گذرا اور جبرئیل نے دریافت کیا تھا یہ کیسا آدمی ہے رسول اللہ نے جواب دیا تھا برا بندہ ہے جبرئیل نے عاص کے پاؤں کے تلوؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ کا کام ہو گیا اب آپ کو اس کے مقابلے میں کچھ کرنا نہیں پڑے گا چنانچہ ایک روز عاص تفریح کر کے لیے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر نکلا اور کسی گھاتی پر جا کر اترا وہاں کپڑے کا کوئی ٹکڑا تھا عاص نے اس پر قدم رکھا کپڑے میں کوئی کاٹا تھا کاٹا اس کے تلوے میں چبھ گیا عاص فوراً چلا مجھے کسی کیر سے نے ڈس دیا لوگوں نے تلوے کو دیکھا لیکن ڈھونڈھنے کے بعد بھی کوئی چیز نظر نہ آئی، ٹانگ سوچ کر اونٹ کی گردن کی طرح ہو گئی آخر وہیں اسی وقت مر گیا۔

اسود بن مطلب بھی جبرئیل کی موجودگی میں رسول اللہ کی طرف سے گذرا اور جبرئیل کے سوال و جواب میں حضور نے فرمایا تھا یہ برا بندہ ہے اور جبرئیل نے حسب سابق کہا آپ کا کام کر دیا گیا اور اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تھا چنانچہ اسود تابینا ہو گیا حضرت ابن عباس نے فرمایا جبرئیل نے ایک سبز پتہ اسود پر مارا تھا جس سے اس کی نگاہ جاتی رہی اور آنکھوں میں اتنا درد ہوا کہ دیوار سے سرچکنے لگا آخر اسی میں مر گیا۔ کہلی کی روایت میں آیا ہے کہ اسود اپنے غلام کے ساتھ کسی درخت کی جڑ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جبرئیل وہاں پہنچ گئے

اور اس کا سر پہنچ کر حدخت سے ٹکرانے اور منہ پر کانٹے مارنے لگے۔ اسود نے دایا چا دی اور غلام سے مدد کا خواہش کیا
 ہوا غلام نے کہا مجھے تو اور کوئی نظر نہیں آتا آپ خود ہی یہ حرکت کر رہے ہیں کہنے لگا مجھے محمد کے رب نے قتل کر دیا
 یہ لفظ کہتے کہتے مر گیا۔ اسود بن عبد نیوث بھی گزرا تھا اور جبریلؑ کے سوال کے جواب میں حضورؐ نے فرمایا یہ بُرا
 بندہ ہے باوجودیکہ میرے ماموں کا بیٹا ہے جبریلؑ نے کہا اب آپ کو اس کے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہتے
 ہوئے اسود کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اس کو استقارِ بطن ہو گیا اور مر گیا۔ کلمی کی روایت میں
 آیا ہے کہ اسود (ایک روز) گھر سے نکلا، باہر لو لگ گئی، لو لگنے سے اس کا رنگ (جل کر) کانٹے جیسی کی طرح ہو گیا
 گھر کو لٹا تو گھروالوں نے اسے پہچانا بھی نہیں اور باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا اسی حالت میں وہ مر گیا اور مرتے مرتے
 کہتا رہا، مجھے محمد کے رب نے قتل کیا ہے۔ عمارت بن قیس کے متعلق بھی رسول اللہؐ نے جبریلؑ سے کہا تھا یہ بُرا
 بندہ ہے جبریلؑ نے عمارت کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا آپ کا کام کر دیا گیا اب آپ کو ضرورت نہیں
 چنانچہ اس کی ناک سے پیپ کی ریزش ہونے لگی اسی سے مر گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا عمارت بن قیس نے
 لیکن پھلی کھائی تھی جس سے پیاس کی شدت ہو گئی اور برابر پانی پیتا رہا، آخر پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ آیت
 اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ مَا مَطْلَبُ يٰ هُوَ کہ جو آپ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ استہزاء کرتے
 تھے ہم نے ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ کی طرف سے ان کا کام تمام کر دیا۔

طبرانی ابو نعیم اور بیہقی نے (دلائل میں) حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ کی منہی
 بنانے والے) پانچ قریشی سردار تھے ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عدی بن قیس، اسود بن عبد نیوث اور
 اسود بن مطلب یہ لوگ رسول اللہؐ کو دکھ پہنچانے اور آپ کا مذاق اڑانے میں بہت آگے بڑھ چکے تھے حضرت
 جبریلؑ نے رسول اللہؐ سے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی طرف سے ان کا کام تمام کر دوں چنانچہ جبریلؑ نے
 ولید کی پٹلی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی شخص تیر درست کر رہا تھا ولید ادھر سے گزرا اور اس
 کا کپڑا تیر سے الجھ گیا اس نے غور کی وجہ سے جھک کر تیر نہیں نکالا آخر تیر کی بوری کسی رگ میں لگ گئی اور اسی
 (زخم) سے وہ مر گیا۔ حضرت جبریلؑ نے عاص کے تلوے کی طرف اشارہ کیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تلوے میں
 کوئی کانٹا چبھ گیا، ٹانگ سوچ کر چلنے کی طرح ہو گئی اور وہ مر گیا عدی بن قیس کی ناک کی طرف اشارہ کیا
 ناک سے پیپ بہنے لگی اور اسی سے اس کا انتقال ہو گیا اسود بن عبد نیوث کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا ایک
 دفعہ یہ شخص کسی درخت کی جڑ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سر کو درخت سے ٹکرانے اور منہ کو کانٹوں (والی ٹہنی)
 سے پینے لگا آخر مر گیا اسود بن مطلب کی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا۔
 بزار اور طبرانی نے حضرت انس بن مالک کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہؐ کچھ لوگوں کی طرف

سے گذرے ان لوگوں نے رسول اللہ کی پشت کی طرف طعن آمیز اشارہ کر کے کہا یہی وہ شخص ہے جو اپنے کو نبی کہتا ہے اس وقت حیرت منظر حضور کے ساتھ نئے حیرت منظر نے ان کی طرف اشارہ کیا جس کی وجہ سے ناخن کے نشان کی طرح ان کے جنموں پر نشان ہو گیا آخر وہ نشان بھڑا بن گیا اور سر ہو گیا اور ایسا سر ہو گیا کہ کوئی پاس بھی نہیں جاتا تھا انھیں لوگوں کے متعلق آیت اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ نَازِل فرمائی۔

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ○ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود (کو شریک) قرار دیتے ہیں، یقیناً ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ ان کا انجام کار کیا ہوا۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّكَ يَهْبِئُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ○ اور ہم یقیناً واقف ہیں کہ ان کے قول سے آپ کے دل کو کوفت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے سینہ میں غصہ کا بال ہوتا ہے اور آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ○ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں۔ یعنی ہر چیز سے دل کو خالی کر کے اللہ کی حمد و تسبیح اللہ کی پاکی کا اعتراف و اظہار میں مشغول ہو جائیے۔ اللہ آپ کی کار سازی کرے گا۔ حمد و تسبیح میں مشغول ہونے سے دل کی کوفت اور سینہ کی بندش دور ہو جائے گی اور شدت غضب جاتی رہے گی۔ یا رب مطلب ہے کہ ان کے (مشرکانہ اور کافرانہ) اقوال سے اللہ کے پاک ہونے کا اظہار کیجیے اور اسی کے ساتھ اللہ کا شکر کیجیے کہ اللہ نے حق کا راستہ آپ کو دکھا دیا۔ حضرت ابن عباس نے در تسبیح و حمد سے مراد ولی ہے نماز اور آیت کی تشریح میں) فرمایا آپ اپنے رب کے حکم کے موافق نماز پڑھیے۔

وَكَفَىٰ مِنَ الشَّجْدَةِ ○ اور نماز پڑھنے والوں میں رہیں۔ صاحبین سے مراد ہیں تواضع اور اظہار فروتنی کرنے والے۔ ضحاک کے نزدیک نماز پڑھنے والے مراد ہیں۔ امام احمد ابو داؤد ابن جریر نے حضرت حذیفہ بن یمان کے بھائی حضرت عبدالعزیز کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کو جب کوئی امر ثقیل پیش آتا تھا تو آپ (گہر کر) نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ○ اور وقت موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ یقین سے مراد ہے موت۔ ہر زندہ کے لیے موت کا آنا یقینی ہے یعنی جب تک آپ زندہ ہیں۔ رب کی عبادت میں مشغول رہیں، عبادت کو ترک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ م کا قول بھی اسی مضمون کا نقل فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، اَرْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔

بنوی وغیرہ نے حضرت حمیر بن نضیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا مجھے مال جمع کرنے اور تاجر بن جانے کا حکم بذریعہ وحی نہیں دیا گیا بلکہ میرے پاس تو وحی بھیجی گئی کہ
 سَتَبْعِي بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ حضرت
 عمر راوی ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کو مینڈھے کی کھال اوڑھے اور اسی کا لٹاق باندھے سامنے سے
 آتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے دیکھ کر فرمایا اس کو دیکھو اللہ نے اس کے دل کو فدا فی کر دیا میں نے وہ وقت
 بھی اس کا دیکھا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کو اعلیٰ قسم کی غذا کھلاتے پلاتے تھے۔ ایک جوڑا اس کے بدن پر
 دو سو دھم کا تھا۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نے اس کی یہ حالت کر دی جو تمہارے سامنے ہے۔

(۲۶ ربیع الثانی ۱۲۰۲ھ کو سورۃ الحج کی تفسیر ختم ہوئی)

(رجد ۱۹ شعبان ۱۳۸۶ھ کو صبح چار بجے اس سورۃ کا ترجمہ ختم ہوا)

سُورَةُ الْحِلِّ

اس سورۃ کی ۱۲۸ آیات ہیں اور آخری تین آیات کو چھوڑ کر باقی سورت کی ہے۔ ابن اسحاق وابن جریر نے عطار بن یسار کا قول نقل کیا ہے کہ اس سورت کے آخر کی تین آیات تو مدینہ میں جنگ اُحد کے بعد نازل ہوئی تھیں باقی سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ جنگ اُحد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے اور کافروں نے آپ کو مثلہ بھی کیا تھا اور رخت غضب میں حضورؐ نے فرمایا تھا اگر ہم ان پر غالب آئے تو ہم بھی ان کو ایسا مثلہ کریں گے کہ کسی عرب نے کسی عرب کو نہیں کیا ہوگا اس پر اللہ نے آیت **وَإِنْ عَاقَبْتُمْ نَازِلٌ فَرِيًّا**۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَنَّىٰ أُمِرْتُ اللہ کا حکم آپہنچا۔ یعنی قریب آگیا۔ ابن عرفہ نے کہا جس چیز کی (یعنی) توقع ہو۔ عرب اس کے لٹے کہتے ہیں وہ چیز ہو گئی، آیت میں امر الہی کے قریب الوقوع یا یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے مجازاً ماضی کا صیغہ استعمال کیا جو بات آئندہ یقینی طور پر ہونے والی ہو اور اس کا ہونا لازم ہو اس کو بصیغہ ماضی بیان کر دیتے ہیں (صیغہ ماضی سے اشارہ اس امر کی طرف ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا اور عنقریب ہوگا۔ مترجم) امر اللہ سے مراد ہے قیامت کا آنا دکھائی وغیرہ) مراد یہ ہے کہ قیامت کا آنا ضروری ہے۔ تم اس کا یقین رکھو اور یہ سمجھو کہ گویا آگئی اس لیے تیاری کرو۔

فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ اس کے جلد آجانے کی مانگ نہ کرو وہ تو بہر حال آئے گی اور نہاے ہے اس کے آنے میں کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لیے جلد آنے کی خواہش تمہارے لیے ضرور سنا ہے)

نبوی نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت **إِنَّا كُنَّا بِمَا نَعْمُهُ أَشَاقُّ** نازل ہوئی تو بعض کافروں نے کہا یہ شخص کہتا ہے کہ پچھلی گھڑی قریب آگئی اجماعم (کچھ دنوں کے لٹے) اپنے موجودہ مشاغل و اعمال کو ترک کر دو ہم بھی تو دیکھیں کہ آخر کیا ہونے والا ہے لیکن جب کچھ مدت تک انتظار کرنے کے بعد صبحی کچھ نہ ہوا (اور قیامت نہ آئی) تو کہنے لگے تم جس چیز سے ہم کو ڈرا ہے ہو اس کا تو نام و نشان بھی نہیں پیدا ہوا اس پر آیت **إِنَّا كُنَّا بِمَا نَعْمُهُ أَشَاقُّ** نازل ہوئی۔ یہ آیت سن کر

کا خوف زدہ ہو گئے اور کچھ مدت تک مزید انتظار کیا لیکن طویل انتظار کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو کہنے لگے محمد تم ہم کو ڈرانے ہو اور ہوا کچھ بھی نہیں اس وقت آئی اُمُّ اللہ نازل ہوا۔ اس جگہ کے نزول پر رسول اللہ اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور لوگوں نے اپنے سر اوپر اٹھا کر دیکھا اور خیال کیا کہ قیامت حقیقت میں آ رہی گئی اس پر آخری فقرہ (فلا تستعجلوا) نازل ہوا اس وقت لوگوں کو اطمینان ہوا اور گھبراہٹ رفع ہوئی۔

ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب آئی اُمُّ اللہ نازل ہوا تو صحابہ خوف زدہ ہو گئے اس پر (فلا تستعجلوا) نازل ہوا۔ استعمال کا معنی ہے وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب۔ نبوی نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اپنی دونوں انگلیوں (سبابہ اور وسطی) سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں کی طرح متصل بھیجے گئے ہیں شاید حضورؐ کی یہ مراد ہو کہ میرے بعد قیامت تک اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اور میری نبوت کا دور قیامت تک باقی رہے گا، مترجم۔

ترمذی نے حضرت مسطور بن شداد کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے عین قیامت (کے وقت) میں ہی بھیجا گیا مگر میں قیامت سے آگے آ گیا جیسے یہ راہی (اس انگلی) سے پہلے ہے (اگرچہ دونوں ساتھ ہی ساتھ ہیں) حضورؐ نے اپنی دونوں انگلیوں (سبابہ اور وسطی) سے اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا۔

نبوی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت قیامت کی علامات میں سے ہے۔ رسول اللہ کے پاس جب یہ پیام بعثت دے کر حضرت جبریلؑ کو بھیجا گیا اور اثناء راہ میں آپ آسمان والوں کی طرف سے گزرے تو اہل سموات نے کہا اللہ اکبر قیامت پہا ہو گئی۔

بعض اہل تفسیر کا خیال ہے کہ امر اللہ سے مراد ہے سزا اور عذاب قتل و ملاقہ یہ ہوا کہ نضر بن حارث نے کہا تھا اے اللہ اگر یہ میری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے پس کافروں نے وقت سے پہلے عذاب کی مانگ کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نضر کو بد کے دن قتل کیا گیا۔

سُبْحَانَكَ اے اللہ کی پاکی کا اظہار کرتا ہوں جسبی پاکی اس کے لائق ہے، مترجم۔

وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ اور وہ اپنی صفات قدسہ میں ان کے شرک کے بزرگ و بالا ہے یعنی یہ جو خیال کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور وہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا اللہ اس سے اعلیٰ اور بالا ہے یا یہ مراد ہے کہ اللہ ان کے شرک کے بیان سے بالا ہے۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ وَهُ دَعَى كَرَفُوتٍ كَوَامَلَاتِهِ رُوح سے مراد ہے وحی یا قرآن۔ قرآن سے مراد وہ زندہ ہو جاتے ہیں (جیسے روح کے تعلق سے بے جان جسم زندہ ہوتے ہیں)

مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ○ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہوں

مراد ہے خالق سے کھل کر جھگڑا کرنے والا۔

بنوئی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول اُبی بن خلف جمہی کے متعلق ہوا ابن خلف منکر قیامت تھا ایک روز وہ ایک بوسیدہ بڑی لے کر آیا اور بولا کیا تم کہتے ہو کہ خدا اس کو زندہ کرے گا یہ تو بوسیدہ اور ریزہ رہنا ہوگی یہ کیسے زندہ ہوگی، اسی کی بابت آیت وَصَوَّبْنَا مِثْلَهُ لَئِيْلًا وَذُنُوْبُهُمْ يَوْمَئِذٍ مُّكْتَفٰی۔

سُدی نے آیت اَوْ لَعَنَ الرَّسُوْلُ الْاِنْسَانَ اَتَاخَلَقْتَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ اِلَّا كَانَتْ رُوْلًا یَّحٰی اَمْسٰی کے متعلق بیان کیا ہے (رواہ ابن ابی حاتم)

آیت کا نزول خواہ خاص شخص کے متعلق ہوا ہو لیکن الفاظ میں عموم ہے دہر منکر قیامت جو دوسری زندگی کا قائل نہ ہو اسی حکم میں داخل ہے مطلب یہ ہے کہ منکر قیامت اتنا نہیں سمجھتا کہ جب اللہ نے بے جان نطفہ سے اس کو پیدا کر دیا تو بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا اس کے لئے کیا دشوار ہے۔

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمِنْهَا غَنَمٌ اور اسی نے چوپایوں کو پیدا کیا ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ الْاَنْعَام سے مراد ہیں اونٹ گائے بھینس، بکری، بھیر وغیرہ۔ لکم تمہارے فائدے کے لئے جس کی تفصیل فیْہَا دِفْءٌ الخ میں بیان کی ہے۔ گویا لکم میں اجمالِ منفعت ہے اور اس کے بعد تفصیل کی گئی ہے۔ دِفْءٌ سُدی کی شدت کا دور مہاجرات (قاصد) یعنی جانوروں کے بالوں اور اون سے تم سُدی کی سختی دور کرتے ہو ادنیٰ لباس اور کھیل وغیرہ استعمال کرتے ہو منافع سے دوسرے فائدے مراد ہیں۔ افزائش نسل، دودھ سواری، بار برداری، کھیتی باڑی، خرید و فروخت وغیرہ۔ وَمِنْہَا شَاْءٌ کُلُوْنَ اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو۔ گوشت، چربی، گھی، دودھ، پنیر، کھن وغیرہ کھاتے ہو۔ عموماً غذا، حیوانی انہی جانوروں سے حاصل کی جاتی ہے اس لیے مِنْہَا کوْنَا کُلُوْنَ سے پہلے ذکر کیا دوسرے جانوروں کا گوشت تو محض لذت یا دوا کی خاطر کھایا جاتا ہے۔

وَلَكُمْ فِيْہَا جَمَالٌ حٰیْنٌ تَّرِيْحُوْنَ وَحٰیْنٌ تَسْرَحُوْنَ اور جب شام کو جنگل سے جانوروں کی واپس لاتے ہو اور صبح کی چرائے کے لئے کر جاتے ہو تو ان سے تمہاری ایک شان بنتی ہے۔ کیونکہ دونوں وقت گھر سے باہر صحن میں ان کے جمع ہونے سے ایک رونما پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھنے والوں کی نفوس میں تمہاری عزت اور سائیکہ ظاہر ہوتی ہے۔

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰی بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بِالْغٰیۃِ اِلَّا بِسَبْقِیِّ الْاَنْفُسِ اور دیکھئے اس کے کہ سفر میں تم اپنے سامان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلو، یہ جانور تمہارے سامان کے بوجھ اپنے اوپر لا کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں کہ بغیر سخت تکلیف اٹھانے کے تم وہاں تک

خود پہنچ بھی نہیں سکتے پھر بوجھ اٹھائے کا فو ڈگری کیا ہے اس میں اور میں دونوں ہم معنی ہیں۔ جیسے رطل اور رطل۔
إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّوۤفٌ رَّحِيمٌ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا مہربان اور رحمت والا ہے
 کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کر دیا۔

وَالْخَيْلَ وَالْإِبْهَالَ وَالْجَمِيزَ لَنَزَعُوۡهُنَّ نِيۡنَہٗ اور اس نے
 تمہاری سواری اور شان جانے کے لیے گھوڑے خیر اور گدھے پیدا کیے۔ امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے گھوڑے
 کے گوشت کے حرام یا مکروہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اپنی
 نعمت کا اظہار کیا ہے اور اپنی نعمت کی یاد دہانی کی ہے اور دو فائدوں کی صراحت کی ہے۔ سواری اور زینت
 اور ظاہر ہے کہ غذائیت سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے ممکن نہیں کہ جو اصل منفعت ہے اس کی تو زیادہ دہانی
 نہ کی جائے اور نیچے درجہ کے فائدوں کا اظہار کیا جائے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان جانوروں کو فراہمی
 غذا کے لیے پیدای نہیں کیا گیا اور نہ سواری اور زینت سے پہلے ان سے غذائیت فراہم کرنے اور ان کا گوشت
 یا دودھ کھانے پینے کا ذکر کیا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں غذائیت تو بھیڑ بکری مرغی وغیرہ کے گوشت سے بہترین حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا
 حصول آسان بھی ہے۔ گھوڑے گدھے وغیرہ کا گوشت سنا چھا ہوتا ہے نہ اس کا حصول زیادہ سہل ہے، ہاں سواری
 بار برداری اور شان باق کے جو فوائد ان سے وابستہ ہیں وہ دوسرے چھوٹے جانوروں سے حاصل نہیں
 ہو سکتے۔ اس لیے صاحب ہدایہ کا یہ قول غلط ہے کہ گھوڑوں اور گدھوں کا گوشت بطور غذائیت سب
 سے بڑی منفعت ہے۔ ان جانوروں کا سب سے بڑا فائدہ تو سواری وغیرہ ہی ہے جو دوسرے جانوروں سے
 حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ آیت مکی ہے جب کہ گدھے کا گوشت بھی
 حلال تھا۔ اس کی حرمت تو خیبر کی فتح کے موقع پر شمر بھری میں ہوئی۔ (ایسی صورت میں اس آیت سے
 گھوڑے کے گوشت کی حرمت پر استدلال کیسے کیا جاسکتا ہے) اس مسئلہ کی پوری تشریح آیت **أَجَلٌ**
لَّكُمُ الطَّيِّبَاتِ کی تفسیر کے ذیل میں سورہ مائدہ میں گذر چکی ہے،

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ اور ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے جن کی تمہیں خبر بھی نہیں
 ہے۔ حضرت مفسر نے اس آیت کا تعلق آخرت سے قرار دیتے ہوئے صوب ذیل تفسیری مطلب بیان کیا
 ہے، یعنی جنت میں مومنوں کے لیے اور دوزخ میں کافروں کے لیے ایسی ایسی راحیں اور تکلیفیں پیدا
 کی ہیں جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں۔ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی شخص کے دل
 میں ان کا تصور آیا۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے (اس ترجمہ پر علی معنی الی ہوگا) اور کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں (جو اللہ تک نہیں پہنچتے۔ مترجم) یعنی سیدھا راستہ جو حق تک پہنچتا ہے وہ راستہ دکھانا اور بتانا اللہ کے ذمے ہے (اس نے مہربانی اور کرم سے یہ ذمہ داری لی ہے)۔
يَا قَصْدُ السَّبِيلِ سے مراد ہے اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ۔ کہ جو شخص اس راہ پر چلے گا اللہ تک پہنچ جائے گا۔ سَبِيلٌ قَصْدٌ یا قاصد سید سے راستے کو کہتے ہیں۔

جائِرٌ کا معنی ہے ٹیڑھا یعنی راہ مستقیم سے یا اللہ کے رخ سے کٹا ہوا۔ اس کلام کا مقصود صرف راہ خدا کا بیان ہے۔ منہا جائِرٌ کا جملہ بالعرض ذکر کیا گیا ہے۔ قصد السبیل صرف راہ سنت ہے اور ٹیڑھا راستہ تمام مذاہب کفر اور بدعات و خواہشات نفس کا۔

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ اور اگر اللہ (تم سب کو ہدایت کرنا) چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا ہر ایت سے مراد اس جگہ منزل مقصود پر پہنچا دینا ہے، اور علی اللہ قصد السبیل میں مراد ہر راہ حق دکھانا اور بتانا (راہ مستقیم اللہ نے تمام انسانوں کو بتا دی ہے اپنی کتابیں بھیج دی ہیں اور پیغمبروں کو بھی بھیجے یا ہے۔ لیکن منزل مقصود پر پہنچا یا کم لوگوں کو ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ مترجم)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شُرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے واسطے بادل سے پانی برسایا جس سے (کچھ) تم کو پینے کو ملتا ہے اور کچھ حقے سے (درخت پیدا) ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشی (چرنے) چھوڑتے ہو۔
مِنْهُ شُرَابٌ کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدمیوں کو پینے کا پانی بارش سے ہی حاصل ہوتا ہے کیونکہ چشموں اور کنوؤں (اور دریاؤں) میں لوٹ پھر کر بارش ہی کا پانی آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَسَلَكُوا يَنْبَارَ بَيْعَةٍ۔ دوسری آیت ہے فَأَسْكَنْتُ فِيهَا قَوْمًا ۖ مِنْهُمْ شَجَرٌ ۚ کا یہ مطلب ہے کہ درختوں کی زندگی بھی پانی سے ہے۔ درخت بھی بارش کا پانی پیتے ہیں۔

تُسِيمُونَ کا ترجمہ ہے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ سَامَتِ الْمَاشِيَةِ (مجرد) مویشی چرے۔
أَسَاكَنَهَا صَاحِبُهَا (مزید) مالک نے جانوروں کو چرایا۔ مصدر سَوَّمَتْ سَوْمَةً کا اصل لغوی معنی ہے علامت۔

يُنْتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ
وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ۚ اللہ پانی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کجور کے درخت اور انگور اور

تمام پھل پیدا کرتا ہے۔

مِنْ ثَمَرَاتِ الْبُشْرَاتِ میں مِنْ تبعضیہ ہے یعنی تمام ممکنہ پھلوں میں سے بعض پیدا کرتا ہے۔ کل پھل تو صرف جنت میں ہوں گے یہاں تو جنت کے پھلوں کی یاد دہانی کے لیے بعض پھل پیدا کیے گئے ہیں۔ موشیوں سے پہلے ان کی چراگا ہوں گا ذکر اور موشیوں کے بعد کھیتی اور پھلوں کا تذکرہ ترتیب واقعی کی طرف اشارہ کر رہا ہے سب سے پہلے درخت ہی حیوانات کی غذا بنتے ہیں اور حیوانات سے پیدا ہونے والی غذا سب سے اعلیٰ غذا ہے پس درختوں کی پیدائش کا ذکر پہلے پھر حیوانات اور ان کی پیداوار کا تذکرہ اور پھر کھیتی کا بیان ہونا مناسب تھا اور ایسا ہی کیا گیا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً بَلَّغْنَاكَ فِيهَا مِنْ بَرِّئِ نَاشِئَةٍ۔ صانع کے وجود علم اور حکمت کا اس میں کھلا ہوا ثبوت ہے۔

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○ غور کرنے والوں کے لیے۔ ایک دانہ زمین میں گرتا ہے زمین سے کچھ مٹی اس میں کچھ گراہی ہے پھر دانہ کا بالائی حصہ پھٹ کر اس میں سے سوتی جیسا تنہ نکلتا ہے اور چلا حصہ پھٹ کر مچے کی طرف جڑوں کے سونٹے نکلتے ہیں پھر پوہنی نمودار ہوتا ہے۔ تنہ بڑھتا ہے اس میں شاخیں پتیاں پھول شگوفے اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ پھول پھل کی بھی ایک خاص فصل ہوتی ہے۔ ہر پھل کا ایک مخصوص موسم ہوتا ہے۔ سفلی طبیعت یعنی زمین اور پانی کی طبیعت، اور علوی مؤثرات (دھوپ ہوا روشنی تاثیر کو اکب وغیرہ) ہر طرح کے درختوں کے لیے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن ہر درخت اپنی جدا جدا جہانیت، شکل اور طبیعت و خاصیت رکھتا ہے۔ مبادی کا اتحاد اور نتائج کا اختلاف بتا رہا ہے کہ یہ سب کرشمہ سازی کسی فاعل مختار کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
کے لیے رات اور دن سورج اور چاند کو مسخر بنایا۔ یعنی تمہارے منافع کے لیے اس نے رات دن بنائے ہیں۔
وَالنَّجْمُ مَسْخَرَاتُكُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
یامرہ میں امر سے مراد ہے ایجاد اور اندازہ مقرر کرنا یا حکم مراد ہے۔ اہم بتا رہا ہے کہ جو لوگ تخلیق نبات کو صرف تاثیر کو اکب سے وابستہ قرار دیتے ہیں اور ستاروں کی حرکات و اوضاع کو مؤثر حقیقی جانتے ہیں ان کا خیال غلط ہے اگر ایسا فرض بھی کر لیا جائے تب بھی کیا جواب ہے اس بات کا کہ تمام ستارے اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے ممکن ہیں اور ممکن وہ ہوتا ہے جس کا اپنا وجود بھی اپنا نہیں ہوتا وہ اپنی ذات و صفات میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے) تو لا محالہ ان کا اپنا وجود بھی کسی ایسی ذات کا ممنون کریم ہے جو واجب الوجود ہے اور

کسی کی محتاج نہیں۔ اسی نے ممکنات کو نیت سے ہست کیا ہے اگر ذات واجب الوجود آخری ہے پر نہ مافیہائے
تو جانب مبدی میں تسلسل لازم آئے گا یا پھر گھوم کر لوٹنا پڑے گا اور ہر ممکن بلا واسطہ یا بالواسطہ خود اپنے نفس کی
علت ہو جائے گا گویا انکار واجب الوجود سے تسلسل یا فہم لازم آجائے گا اور چونکہ تسلسل بھی محال ہے اور دور
بھی۔ اس لیے تمام ممکنات کی ہستی کے لیے ذات واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات سماوی
کی تاثیرات ہوں یا عناصر کی ان کی حیثیت ایک مضابطہ اور دستور کی ہے اللہ کا مضابطہ اور عادت یہی ہے کہ
اس نے بعض نتائج کو بعض اسباب سے وابستہ کر دیا ہے اور اسباب کو علت نتائج بنا دیا ہے خود یہ اسباب
نتائج کے موجب نہیں ہیں اسباب کا اپنا وجود ہی اپنا نہیں خدا داد ہے جو چیز معدوم الذات ہو وہ دوسرے کو
وجود کیسے دے سکتی ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ بیشک اس میں سمجھ والوں کے لیے بکثرت
روحید و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سلیم اور سادہ دانش والوں کو ہر چیز میں اللہ کی تخلیق و حکمت کی گونا گونا
نشانیاں نظر آتی ہیں یہ واضح نشانیاں ہیں اسی لیے آیات بصیغہ جمع ذکر فرمایا اور اصحاب عقل کے ساتھ
آیات فہمی کو وابستہ کیا۔

وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ مَخْتَلِفًا أَلْوَانًا ۝ اور ان چیزوں کو بھی تہا ہے
لیئے اس طور پر پیدا کیا کہ ان کے اقسام مختلف ہیں۔ ألوان سے اقسام و اصناف مراد ہیں رنگ کے
اختلاف سے اکثر صنف بدل جاتی ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ۝ بلاشبہ نصیحت اندوز لوگوں
کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے طبیعت ہیئت اور صورت کا اختلاف دیکھ کر وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ محض
ایک صانع حکیم کی کرشمہ سازی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ ۝ اور اسی نے سمندر کو تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے
یعنی ایسا بنایا ہے کہ تم اس سے طرح طرح کے فائدے حاصل کرتے ہو۔ اس میں جہاز اور کشتیاں چلاتے
ہو مچھلیاں پکڑتے ہو اور موتی مونگے حاصل کرتے ہو۔

لِيَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ۝ اس میں سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ۔ طری ترد تازہ یعنی
مچھلیاں۔ مچھلی میں ہر گوشت سے زیادہ رطوبت ہے اسی لیے مچھلی کا گوشت ہست جلد خراب ہو جاتا ہے
چونکہ رطوبت کی وجہ سے مچھلی کا گوشت آنتوں سے چسپاں ہو جاتا ہے اس لیے اس کو کھانے کے بعد پانی
زیادہ لگتی ہے گوشت کی گرمی یا خشکی موجب تشنگی نہیں ہوتی۔ اللہ کی عجیب حکمت ہے تلخ نمکین اور غلیظ پانی

سے ایسی تروتازہ شیریں لطیف چیز اس نے پیدا کی۔

امام مالک دامام ثوری نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ مچھلی پر شرمناک گوشت کا اطلاق ہوتا ہے مگر کسی نے قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھاؤں گا تو مچھلی کھانے سے بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ احکامات کہتے ہیں قسم میں عوف عام کا اعتبار کیا جاتا ہے اور عوف عام میں مچھلی پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ نے کافروں کو شر الدواب (بدترین چوپایہ) قرار دیا ہے بس اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں چوپایہ پر سوار نہ ہوں گا اور کسی کا فر کے اوپر سوار ہو گیا تو کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔

وَلَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مِّنْ قَبْضَتِكَ يَلْبَسُونَ هَاج ادا اس میں سے (موتیوں کا) گہنا نکالو جس کو تم پہنتے ہو۔ يَلْبَسُونَ جمع مذکر حاتم کصیفہ ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری عورتیں یہ زیور پہنتی ہیں۔ علیہ معنی زیور مراد موتی مونگا وغیرہ۔

وَشَرَى الْفُلَّكَ مَوَاحِرَ فِيهِ اور تم کشتیوں کو دیکھو کہ اس میں پانی کو چیرتی چلی جا رہی ہیں۔ مَوَاحِرِہ سمندر میں چلنے والی۔ قناد نے ترجمہ کیا ہے اَلے جانے والیاں ایک جاتی ہے دوسری آتی ہے۔ باوجودیکہ ہوا کی رفتار ایک ہی ہے۔ حسن نے کہا بھری ہوئی رفتار اور خفش نے کہا پانی کو اپنے دونوں بازوؤں سے پھاڑنے والیاں۔ مخمر کا معنی ہے پانی کو بھاڑنا کشتی کی رفتار کی آواز۔ ابو عبیدہ نے کہا تیز ہوا چلنے کے وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو مخمر کہا جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا ہواؤں کی رفتار کے سامنے کے کشتیاں آتی ہیں اور ہواؤں کو پھاڑتی ہیں۔ قاموس میں مخمر اور مخمر کا معنی بیان کیا گیا ہے کشتی کا چلنا اور ہوا کی رفتار کے سامنے آنا۔ مخمریت السفینۃ کا یہی مطلب ہے مخمر انشائج تیرنے والے نے دونوں ہاتھوں سے پانی کو چیرا۔ مَوَاحِرِہ کشتیاں وہ ہوتی ہیں جن کی رفتار کی آواز سنی جائے یا وہ کشتیاں جو اپنے سینہ کے زور سے پانی کو چیرتی ہیں یا ایک ہی ہوا سے اُٹنے والی کشتیاں۔ حدیث میں ہے: اِذَا ارَادَ اَحَدُكُمْ الْبَوْلَ فَلْيَتَخَوَّ الرِّيحَ ایک اور روایت میں آیا ہے اسْتَمْحَرُوا الرِّيحَ جب کسی کا پیشاب کرنے کا ارادہ ہو تو ہوا کی طرف پیچ کر کے بیٹھے۔ ہوا کی طرف اپنی پشت کرو۔ گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی پشت ہوا کے مقابل کر دو تاکہ ہوا پھٹ کر وائیں بائیں سے نکل جائے۔

وَلَيَلْبَتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم خدا کی دی ہوئی روزی تلاش کرو یعنی جہانوں اور کشتیوں پر سوار ہو کر اللہ کے فضل یعنی وسیع رزق کو تلاش کرو۔

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○ اور تاکہ ان چیزوں کو اپنا نالہ دیکھ کر اور اپنے کام پر لگا ہوا پاکر تم اللہ کا شکر کرو۔ جو مقام ہلاکت آگیاں ہیں انہی کو اللہ نے تحصیل محاش کا ذریعہ بنایا ہے یہ عظیم الشان

احسان ہے جس کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اسی لیے آیت کے آخر میں تشکر و ن فرمایا، میں کہتا ہوں مذکورہ بالا اشیاء کو دیکھ کر اور ان کے فوائد پر غور کر کے شکرِ نعمت کے درجہ تک پہنچنا یہ بجائے خود بڑا انعام ہے اس سے دنیا میں مزید نعمت اور آخرت میں ثوابِ عظیم حاصل ہوتا ہے گویا شکر تمام نعمتوں کا تکمیل و درجہ ہے۔

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاْسِي أَنْ يَحْمِلَهَا وَعَدَّ وَأَوَّارَاسَ فِي الْأَرْضِ رَوَاْسِي أَنْ يَحْمِلَهَا وَعَدَّ وَأَوَّارَاسَ فِي الْأَرْضِ رَوَاْسِي أَنْ يَحْمِلَهَا

تم کو لے کر زمین ڈگمگانے نہ لگے۔

رواسی ایک جگہ قائم رہنے والے پہاڑ۔ اَلْمَيْدُ لِرِزْدَةِ اضْطِرَاب۔ پہاڑوں کی تخلیق زمین بالکل گول تھی ادنیٰ سبب سے اس میں لرزہ آجاتا تھا جب پہاڑوں کو پیدا کر دیا گیا تو ان کا دباؤ مرکز ثقل کی طرف پڑا اور زمین کا ادھر ادھر ہلنا بند ہو گیا۔ گویا پہاڑوں کی مخیں ٹھونک دی گئیں جو زمین کو حرکت و اضطراب سے روک رہی ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ لرزاں تھی۔ فرشتے کہنے لگے یہ اپنی پشت پر کسی کو ٹھہرنے نہ دے گی۔ پھر اللہ نے اس میں پہاڑ بکھڑا دیئے اور فرشتوں کو معلوم نہ ہوا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے بوساطت قتادہ بن ربیعہ جعفی قیس بن عباد کا قول نقل کیا ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ گول ہونے کی وجہ سے لرزاں تھی فرشتے کہنے لگے تو اپنی پشت پر کسی کو قرار نہیں پکڑنے دے گی لیکن جو نہی صبح ہوئی تو دراستہ صبح میں زمین کے اندر پہاڑ قائم ہو گئے اور فرشتوں کو معلوم بھی نہ ہوا کہ کہاں سے پیدا ہو گئے، کہنے لگے اے ہمارے رب کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ان سے زیادہ سخت ہو اللہ نے فرمایا ہاں تو ہاں ہے فرشتوں نے عرض کیا تو ہے سے بھی سخت تیری کوئی اور مخلوق ہے فرمایا ہاں آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے رب کیا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز ہے فرمایا ہاں پانی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے رب کیا پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز پیدا کی ہے، فرمایا ہاں ہوا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا ہوا سے بھی سخت کوئی چیز تو نے بنائی ہے فرمایا ہاں مرد و عورت سے زیادہ سخت ہے، عرض کیا کیا تیری کوئی مخلوق مرد سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا ہاں عورت ہے۔ انتہی۔

اگر دریافت کیا جائے کہ یہ سوال کہیں جا کر ختم بھی ہو سکتا ہے تو میں اس کے جواب میں کہوں گا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ قوی اور بڑی طاقت والا ہے اور تمام ممکنات اس کے مقابلہ میں عاجز بلکہ بچ ہیں اللہ کی قوت کا جس پر تو پڑ جاتا ہے وہ چیز دوسروں کے مقابلہ میں قوی ہو جاتی ہے ہاتھی پر قوت کا پر تو پڑ گیا تو وہ چوٹی سے قوی ہو گیا لیکن اگر اللہ چاہے تو جیونٹی پر اپنی قوت کا پر تو ڈال کر ہاتھی سے زیادہ قوی بنا دے، کسی کی قوت و شدت بہر جہات دوسروں سے زائد نہیں بعض اعتبارات سے ہے

ایک چیز دوسری چیز سے ایک اعتبار سے زیادہ قوی ہے اور وہ دوسری چیز پہلی چیز سے کسی دوسرے اعتبار سے قوی ہے۔
تو اللہ ہی سب سے قوی ہے۔

وَأَنظُرُوا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ اور زمین میں دریا اور حصول مقصد کے

راستے بنائے تاکہ تم اپنے مقصد یا اللہ کی معرفت کے راستے پہنچو۔ یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرو۔

وَعَلَّمَنَّا رَاهِمِينَ قَائِلِينَ ان سے اپنے راستوں کی شناخت کرتے ہیں شرعی اسباب و علل بھی احکام کے ہیں) راہنما ہیں

وجوب صلوٰۃ و صوم و زکوٰۃ کے لئے وقت سبب ہے اشیاء ماکولہ و مشروبہ کی حرمت کی علت نشہ ہے طبعی اور عقلی دلائل بھی راہنمائی کرتی ہیں۔ نبی کی تیزی بخاک کو ظاہر کرتی ہے اس عالم کا وجود اس کے بنانے والے کی ہستی کو ثابت کر رہا ہے۔ معجزہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ اور تاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں یعنی رات کی

تاریکی میں جھگوں اور سمندروں میں ستاروں سے راستوں کی شناخت کرتے ہیں۔ انجم سے مراد ہے عام ستارے۔ محمد بن کعب نے کہا علامات سے مراد پہاڑ ہیں۔ دن کے وقت پہاڑوں سے راستہ معلوم ہوتا ہے اور رات کے وقت ستاروں سے (کبھی نے کہا سب علامات) سے مراد ستارے ہیں کچھ ستارے علامات (اور نشانیاں) ہیں اور کچھ ستاروں سے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ سدی نے کہا انجم سے مراد ہے ثریا اور بنات النعش اور دونوں فرقہ اور عبدی ان سے لوگ راہ بھی معلوم کر لیتے ہیں اور جہت قبلہ بھی۔ میں کہتا ہوں اس مراد ہی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ ستارے قطب شمالی کے قریب ہیں ان کے دائرے چھوٹے ہیں اس لیے اپنی اپنی جگہ سے بہت ہی کم حرکت کرتے ہیں۔

یہ تہذیب کی فاعلی ضمیر قریش کی طوت لوٹ رہی ہے قریش عام طور پر تجارت کے لیے رات کو سفر کرتے تھے اور رات میں چلتے تھے اور ستاروں سے جہت سفر کو معلوم کرنے میں بہت مشہور تھے۔ علامات کے لفظ کے بعد انجم کا ذکر خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے گویا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ انجم سے خاص طور پر راستہ کی شناخت کرتے اور راہ پر چلتے ہیں اس لیے ان پر اللہ کا شکر لازم ہے کہ اس نے ستاروں کو ان کے چلنے والی راہ بنا دیا۔

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۖ سُوکِیَا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو جائے گا جو

پیدا نہیں کرتا۔ مَنْ لَا یَخْلُقُ سے مراد ہیں معبودان باطل (خواہ اہل عقل ہوں یا بے عقل) اہل عقل کو بے عقل پر تغلیب دے کر رنجائے ناک کے مَنْ استعمال کیا ہے یا صریح بت مراد ہیں چونکہ مشرک بتوں کو اپنے اپنے معبود مانتے تھے اور انہ کو اہل علم ہونا ہی چاہیے تو گویا مشرکوں کے مفروضے کے مطابق بتوں کے اپنے مَنْ کا صیغہ استعمال کیا۔ اَفَمَنْ میں معجزہ انکار یہ اور فاعلی تعقید یہ ہے یعنی جب روشن دلائل سے اللہ کا

علمی کمال اور قدرت کا احاطہ اور حکمت کی ہمہ گیری ثابت ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تنہا اللہ ہی خالق کائنات ہے کوئی دوسرا خالق نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی بھی نہ سمجھی کوڑا اسکتا ہے نہ روک سکتا ہے اگر کمی ان جنوں سے کچھ چین کر لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو پھر ایسا خالق کل اس چیز کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو خالقیت سے بالکل بے بہرہ ہے۔

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○ تو کیا ان مشاہداتِ برہانی کے بعد بھی انصیحت پذیر نہیں ہو گے۔ یعنی جب ایسی چیزیں تمہارے سامنے ہیں جو انصیحت اندوزی کی مقتضی ہیں تو پھر عبرت اندوز نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ وَإِنْ نَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ○ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرو تو گن بھی نہیں سکتے تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ گن سکو لہذا اس کے مبدوء ہونے کا حق بھی محدود نہیں ہے (ہر نعمت اس کو مستحق عبادت بنا رہی ہے) پس تم پورا حق عبادت تو ادا ہی نہیں کر سکتے یہی کافی ہے کہ تم اپنی عاجزی کا اقرار کرو۔ اور ظاہر باطن ہر طور پر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ ○ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تمہارے قصور اور پورے شکر کو ادا کرنے سے عاجزی کو معاف کرنے والا ہے۔

رَحِيمٌ ○ رحم پر مہربان ہے کہ تمہارے استحقاق کے بغیر اس نے اپنی وسیع نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں اور تمہارے گناہوں کی بابت میں اپنے انعامات کا سلسلہ منقطع نہیں کیا اور نہ ناشکری کی سزا تم کو فرمادی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْكُرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ○ اور اللہ تمہارے سب پوشیدہ اور ظاہر احوال کو جانتا ہے۔ پوشیدہ احوال سے مراد ہیں۔ عقائد اور ارادے دل کا شکر کمال طور پر حقوقِ عبدیت کو ادا کرنے کے قائل رہنے کا علم غفلتِ غرور وغیرہ اور ظاہری احوال سے اچھے بُرے اعمال اور ہیں۔ اللہ کے واقف ہونے کے اظہار کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تم کو تمہارے اندرونی و بیرونی احوال کی سزا جزا دے گا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ○ اور اللہ کے سوا مشرک جن کو پکارتے (یعنی عبادت کرتے) ہیں وہ کوئی چیز نہیں پیدا کرتے بلکہ خود (دوسرے کے ہاتھوں سے) پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین تو نبری چیزیں ہیں ان کے معبود تو ادنیٰ اور حقیر ترین چیز کے بھی خالق نہیں۔ کوئی چیز پیدا کرنے کی انہیں قدرت ہی نہیں بلکہ خود اپنی ہستی بھی ان کی اپنی نہیں۔ نہ ذات اپنی ہے نہ وجود اپنا بلکہ ان کی ہستی دوسرے کی ممنونِ کرم اور عطا کردہ ہے۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ وہ شریک خدا ہو سکیں اور کیسے جائز ہے کہ ان کو الہ قرار دیا جائے۔

أَمْ وَاتَّخَذُوا آلِهَةً غَيْرَ أَحْيَاءٍ ○ وہ (بُت) بے جان ہیں زندہ نہیں (ان میں کبھی زندگی پیدا

ہی نہیں ہوتی) یا یہ مطلب ہے کہ وہ (معبود) بذات خود مردے ہیں زندہ نہیں ہیں ان کی زندگی خود بخود نہیں بلکہ ایک حقیقی و قیوم کی عطا کردہ ہے۔

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝ اور ان کو خبر ہی نہیں کہ وہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ان کا دوبارہ اٹھایا جانا ان کے اختیار میں ہے نہ ان کے پرستاروں کا دوبارہ زندہ کیا جانا ان کے بس میں ہے نہ اپنا اللہ نے اپنے پیار یوں کا زندہ کر کے اٹھایا جانا ان کو معلوم ہے پھر اپنے پرستاروں کو وہ جزا کیسے دے سکتے ہیں اور ان کی پرستش کا کیا فائدہ ہے اور کس طرح وہ معبودیت کے مستحق قرار پاسکتے ہیں۔

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ تَهَارَا مَعْبُودَ إِلَٰهٍ مَعْبُودٌ ۖ يَعْنِي دَلَالَتِ سَ ثَابِتِ هُوَ إِلَٰهٌ تَهَارَا مَعْبُودَ إِلَٰهٍ مَعْبُودٌ ۖ هِيَ هِيَ۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔

قَالَتِ الْيَهُودُ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْصَرَفَةٌ ۖ پس جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل اللہ کی گنت نعمتوں کا انکار کرتے ہیں باوجودیکہ خدا داد نعمتیں بالکل ظاہر ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو نور معرفت سے محروم کر دیا ہے اسی کی وجہ سے وہ کو بصیرت اور نابینا ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ نے مخلوق کو تاریکی (کیف مادیت اور حیوانی جمالت) میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور (یعنی اس کا ایک چھینٹا) ڈال دیا جس شخص پر نور کا کچھ حصہ (کوئی چھینٹا) پڑ گیا اس کو راستہ مل گیا وہ ہدایت یاب ہو گیا اور جس پر نہ پڑا وہ بھٹکتا رہا ہدایت یاب نہ ہوا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قلمِ الہی (علم خداوندی پر خشک ہو گیا) یعنی اللہ کے علم میں جس کا ہدایت یاب ہونا تھا وہ ہدایت یاب ہو گیا اور اللہ کے علم میں جس کا گمراہ ہونا تھا وہ گمراہ ہو گیا اس فیصلہ کی تحریر ہو چکی فیصلہ لکھنے والا قلم خشک ہو گیا اب تحریر کردہ فیصلہ میں تغیر ممکن نہیں۔ مترجم (رواہ احمد الترمذی) وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ اور وہ (قبول حق سے) تکبر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عبادت سے غور کرنے ہیں اللہ کی نعمتوں ہی کا انکار کرتے ہیں اس لیے اللہ کو مستحق عبادت نہیں جانتے اور اتباعِ رسول سے بھی غور کرتے ہیں اگر ان کو اللہ کی نعمتوں کا اقرار ہوتا اور اللہ کو مستحق عبادت جانتے تو آخرت پر ایمان رکھتے اور آخرت کی جزاء و سزا کو مانتے اور رسول اللہ کے اتباع سے مرتاب نہ کرتے۔

لَا جَرَءَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ ضروری بات ہے کہ اللہ ان سب کے پوشیدہ اور ظاہر احوال سے واقف ہے یعنی اللہ کی ربوبیت اور معبودیت سے انکار جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول کے اتباع سے تکبر جو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب سے

واقف ہے۔

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ○ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تکبر کرنے والا نہیں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، چھوٹی سُرخ چوٹی کے برابر غرور والا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چھوٹی سُرخ چوٹی کے برابر ایمان والا، دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا لباس خوبصورت ہو اور یہ غرور کی علامت ہے پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ جہاں والا ہے جہاں کو پسند کرتا ہے۔ غرور کپڑوں کی پسندیدگی کا نام نہیں۔ خوش لباسی کی خواہش تکبر نہیں بلکہ تکبر حق سے تکبر کرنے اور لوگوں کو تغیر سمجھنے سے ہوتا ہے اس حدیث میں الکبر من بطل الحق آیا ہے جس کا مطلب علماء نے مختلف طور پر بیان کیا ہے۔ نہا یہ میں ہے بطرا الحق کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی توحید اور عبادت کو باطل سمجھے باوجودیکہ اللہ نے اس کو حق قرار دیا ہے۔ بعض نے کہا کہ بطرا حق کا معنی حق کے مقابلہ میں مغرور ہو جانا حق کو حق نہ مانتا۔ بعض نے کہا حق کو قبول نہ کرنے کا نام ہے بطرا حق۔ ان تمام اقوال کا حاصل ایک ہی ہے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کو لازم نہ سمجھے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کا احسان اور مہربانی نہ قرار دے بلکہ خدا پر اپنا حق سمجھے۔ میں کہتا ہوں حدیث مذکور میں جو تکبر کے مقابلہ میں ایمان کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اپنے وجود اور تمام کمالات کو خدا داد سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی اللہ کی امانت اور عاریت جانتا ہے اس لیے اپنے کمالات پر غرور نہیں کرتا اور کافر اپنی ہستی اور اپنے کمالات کو خود آوردہ جانتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے تصوف میں جو لفظ فنا آتا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے وجود کو بچائے خود معدوم سمجھے خود اپنی ہستی کو اپنی نہ سمجھے بلکہ اللہ کی طوت سے عطا کردہ ایک عاریت جانے اور ہر چیز میں ہر کمال مادی و علمی میں یہاں تک کہ اپنی وجود ذات کے لحاظ سے بھی اپنے کو اللہ کا محتاج سمجھے۔ مترجم)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذٍ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا مَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○

اور جب ان (منکرینِ آخرت) سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ رب نے کچھ نہیں اتارا، یہ تو گذرے ہوئے لوگوں کی لکھی ہوئی (داستانیں) ہیں۔ قبائل عرب کو جب یہ چلا کہ کہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے ایام حج میں تحقیقی احوال کے لیے کچھ آدمیوں کو مکہ بھیجا۔ یہ نمائندے گئے اور مکہ کی گھاٹیوں میں جو مشرک بیرونی لوگوں کو رسول اللہ کے پاس جانے سے روکنے کے لیے معمور تھے ان سے مل کر دریافت کیا کہ اللہ نے کیا کلام اتارا ہے ان لوگوں نے جواب دیا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ یہی حکایتیں ہیں جو پھیلوں نے لکھی ہیں۔

سطران کتاب کی ہو یا درختوں کی یا آدمیوں کی بصر کی جیسے اسطر و سطر اور اسطر آتی ہے اور جمع الجمع اسطر اور اسطر ہے۔

لِيُخَيَّلُوا أَوْ زَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ نَجَسٌ كَيْفَ هُوَ كَمَا كَرِهَتْ قِيَامَتِ
کے دن اپنے گناہوں کا بھی پورا بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی یہ مشرک ایسا جواب اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ
کر دیں اور قیامت کے دن انہی گمراہی کے گناہوں کا بار چھوڑ دیا اپنے اوپر اٹھائیں۔ کیونکہ گمراہ گنی علامت
ہے کامل گمراہی کی دوسروں کو گمراہ بنانے سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہ کرنے والوں میں گمراہی جم گئی ہے وہی
وجہ سے تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

وَمِنْ أَقْزَابِ الَّذِينَ يَضِلُّونَ هُمْ اَوَّلَانِ لَوْ كُنُوا كَابَرِ دُغَاهِ ۖ بَعِي جَن كَمَا كَرِهَتْ
ہیں۔ یعنی کچھ گناہ ان لوگوں کا بھی اپنے اوپر اٹھائیں جو ان کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ
دین کے کہنے کی یہ وجہ ہے کہ گمراہ کرنے والوں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے کچھ
گناہ تو وہ ہوں گے جو گمراہ کرنے والوں کی گمراہی کا نتیجہ ہوں گے اور کچھ اپنے خصوصی گناہ ہوں گے اول ذکر
گناہوں کا بار گناہ کرنے والوں کے برابر گمراہ کرنے والوں پر بھی پڑے گا اور مؤخر الذکر گناہوں کے مجرم
صرف گناہگار ہی ہوں گے گمراہ کنی کو ان میں کوئی دخل نہ ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہ ہونے والوں کے گناہوں کا
کچھ بار گمراہ کرنے والے بھی اٹھائیں گے۔ امام احمد، مسلم اور اصحاب السنن نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت
سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا۔ اس کو بھی نیکی کرنے والے کی
نیکی کے برابر اجر ملے گا اور نیکی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جو شخص گمراہی کی طرف
بلائے گا اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا گناہ کرنے والے پر اور گناہ کرنے والے کے (بار) گناہ میں اس سے
کوئی کمی نہیں آئے گی۔

بَعِيْرٌ عِلْمٌ بَغِيْرُ جَانِبٍ كَيْفَ هُوَ كَمَا كَرِهَتْ قِيَامَتِ ۖ بَعِيْرٌ عِلْمٌ بَغِيْرُ جَانِبٍ كَيْفَ هُوَ كَمَا كَرِهَتْ قِيَامَتِ
نادانستگی کی حالت میں گمراہ ہو جاتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ گمراہ کرنے والے ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔
ایسا میں متنبہ ہے اس امر پر کہ گمراہ ہونے کو نہ جانتا گمراہ ہونے والوں کے لیے کوئی عذر نہیں ہو سکتا
ان کے لیے خود حق و باطل میں تمیز کرنا یا تحقیقات کرنا لازم تھا۔

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ خُبٌ بَادِرٌ كَوْرٌ
جس گناہ کو اپنے اوپر لاد رہے ہیں وہ بُرا بوجھ ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے ہو گئے ہیں انھوں نے نری ٹری
تدبیریں کیں، یعنی اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ فریب کرنے کی بڑی تدبیریں کیں۔

فَإِنِّي اللَّهُ بُنِيَ لَهُمُ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَأَخْرَجَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ○ پس اللہ نے ان کا بنا بنایا گھر جو بنیاد
سے ڈھلادیا پھر اوپر سے ان پر چھت اُڑی اور (علاوہ ناکامی کے) ان پر راند کا عذاب ایسی طرح آگیا کہ ان کو
خیال بھی نہ تھا، یعنی ان کی تدبیروں کی جڑیں اکھاڑ دینے کے لیے اللہ کا حکم آگیا اور ہلاکت آفریں عذاب ایسے
راستوں سے ان پر آ پہنچا جن کا ان کو گمان بھی نہ تھا ان کی تدبیریں ہی اسباب ہلاکت بن گئیں جیسے کوئی قوم اپنے
بچاؤ اور دشمنوں کو روکنے کے لیے اگر کوئی عمارت بنائے پھر عمارت میں زلزلہ آجائے بنیادیں ہلنے لگیں اور
ستون نیچے گر جائیں اور چھت اوپر سے آجائے اور سب دب کر مر جائیں یہی حالت ان لوگوں کی ہوئی ان کی تدبیریں
خود انہی کے لیے تباہ کن ہو گئیں۔ آیت مذکورہ بالا میں کافروں کی حالت کی تصویر کشی بطور تمثیل کی گئی ہے (یہ مراد
نہیں ہے کہ واقعی کوئی عمارت انھوں نے بنائی تھی اور وہ ڈھ گئی اور سب اُس کے نیچے دب گئے)

ابن جریر ابن ابی حاتم اور بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول یہ بغوی نے وہب بن منبہ کا بیان نقل
کیا ہے کہ آیت مذکورہ میں غرود بن کعب مراد ہے جس نے حضرت ابراہیم سے اللہ کے متعلق مناظرہ کیا تھا،
اور آسمان کی طرف چڑھنے کے لیے، بل میں ایک اونچی عمارت بنوائی تھی اس عمارت کی بلندی پندرہ ہزار
ہاتھ تھی کعب اور مقابل کا قول ہے کہ اس کی بلندی دو مراح تھی لیکن تیز آمد ہی کی وجہ سے وہ عمارت گر کر
سمندر میں جا پڑی اور اس کا کچھ حصہ ان لوگوں پر گر پڑا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَذِلُّ لَهُمُ الْقُرْآنُ وَهُمْ هَاكِلَةٌ ○ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو سزا کرے گا۔ یعنی ان کو
ذلیل کرے گا اور دنیوی عذاب کے علاوہ ان کو رسوائی کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دوسری آیت میں آیا ہے
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنَّا خَلِ الْتَارِفَقَدْ أَخْزَيْتَهُ۔

وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ لَوْ كَانُوا
دُجًى ○ میرے وہ شرکار کہاں ہیں جن کی بابت تم رسول خدا اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے۔
قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اٰهْلُ عِلْمٍ كَبُرَ لَكُمْ ○ یعنی انبیاء اور ملائکہ اور مومن نعمت
ہدایت کا شکر ادا کرنے اور مشرکین کی توہین میں اضافہ کرنے اور کافروں کے دکھ پر مسرت ظاہر کرنے کے
لیئے کہیں گے۔ اللہ نے قیامت میں ہونے والے واقعہ کو بیان کیا ہے اس میں سننے والوں کے لیے ایک خاص
مہربانی کا اظہار ہے۔

إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ○ آج بلا شہ و ذلت اور
عذاب کافروں پر ہو گا۔ اَلْيَوْمَ سے مراد ہے۔ روز قیامت۔ الْخِزْيَ ذَلَّتْ تَوْبَتُهُ۔ السُّوءُ عَذَابُ۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ جَنَّاتٍ مَعْرُوفَاتٍ
عالم کفر پر قبض کی تھی (یعنی آخر وقت تک کافر تھے) اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ نفسوں پر ظلم کرنے سے
مراد کفر کرنا۔ نفس کو دوامی عذاب میں مبتلا کرنے کا سامان کرنا نفس پر ظلم ہے۔
فَالْتَقُوا السَّاعَةَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ سُوءٍ ۖ وَبِهِمْ كَافِرُونَ ۖ
(اور کہیں گے) ہم تو کوئی بُرا کام نہیں کرتے تھے۔

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ سُوءٍ ۖ - سُنْم کی تشریح ہے اور اس سلام سے مراد ہے پیغام صلح و ترمیم میں
اسی تغیر کا لحاظ کیا گیا ہے (یا التَّقْوَا السَّاعَةَ) کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا فرط طبع ہو جائیں گے اطاعت کا
اظہار کریں گے۔ سوئے سے مراد ہے کفر اور سرکشی۔

بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ (فرشتے کہیں گے) کیوں نہیں
(تم بُرے کام کرتے تھے) بیشک اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے پس وہ تم کو تمہارے اعمال
کی یاد ادا ضرور دے گا۔ انکار سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ مگر مرنے کے بعد اس سے مراد وہ کفار ہیں جو بد رکی
ازائی میں مارے گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بلی سے آخر تک اللہ کا قول ہو۔ (فرشتوں کا نہ ہو)

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَيْسَ مَخْرُجًا مِّنْهَا ۖ وَلَئِن يَدْعُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہو غرض تکبر کرنے والوں کے لیے
جہنم بُرا ٹھکانا ہے۔ یعنی تم میں سے ہر صنف جہنم کے اس مخصوص دروازہ میں داخل ہو جو اس صنف کے لیے
مقرر کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے کہا ابواب جہنم سے مراد ہیں عذاب جہنم کی مختلف قسمیں۔

ضروری توضیح از مترجم

بظاہر خالدین فیہا و دخلوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے اور حال و دو حال کا زمانہ حسب قاعدہ
نحو ایک ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے کے وقت خلود ہمیں ہو سکتا داخل ہونا محدود
وقت میں ہو گا اور اندر رہنا ہمیشہ ہو گا اس لیے حضرت مفسر نے خالدین کی تفسیر میں مُقَدَّرِينَ الخلود فرمایا
یعنی خالدین سے مراد یہ ہے کہ داخلہ کے وقت تمہارے خلود مقدر کر دیا گیا اور حکم دید یا گیا کہ دوزخ کے
اندر ہمیشہ رہو گے۔ ترجمہ میں مفسر کی اس توجیہ کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ ۚ اللَّهُ يَدْعُ إِلَىٰ خَيْرٍ وَأَتَىٰ سُبُلَ
ہونے اور گمراہ کرنے سے بچے رہے ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو انہوں نے کہا بُری بہتر
چیز نازل کی۔ یعنی ایسا کلام نازل کیا جس میں دنیا و دین کی بھلائی ہے۔

عذاب اور دکھ سے محفوظ رکھے، اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔

طبیبین یعنی کفر اور بد اعمالی سے پاک ہونے کی حالت میں۔ پہلی آیت میں بیان کیا تھا کہ کفر جب کفر کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوں گے ایسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے مقابلے میں متقیوں کا ذکر اس آیت میں کیا۔ اور فرمایا متقی پاک زندگی والے ہوں گے اسکا پاکیزگی کی حالت میں فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے۔ مجاہد نے طبیبین کا معنی بیان کیا پاک نول و عمل والے۔ بعض نے طبیبین کا ترجمہ کیا ہے خوش یعنی فرشتوں کی بشارت جنت سے خوش ہونے والے یا یہ مطلب ہے کہ چونکہ ان کی کامل قہر بارگاہ قدس کی طرف ہوتی ہے اس لیے وہ اپنی روضیں قبض ہونے کی حالت میں خوش ہوتے ہیں۔

سلام علیکم، فرشتوں کا قول ہے بعض کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ فرشتے ان کو اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اَوْ خَلُّوا لِحِمَّتِهِ یعنی جنت تمہارے اعمال کے سبب تمہارے لیے تیار ہے۔ جب تم اٹھائے جاؤ گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے وقت فرشتے ان سے سلام علیکم کہتے ہیں اور جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ کیا یا کفر صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی روضیں قبض کرنے کو فرشتے آپہنچیں اور اس وقت یہ ایمان لائیں، یا اللہ کا حکم یعنی قیامت یا عذاب مہلک آجائے دو ایمان لائیں۔

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (جیسے ان کافروں نے شرک و تکذیب کو اختیار کیا) اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا اور جو عذاب ان پر آتا تھا اگیا۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○ اور عذاب دیکھ لیں ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اور ظلم کرتے تھے۔ کہ کفر اور معاصی کا ارتکاب کرتے تھے جو ان کے عذاب خداوندی میں مبتلا ہونے کا موجب ہوئے۔

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِئُونَ ○ آخر ان کے اعمال بد کی ان کو سزا میں نہیں اور جس عذاب (کے بیان) پر وہ ہنستے تھے ان کو اسی نے آگیا۔ سیئات سے پہلے مضامین محذوف ہے یعنی بُرے اعمال کی سزا ان پر آگئی۔ یا سیئات سے مراد ہیں سزائیں اور ناکامیوں سے مراد ہے کفر و معصیت یعنی کفر و معصیت کی سزائیں ان کو ملیں۔ خاف بہم ان پر نازل ہو گیا یا ان کو گھیر لیا۔ ناکامیوں میں ناکامی ہے یعنی استہزاء (کی سزا) نے ان کو گھیر لیا (اسوقت مضامین محذوف ہوگا) یا ناکامیوں سے مراد عذاب ہے۔ کفار بطور مذاق کہتے تھے

لَوْلَا بُعِثَ بِنَا اللَّهَ جِنَانُ قَوْلٍ بِهَارِے کہنے پر اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
نَحْنُ وَلَا آبَاءُ نَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ
کو منظور ہوتا تو اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز
کو حرام کہتے۔ مشرک بعثت انبیاء اور احکام تشریعی کے منکر تھے اور بطور استہزار کہتے تھے کہ جب ہر کام اللہ کی
مشیت سے ہوتا ہے تو اگر اللہ چاہتا۔ ہم اور ہمارے باپ دادا نہ شرک کرتے نہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار
دیتے پھر بعثت پیغمبر اور احکام تکلیفیہ کا فائدہ ہی کیا ہے۔ یا یہ کلام بخیدگی سے کہتے تھے اور مرضی دشیت میں ان
کے نزدیک کوئی فرق نہ تھا ہر کام چونکہ اللہ کی مشیت سے ہونا مسلمہ حقیقت ہے اس لیے وہ سمجھے کہ ہمارا اور ہمارے
باپ دادا کا شرک کرنا اور حلال کو حرام خود بنالینا بھی اللہ کی مرضی ہے اور ہمارا یہ فعل اللہ کو ناپسند نہیں ہے۔

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا شرک
کرنے اور حلال کو از خود حرام بنانے کی یہی علت بیان کی تھی۔

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○ سو پیغمبروں کا فریضہ تو واضح طور پر اللہ کا
پیام پہنچا دینا ہے۔ اس کے سوا ان کا اور کوئی کام نہیں، ہدایت یاب کرنا تو اللہ کے قبضہ میں ہے اور اسی کی مشیت
پر موقوف ہے اللہ کی خوشنودی کا راستہ بتا دینا پیغمبروں کا فریضہ ہے۔ اس سے آگے آیات ذیل میں بیان
فرمایا ہے کہ پیغمبر کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے دستور خداوندی یہی رہا ہے کہ ہر زمانہ میں مختلف اقوام
کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں اور بعثت انبیاء کو ذریعہ ہدایت اور سبب خلافت قرار دیا جس کو اللہ نے ہدایت یاب
بنانا چاہا یا پیغمبر کی بعثت اس کے لیے سبب ہدایت بن گئی اور جس کو اللہ نے گمراہ بنانا چاہا۔ پیغمبر کی بعثت سے
اس کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پیغمبر کی بعثت تو اعلیٰ نفس غذا کی طرح ہے۔ مناسب مزاج والے کو نفس
غذا طاقت پہنچاتی ہے اور بگڑے ہوئے مزاج والے کے مزاج میں مزید بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے۔

وَلَمَّا بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ اور ہم نے ہر امت میں یہ پیام پہنچانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور
شیطان سے بچتے رہو۔ یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو وہ طاغوت ہے اللہ کی عبادت سے بہت بڑا طاعی و سرکش
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ پس ان میں سے بعض کو تو اللہ نے ہدایت یاب کر دیا۔ جس کو
ہدایت یاب کرنا چاہا اس کو پیغمبروں کی رہنمائی سے ایمان کی توفیق دے دی۔

وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ اور ان میں سے بعض لوگوں کے لیے (بغضاً)

ازلی حسب شیت الہی، مگر اہی محقق ہو گئی (مضبوط ہو گئی) اللہ نے اُن کو ایمان کی توفیق نہیں دی اور ان کو ہدایت یاب کرنا نہ چاہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفر کی ہی حالت میں ان کو ہلاک کر دیا ان کی بستیوں کو جاڑ دیا ان کے محل ویران ہو گئے اور ان کے (جاگیری) کنوئیں بغیر مالکوں کے خالی پڑے رہ گئے۔

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○ (۱۱)

گردہ قریش! ذرا ملک میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھوٹا قرار دینے والوں کا کیسا دہرا انجام ہوا۔ عاد۔ ثمود۔ قوم لوط اور بنی والن۔ یعنی قوم شیبہ کی بستیاں دیکھو۔ کافروں نے اللہ کی مشیت اور مرضی کو ایک سمجھ رکھا تھا۔ اس خیال کا ازالہ اس آیت میں کر دیا کہ ان تو ام کی طرف سے تمکذیب کا ارتکاب تو بے شیت خدا مظلوم اگر تکذیب ہی میں اس کی مرضی ہوتی تو ان پر عذاب نازل نہ فرماتا۔

اس سے آگے رسول اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کفار قریش پر مگر اہی کی مہر اللہ کی طرف سے ثبت ہو چکی ہے آپ اپنے جی کو ہلاک نہ کریں اور ان کو ہدایت یاب بنانے کی حرص نہ کریں۔ فرمایا ہے۔

إِنْ تَحْرِضْ عَلَىٰ هٰذَا لَهُمْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّاسِ الْفَسَادَ لَا يَمْلِكُونَ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ ○ ان کے راہ راست پر آنے کی آپ کتنی ہی تنہا کریں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت یاب نہیں کرتا جن کو گمراہ کرنا اس کو مقصود ہوتا ہے اور ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔

یعنی اللہ جن کو گمراہ رکھنا ہی چاہے اس کو پھر ہدایت یاب نہیں کرتا۔ آیت بَشَرٌ حَقَّقَتْ عَلَيْهِ الْفَلَائَةُ کا جو مفہوم ہے وہ عَنْ يَضِلُّ کا مفہوم ہے۔

فَالْهٰكِرِمْ نَصِيرٍ کا یہ مطلب ہے کہ جن کو خدا ہی گمراہ کر دے ان کی مدد کرنے والا اور حکم خدا کو نافذ ہونے سے روکنے والا اور اللہ کے مقرر کردہ عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ محمد اگر آپ ان کو ہدایت یاب بنانے کی کتنی ہی حرص کریں اور ان کو ہدایت کرنے میں کتنی ہی تکلیف اٹھائیں جب ان کو خدا نے ہی گمراہ کر دیا ہے تو آپ کی اس حرص سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور ان کو ہدایت یافتہ بنانے کی آپ کو قدرت نہ ہوگی اللہ سب پر غالب اور قوی ہے جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو نہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے نہ مددگار کہ عذاب کو دفع کر سکے۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابوالعالیہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کا کسی مشرک پر کچھ قرض تھا مسلمان مشرک کے پاس تقاضا کرنے گیا اور اپنے قرض کے متعلق کچھ گفتگو کی۔ اثناء کلام میں بات بھی مسلمان نے کہی کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ سے یہ یہ امیدیں ہیں بشرک بولنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہے میں اللہ کی پختہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو مر گیا اللہ اس کو

دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَن يَمُوتُ ۚ وَآخِلُونَ
 نے اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہا کہ جو مردے کو نہیں اٹھائے گا۔ اس جملہ کا معلق دَقَالَ الَّذِينَ
 أَشْرَكُوا ہے اور یہ تلبیہ کرنی مقصود ہے کہ جس طرح یہ توحید کے منکر ہیں اسی طرح مضبوط قسمیں کھا کر
 مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس کی تردید میں اللہ نے فرمایا:

بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ کہیں میں نہ اٹھائے
 اس نے اس کا پختہ وعدہ کر دیا ہے اس پر وہ وعدہ کو پورا کرنا ضروری ہے (کیونکہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اس کی
 حکمت کا تقاضا ہے اور تقاضائے حکمت کے خلاف ہونا ناممکن نہیں اور اس کے وعدہ کی خلاف ورزی محال ہے)
 اس نے قیامت بپا کرنے کا وعدہ بہت پختہ کیا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کے وعدہ کے خلاف ہونا
 ناممکن ہے) یا یہ مطلب ہے کہ اکثر لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ قیامت کا بپا ہونا
 اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظریں کوتاہ ہیں جموسات کی عادی ہیں غیر معمولی حادثہ کے
 واقع ہونے کو محال جانتی ہیں۔

لَيَبْتَنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ ۚ وہ قیامت قائم کرے گا تاکہ ان پر وہ
 امر (حق) واضح کر دے جس کے متعلق وہ (دنیا میں) اختلاف کرتے تھے۔

یہم کی ضمیر مرنے والوں کی طرف لوٹ رہی ہے خواہ کافر ہوں یا مؤمن۔

وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ هُمُكَانُوا كَذِبِينَ ۝ اور تاکہ قیامت
 کے دن (کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔

کافر کہتے تھے کہ جو مر گیا اللہ دوبارہ اس کو زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔

لَيَبْتَنَ ۚ اللہ لیبتن میں قیامت قائم کرنے کی علت اور حکمت بیان فرمائی ہے۔ حق و باطل اور حق پرست
 و باطل پرست میں تمیز کر دینا اور ہر فرقہ کو سزا یا جزا دینا تقاضائے حکمت ہے جس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ یہ
 بھی ہو سکتا ہے کہ لیبتن کا تعلق آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا سے ہو یعنی ہر امت
 میں ہم نے پیغمبر بھیجا تاکہ پیغمبر وہ امر حق ظاہر کر دے جس کی بابت اس امت میں اختلاف تھا اور لوگوں
 کو بتا دے کہ وہ مگر اہی پر ہیں اللہ پر ہتان تراشی اور دروغ بندی کرتے ہیں (اللہ نے ان کو بت پرستی
 اور حلال کو حرام بنانے کا حکم نہیں دیا)

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ ہم جس چیز کو

پیدا کرنا چاہتے ہیں اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا پس وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

اِذَا آتٰذُنَا لَا یعنی جب ہم کسی چیز کو موجود کرنا چاہتے ہیں خواہ پہلی بار یا دوبارہ۔ اس آیت میں دوسری زندگی کا امکان ثابت کیا گیا ہے۔ خلاصہ بیان یہ ہے کہ اللہ مخلوق کو محض اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے کسی اور چیز پر کسی مخلوق کی ہستی موقوف نہیں در نہ نتائج و اسباب کا تسلسل کہیں ختم نہ ہو گا اور کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو سکے گا پھر کسی چیز کی تخلیق و تکوین سے اللہ کو کوئی تنہکان یا تکلیف نہیں ہوتی تو نہ خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ اور عزت و تقاضائے الوہیت کے خلاف ہے۔ پس جب کہ کوئی مادہ نہ تھا نہ سابق میں کوئی نظیر اور مثال تھی بلکہ اللہ نے تمام چیزوں پر یہاں تک کہ خود مادہ کو بغیر مادہ اور مثال کے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو داب جبکہ ایک مثال موجود ہو چکی ہے دوبارہ پیدا کرنا ناممکن نہیں ہو سکتا۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندہ نے میری تکذیب کی اور اس کے بیٹے یہ زمین نہ تھا اور میرے بندے نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے بیٹے مناسب نہ تھا۔ تکذیب تو یہ کی کہ اس نے کہا اللہ نے مبدا شروع میں مجھے پیدا کر دیا ایسا دوبارہ ہرگز مجھے پیدا نہیں کرے گا۔ حالانکہ ابتدائی تخلیق میرے بیٹے دوبارہ تخلیق سے آسان نہ تھی اور گالی یہ دی کہ اس نے کہا اللہ نے اپنے بیٹے اولاد اختیار کر لی ہے حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں۔ نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا۔ میری مثل کوئی بھی نہیں ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں اس کا گالی دینا تو یہ ہے کہ اس نے کہا میری اولاد ہے حالانکہ میں پاک ہوں بی بی یا اولاد اختیار کرنے سے۔ رواہ البخاری۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑ دیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔

فِي اللَّهِ یعنی اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے معاملہ میں اللہ کو ماننے کی وجہ سے۔ ظَلَمُوا بعد اس کے کہ ان کو سخت دکھ دیئے گئے اور ایذا پہنچائی گئیں۔ عبد الرزاق اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ اور داؤد بن مسدد کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت ابو جندل بن سہیل کے متعلق ہوا مشرکوں نے کہ میں آپ کو قید کر رکھا تھا امدد دکھ پہنچائے تھے۔ ابن المنذر ابن ابی حاتم اور عبد بن حمید نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول چند صحابہ کے متعلق ہوا جن پر مکہ والوں نے مظالم کیے تھے اور گھروں سے نکال باہر کر دیا تھا انہی مظلوموں میں سے ایک گروہ ملک حبش کو چلا گیا تھا پھر اللہ نے ان کو مدینہ میں ٹھکانا دے دیا مدینہ کو ان کے لیے دارالہجرت بنادیا اور کچھ مومنوں یعنی مدینہ والوں کو

ان کا مددگار کر دیا۔

لَسْبَوْنَكَ هُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مِمَّ ضرور

دنیا میں ان کو ٹھکانہ دیں گے، اچھی طرح اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ اچھے ٹھکانے سے مراد ہے مدینہ۔ بنوئی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب کسی مہاجر کو کچھ عطا فرماتے تھے تو کہتے تھے، یہ لے لو اللہ تم کو مبارک کرے یہ چیز تو وہ ہے جس کے دینے کا اللہ نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا اور آخرت میں جو تمہارے بیٹے رکھ چھوڑا ہے وہ بہت بہتر ہے پھر آپ ہی آیت تلاوت فرماتے تھے۔

بعض علماء کے نزدیک آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ بعض نے کہا، دنیا میں بھلائی سے مراد ہے ایمان کی توفیق اور نیکی کی ہدایت۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○ اگر (کفار) جانتے ہوتے کہ اللہ ان مہاجروں کو دونوں جہان

کی بھلائی عطا فرمائے گا تو ان پر ظلم نہ کرتے ان کی تائید کرتے، یا یہ مطلب ہے کہ اگر مہاجروں کو معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے اس دکھ پائے کا اجر ہے، تو وہ اور زیادہ کوشش کرتے اور مزید صبر سے کام لیتے۔

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○ وہ ایسے ہیں کہ صبر کرتے ہیں

اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

صَبَرُوا کا مفعول مخذوف ہے یعنی کافروں کی طرف سے ایذا پانے اور وطن چھوڑنے اور دوسرے

مصائب پر صبر کرتے ہیں۔

يَتَوَكَّلُونَ یعنی اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور سب کے (دل کا) تعلق توڑ کر اللہ

سے اپنا رابطہ جوڑ لیتے ہیں۔ جب کافروں نے رسول اللہ کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کوئی آدمی اللہ

کا پیغام مہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا اس پر آیت ذیل کا نزول ہوا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ○ اور آپ سے پہلے ہی ہم

نے (آدمیوں کے پاس) مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے (ملائکہ کو نہیں بھیجا) ہم ان کے پاس (ملائکہ کے ذریعہ سے)

وحی بھیجتے رہے۔

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ پس اگر تم نہیں جانتے

ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یعنی اگر آدمیوں کے پیغمبر ہونے میں تم کو شک ہے تو جن کو کتب سابقہ کا علم ہے یہودی

ہوں یا عیسائی ان سے دریافت کرو کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے پاس موسیٰ اور علیہ السلام وغیرہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا

اور ان سے پہلے ابراہیم اور نوح وغیرہ کو ان کی امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔

آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو علم نہ ہوا ان کو علماء سے دریافت کرنا چاہیے اور اگر بتانے والا ثقہ ہو تو اس کی خبر مفید علم ہوتی ہے اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۚ وَآتَيْنَاكَ الْكِتَابَ الَّذِي كَرَّمْنَا فِيهِ لِيُذَكِّرَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۚ وَآتَيْنَاكَ الْكِتَابَ الَّذِي كَرَّمْنَا فِيهِ لِيُذَكِّرَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۚ وَآتَيْنَاكَ الْكِتَابَ الَّذِي كَرَّمْنَا فِيهِ لِيُذَكِّرَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۚ

آپ پر ایک نصیحت نامہ (یعنی قرآن مجید) اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر اس کا اظہار کر دیں جو آپ کے ذریعہ سے ان کے پاس بھیجا گیا ہے۔ ما نزل سے مراد ہے ثواب کا وعدہ عذاب کی وعید احکام اور محمل قوانین۔ بیان رح جس کا رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے (ولی بھی تھا علی بھی اور تقہیری بھی اس کو تو بیان صریح کہا جاتا ہے بیان کی وہ سری قسم غیر صریحی ہے جیسے رسول اللہ نے قیاس کرنے کا حکم دیا ہے۔ رہنمائی میں تو صریحی بیان ہوتا ہے اور تقہیں میں غیر صریحی)۔

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ اور تاکہ وہ غور کریں۔ غور کرنے سے مراد ہے رفتار عبارت اور اقسام دلالت پر غور کرنا اس طرح کہ شارع کی طرف سے کسی بیان کی ضرورت نہ ہو مثلاً آیت فَاَتَاكُمْ حَزَنُكُمْ مِّنْ لِّفْظِ حَرْفٍ بَتَّار ہا ہے کہ اس سے مراد زمانہ شرمگاہ ہے مگر مراد نہیں ہے کیونکہ مبرز کیفیت (تخم آفرینی) کا مقام نہیں ہے (مبرز میں تخم ریزی ضیاع تخم ہے) یا آیت ثلثہ قروہ میں قروہ سے مراد حین ہے۔ طہر مراد نہیں ہے کیونکہ طلاق مسنون طہر کے زمانہ میں ہی ہوتی ہے اب اگر جس طہر کے زمانہ میں طلاق دی ہو اس کو پورا طہر محسوب کر لیا جائے تو تین طہر سے مدت کم ہو جائے گی اور محسوب نہ کیا جائے تو مدت تین سے بڑھ جائے گی۔ بہر حال پورے تین طہر نہ ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قروہ سے مراد طہر نہیں ہے بلکہ حیم مراد ہے۔

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ یا اہل انک آسمان جو لوگ بُری بُری تدبیریں کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ ان کو زیر زمین دھنسا دے۔ مشرکوں نے بُری بُری تدبیریں کی تھیں رسول اللہ کو شہید کر دینے یا بند رکھنے یا جلا وطن کرنے کے مشورے کیے تھے اور لوگوں کو ایمان سے روکنے کی بھی منصوبہ بندی کی تھی۔

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ یا اہل انک آسمان سے کوئی بھی عذاب ان پر ایسے طریقے سے آجائے کہ ان کے گمان میں بھی نہ ہو۔ جیسے قوم لوط اور قوم ثعلیب پر آیا تھا۔

أَوْ يَلْخُذْهُمْ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ ۝ یا اہل انک آسمان

اللہ ان کو غضاب میں دھمکچڑھے سو وہ لوگ خدا کو برگز نہیں ہر اسکے۔ حضرت ابن عباس نے قلب کا ترجمہ کیا ہے اختلاف اور ابن جریر نے ترجمہ کیا، اقبال و ادبار (دو نول ترجمے ہم معنی ہیں یعنی آمد و رفت)

اَوْ يَأْخُذَ هُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ يٰاَكْثَرُ الْغٰفِلِيْنَ
گھٹانا۔ خوف میں نے اس کو کم کر دیا۔ تخوف اللہ ہر زمانے نے اس کو جسمانی و مالی نقصان پہنچایا۔ بغوی
نے لکھا ہے ان خوف کا یہ معنی قبیلہ بنی ہذیل کے عاوارہ میں آیا ہے۔ گھٹانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آج کسی کو
کل، کسی کو پرسوں اللہ ہلاک کر دے اور اسی طرح سب کو ختم کر دے۔ ضحاک اور کلبی نے کہا ان خوف کا معنی خوف
ہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس صورت میں آیت کا مقصد یہ ہو گا کہ جب دوسرے ہلاک کر دیئے جائیں تو ان کی
ہلاکت کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں اور اس خوف کی حالت میں ان پر بھی ہلاکت آ جائے یا یہ مطلب ہو کہ
پہلے ہلاکت کی نشانیاں ظاہر کر دی جائیں جن سے وہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے
جیسے قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا تھا پہلے روزان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز
سیاہ ہو گئے اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا۔

فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ○ پس بلاشبہ تمہارا رب بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اسی وجہ سے وہ غوراً عذاب میں مبتلا نہیں کرتا اور فوری سزا نہ دینے کی وجہ سے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ میاں کی اور عذاب نہ ہونے کا یقین کسی طرح مناسب نہیں کیونکہ رحیم ہونے کے باوجود اللہ سخت منتقم بھی ہے۔ اس کا انتقام بہت سخت ہے۔ کسی میں بھی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں۔

فَأَمِّنْكَ عَطْفَ آيَةٍ وَمَا أَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا بِرِجَالٍ وَأَوْفَىٰ بِعَهْدِهِمْ فِي الْقِيَامَةِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِهِمْ رَبِّي ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِهِمْ رَبِّي ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِهِمْ رَبِّي ۖ

اَوْ لَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ كَمَا اَخْلَقَ الْاِنْسَانَ اَوْ لَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ كَمَا اَخْلَقَ الْاِنْسَانَ

چیزوں کو نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو اللہ کی قدرت کا ملہ اور ہمہ گیر غلبہ کا ادراک ان کو کیوں نہیں ہوا اور
 کون اس کے عذاب سے نڈر ہو گئے۔

يَنْفَيْهِ ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ
ذَاخِرُونَ ○ حق کے سامنے کبھی ایک طرف کو کبھی دوسری طرف کو جھکتے جاتے ہیں کہ دبا کل مذاکے

حکم کے تابع ہیں اور وہ (چیزیں) بھی عاجز ہیں۔ یعنی کیا انھوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سامنے سورج کے چڑھنے اترنے یا مشرق و مغرب کے اختلاف کی وجہ سے دائیں بائیں یعنی دونوں طرف جگمگالہی جھلکتے ہیں۔ سُبْحًا میں سجدہ سے مراد ہے اطاعت اختیار کی ہو یا فطری۔ سَجَدَاتِ النُّفُوسِ کچھ رکاوخت سجدہ کرتے لگا۔ یعنی پھلوں کا زیادہ بار پڑنے سے جھک گیا۔ سَجَدَ الْبَعِیْرُ اونٹ نے اپنے اوپر سوار کرنے کے لیے گردن جھکادی۔ مطلب یہ ہے کہ سامنے اللہ کے ضابطہ فطرت کے تابع ہیں یا یہ مطلب ہے کہ سجدہ کی ہنیت کی طرح زمین پر گرتے اور چسپاں رہتے ہیں اور سایہ والی چیزیں بھی عاجز بنے ہیں اور اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ ذَا بَلَدٍ اور اللہ ہی کی مطیع ہیں جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چلنے والی چیزیں زمین میں ہیں۔

مَا فِي السَّمٰوٰتِ سے مراد ہے چاند سورج ستارے۔ اور مِنْ ذَا بَلَدٍ۔ مَا فِي الْاَرْضِ کا بیان ہے یا مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ دونوں کا بیان زمین و آسمان ہے یعنی چلنے والی چیزیں آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ درجہ جسمانی حرکت کو کہتے ہیں آسمان میں ہو یا زمین میں

وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے بھی۔ و الْمَلَائِكَةُ کا عطف مافی السموات پر ہے کیونکہ مافی السموات سے آسمانی چیزیں مراد ہیں چاند سورج ستارے اور مافی الارض سے مراد زمین کی حرکت کرنے والی چیزیں ہیں اور ملائکہ کچھ زمین کے ہیں اور کچھ آسمان کے اور کچھ عالمین عرش ہیں جو نہ آسمانی ہیں نہ زمینی اس لیے ملائکہ نہ سماوی جنس سے ہیں نہ ارضی مخلوقات میں سے بلکہ سب سے الگ مخلوق ہیں اور اگر ملائکہ کو موجود سماوی و ارضی میں شامل مانا جائے تو پھر ملائکہ کا عطف خصوصیت ظاہر کرنے کے لیے ہو گا جیسے آیت شَرَرْتُ الْمَلَائِكَةَ وَالْاَرْضُخْ میں روح رحبرئیل کا عطف ملائکہ پر اظہار خصوصیت کے لیے ہے اس صورت میں ملائکہ کا ترجمہ ہو گا اور بالخصوص ملائکہ بھی۔

سجود سے مراد ہے اطاعت و انقیاد خواہ طبعی تاثیر کی شکل میں ہو یا ارادہ اور قصد کے ساتھ احکام تکلیفیہ کی تعمیل کی صورت میں۔ انقیاد عمومی میں تمام مخلوق کی غیر ارادی اطاعت یہاں تک کہ شرالہ و اب یعنی کفار کا طبعی انقیاد بھی شامل ہے بعض علماء کے نزدیک سجود اشیاء سے مراد ہے ہر چیز میں اللہ کی پر حکمت صنعت کا ظہور جو اہل عقل کو دعوتِ سجدہ دے رہا ہے۔ میرے نزدیک سجود اشیاء سے مراد اطاعت شعوری ہے جاندار ہو یا بے جان نامی ہو یا جاندار ہر چیز ایک خاص زندگی رکھتی ہو اور کوئی چیز بھی شعور سے خالی نہیں خواہ ہم بعض چیزوں کو بے جان اور بے شعور جانتے ہوں ہم کو ان کے

باشعور اور زندہ ہونے کا علم نہ ہو مگر اللہ کے نزدیک وہ باشعور اور زندہ ہیں اسی مضمون کی تائید مختلف آیات سے ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا وَ اِذْ نَسُوا بُرْهَانَ دُحُوتٍ - فَاَنْتَا آتِيْنَا طَائِفَتَيْنِ - يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَا بَنِي آدَمَ لَا تَخَفْ اَوْحَىٰ نَبَاً -

رسول اللہ نے فرمایا اَطْلُبِ السَّمَاءَ وَحَقِّقْ لَهَا اَنْ تَاْطُ آسْمَانِ رُخْوً سے، چرچرایا اور چرچرانامی اللہ سے ڈرنا ہی اس کے لیے مناسب تھا۔

اس توجیہ پر آیت مذکورہ میں کافروں کے علاوہ دوسری مخلوق مراد ہوگی کافر مستثنیٰ ہوں گے۔ اللہ نے سورۃ حج کی آیت سجدہ میں ذَکُشْیْرٌ مِّنَ النَّاسِ فرمایا ہے جس سے کافروں کا استنفار ظاہر ہو رہا ہے۔ آئندہ آیت بھی اس تخصیص کو ظاہر کر رہی ہے۔

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○ اور اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان سے بالا دست ہے۔ یعنی غالب اور قاهر ہے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَ هُوَ الْعَظِيمُ فَوْقَ عِبَادِهِ - یا یہ مطلب ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں عذاب ان کے اوپر سے نہ نازل ہو جائے۔

وَبَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○ اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں یعنی جی تعمیل حکم ان کے لیے مناسب ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ جملہ بنا رہے ہیں کہ اللہ یَسْتَجِدُّ سے کنار مستثنیٰ ہیں تکبر نہ کرنا، ڈرنا اور تعمیل حکم کرنا تقاضائے کفر کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کلمہ سے عمومی تکوینی اطاعت اور اللہ کی صنعت کا غلبہ مراد دیا جائے تو پھر ہم لا یستکبرون اور یخافون رہیم اور یفعلون مایومرون ملائکہ کی صفات خصوصی ہونی عام مخلوق کی صفات نہ ہوں گی۔

حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آسمان خوب چرچرایا اور اس کو خوب چرچرانا چاہیے ہی تہہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آسمان میں کہیں بھی چار انگل کی جگہ ایسی نہیں کہ اس میں کوئی فرشتہ سجدہ میں پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو۔ خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جاننے تو کم بننے اور زیادہ روتے اور بستر پر چورتوں سے لذت اندوز نہ ہوتے اور میدانوں میں نکل کر اللہ کے سامنے چپے چلاتے (یہ سن کر) حضرت ابو ذر بولے کاش میں درخت ہوتا کہ اس کو کاٹ دیا جاتا۔ رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ و النجاشی۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُْوا إِلٰهَيْنِ اِلَّا هُوَ اِلٰهٌ وَاحِدٌ

اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ قرار دو میں اللہ ہی ایک معبود ہے۔ یعنی دوئی الوہیت کے متافی ہے اور

الہ ہوا کہیں سکتے، آخری آیت دلالت کر رہی ہے کہ اس جگہ وحدانیت کو ثابت کرنا مقصود ہے الوہیت کا اثبات مقصود نہیں۔ الوہیت کے لوازم میں سے وحدانیت ہے۔

فَيَا أَيُّهَا زُحُورُ ۝ پس خصوصیت کے ساتھ مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ (ایٹائی فعل محذوف کا مفعول ہے اور فَا زُحُورُ کا مفعول محذوف ہے اصل کلام اس طرح تھا اَيُّهَا اِزْهَبُوا اِنَّا زُحُورُ فَيَا تکرارِ کلمہ تاکید کی حکم کو ظاہر کر رہی ہے)

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یعنی اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اس کی شان میں ظلم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا روہ اپنی ملک میں ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے اس کے بے کسی قسم کا تصرف ظلم نہیں ہو سکتا ظلم تو دوسرے کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کا نام ہے بغیر اجازت کے دوسرے کی چیز میں تصرف جائز نہیں (اپنی ملک میں تصرف تو کسی صورت میں اور کسی بھی حالت میں ظلم ہو ہی نہیں سکتا) فرقہ معتزلہ انسان کو اپنے افعال کا خالق کہتا ہے اس کے مسلک کی تردید اس آیت سے ہوتی ہے۔

وَلِلّٰهِ الدِّينُ وَاَصْبٰهٌ اور اسی کو حق ہے کہ اس کی اطاعت لازمی طور پر اور ہمیشہ کی جائے۔ اس کی اطاعت کا حکم کبھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ واحد ہے اور اسی سے خوف کرنا ضروری ہے فرشتوں کی طرح انسانوں کو بھی ہمیشہ ہر حال میں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ رواہ احمد والحاکم بسند صحیح عن عمران والحکم بن عمر والغفاری۔

صحیحین اور نسائی اور سنن ابو داؤد میں حضرت علی کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت کا حکم تو نیکی میں ہے راجح ممنوع کا ارتکاب کسی کے حکم سے درست نہیں) لہٰذا دین ذاکلفہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی مالک نہیں مالک اپنی ملک میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ بغیر مالک مالک کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اس جگہ دین سے مراد ہے بدلہ یعنی سزا جزا مطلب یہ ہے کہ دوامی سزا جزا اسی کو زیادہ ہے وہی مومنوں کو دوامی ثواب دے گا اور کافروں کو لازوال عذاب۔

بعض نے کہا کہ دین سے مراد عذاب ہے یعنی کافروں کو دوامی عذاب دینے کا اسی کو حق ہے اصل میں واصلت بیماری کو کہتے ہیں۔ وَصَبَّ زَيْدٌ دُكْمِيٍّ ہو گیا۔ اللہ نے عذاب کی صفت واصل فرمائی ہے۔ ایک آیت میں فرمایا ہے رَسْمٌ عَذَابٌ وَاصِبٌ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا اِنَّا دَقَبْتُ

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا زَرَ قَهْرًا اور یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں ان رجھوئے معبودوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں۔ یعنی جن معبودوں کا حصہ لگا یا جا رہا ہے وہ عبادت کے مستحق ہیں اور نفع یا ضرر پہنچانے والے ہیں یہ کافران کو ایسا نہیں خیال کرتے فقط اپنی نادانی کی وجہ سے ان کو معبود اور نفع نقصان پہنچانے والے کہتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ کافران معبود کا حق نہیں سمجھتے یہ وہی حصہ لگا دیتے ہیں۔ یا مالا یعلمون سے مراد بت ہیں اور عیون کا فاعل بت ہیں۔ یعنی بت بے علم ہیں جاد ہیں اور کافریہ پھر ان کا حصہ لگا دیتے ہیں۔ نازقہم سے مراد ہے کھنتی موسیٰ۔ پھسل۔ مشرک کہا کرتے تھے هَذَا إِلَهُ بَرَعِيْمِهِمْ وَهَذَا إِلَهُ كَافِرِيْمِهِمْ۔

ثَالِثُهُ لِنَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ○ خدا کی قسم تم سے ہماری ان دروغ تراشوں کی ضرورت باز پرس ہوگی۔ یعنی تم جو ان کو معبود بنا رہے ہو قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی تم سے ضرور۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ○ اور اللہ کے بیٹوں کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اور اپنے لیے چاہتی چیز یعنی بیٹے بنی خزاہ اور اپنی کنائہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ سبحانہ منزه ذالہ ہے۔ یعنی اللہ کو میں نسبت اولاد سے پاک سمجھتا ہوں اور اس کی پاکی کا اقرار کرتا ہوں۔ یا سبحانہ صرف اظہار تعجب کے لیے ہے۔

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ أَظْلَمَ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ○ اور ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو سارے دن اس کا چہرہ بدرونی رہتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا ہے۔

مسودا، سیاہ بدرونی یعنی شرم رنج اور غم کی وجہ سے اس کا چہرہ بدرونی ہو جاتا ہے اور دن بھر بدرونی رہتا ہے باوجودیکہ دن ایسی چیز ہے کہ اس میں خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی مگر اس پر رنج ہی سوار رہتا ہے۔ کظیم دل میں غم رنج گھٹا ہوا کہ اس کو اندر ہی اندر روکے رکھتا ہے ظاہر نہیں کرتا۔

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ○ اور جس چیز (لڑکی) کی اس کو اطلاع دی جاتی ہے اس کی عار سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے۔ القوم سے مراد ہے اپنے لوگ۔

أَيُّسِكُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّ فِي الْغُرَابِ ○ تردد میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو ذلت کی حالت میں اپنے پاس (روکے رکھے یا مٹی میں اس کو زندہ) گاڑ دے۔

یُدسّ چھپا دئے دفن کر دے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ قبیلہ مضر اور بنی خزاعہ اور بنی تمیم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے ایک تو ان کو ناداری کا اندیشہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں تو صرف کھانے پینے کی ہیں لوٹ مار کر کے

کہیں سے کچھ لائیں سکتیں، دوسرے یہ کہ زنا داری کو دیکھ کر غیر کفو کہیں ان سے نکاح کرنے کا لالچ نہ کرنے لگیں عرب کے بعض لوگوں کا دستور تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو اس کو اولاد کا یا بالوں کا کریم پہنا کر جانور چرانے کی خدمت پر لگا دیتا تھا اور اگر اس کو قتل کر دیتا چاہتا تو چھ سال کی عمر تک اس کو چھوڑے رکھتا جب وہ چھ سال کی ہو جاتی تو اس کی ماں سے کہتا اس کو بنا سنوار کر تیار کر دے پھر اس کو کہیں جنگل میں لے جاتا وہاں پہلے سے ایک گہرا گڑھا کھود کر تیار رکھتا جب لڑکی کو لے کر وہاں پہنچتا تو لڑکی سے کہتا دیکھ تو اس گڑھے میں کیا ہے لڑکی دیکھنے کو جو نہی جھکتی یہ سنگدل باپ پیچھے سے اس کو دھکا دیدیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زندہ دفن کر دیتا اور گڑھے کو ہموار کر دیتا۔

فردوق کے دادا اصعبہ کو اگر کہیں اس کی سُن گن مل جاتی تو لڑکی کے باپ کے پاس لڑکی کے عوض کچھ ادا بھیج دیتا اور اس طرح لڑکی کی گلو خلاصی ہو جاتی فردوق نے بطور فخر اسی واقعہ کی طرف ذیل کے شعر میں اشارہ کیا ہے۔
میرا دادا وہ تھا جس نے زندہ دفن کرنے والوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا اور زندہ درگور ہونے والی کو زندگی عطا کی۔

أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ○ خوب سن لو ان کی یہ تجویز یہ سہا ہی ہی ہے۔ اللہ جو ہر طرح کی اولاد سے پاک ہے اس کے بے قواسمی اولاد تجویز کرتے ہیں جو صنفِ ادنیٰ ہے اور اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے ہیں دوسری آیت میں اس کو نا انصافی کی تشبیہ قرار دیا ہے فرمایا اِنَّكُمْ الْمَاضِرُونَ لَ الْاُنْثَىٰ قِلَآءًا اِذَا قَسَمْتَ فِیْہِیْزِی۔

لََّذِیْنِ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کی بری حالت ہے۔ مرنے کے بعد بقاءِ نسل کے محتاج ہیں اپنی قوم بے بازو بنانے کے لیے لڑکوں کے ضرور قتل ہیں۔ لڑکیاں ہونے کو برا جانتے ہیں۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ سب ان کی بری حالت ہے۔

وَلِلّٰهِ الْمَعْلُومُ الْاَعْلٰی اور اللہ کی شان سب سے اونچی ہے وہ واجب الوجود ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علمِ قدیم بقاء اور تمام جلال و جلالی صفات سے مقصود ہے مخلوق کی

صفات سے پاک ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا مثل السوء ودفن ہے اور مثل الاعلیٰ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے
وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ اور وہ سب پر غالب اور اس کا ہر کلام پر حکمت ہے۔
یعنی قدرت و حکمت میں بیکانہ و بے مثال ہے۔

وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرٰکُمْ عَلَیْہِمْ مِنْ ذَّآبٍ ۚ اور اللہ لوگوں کی بے جا حرکتوں کے سبب ان کی دافری اگر فضا کرتا تو زمین پر کسی حص و حرکت کرنے والے کو چھوڑتا۔

مواخذہ کرنے سے مراد ہے فوری سزا دینا۔ انسان سے مراد کفار ہیں لفظ مواخذہ اور ظلم اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ظلم سے مراد ہے کفر اور معصیت۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ انسان سے مراد سب لوگ ہیں رومن ہوں یا کافر عبارت کی رفتار اسی کی غمازی کر رہی ہے لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب ہی لوگ یہاں تک کہ انبیاء بھی ظالم قرار پائیں گے کیونکہ گروہ انسانی کے اکثر افراد سے چونکہ کفر و معصیت کا صدور ہو رہا ہے اس لیے جماعت کی طرف ظلم کی نسبت کر دی گئی اور جماعت کی طرف نسبت کرنے سے ہر شخص کی طرف نسبت ضروری نہیں۔ حضرت مفسر نے کہا میں کہتا ہوں، اس صورت میں داتا ترک علیہا من دابہ کے لفظ سے اظہار ہوتا ہے۔ اکثر افراد کے ارتکاب جرم کا بدلہ پوری جماعت سے لیا جاتا اور یہ بدلہ قطعاً غلط ہو گا کیونکہ لَآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی صریحاً نص ہے کہ مجرم کی سزا میں غیر مجرم کو شریک نہیں کیا جاسکتا۔

دآبہ سے مراد ہے گناہگار دابہ۔ مفسر دآرک نے حضرت ابن عباس کی طرف اس تشریح کی نسبت کی ہے۔ یا دابہ سے مراد ہے جاندار رنگینے والا جانور اس صورت میں مومنین صالحین مستثنیٰ ہوں گے یعنی نیکو کار مومنوں کے علاوہ ہر جاندار کو ہلاک کر دیتا کسی کو نہ چھوڑتا۔ کیونکہ کافروں اور گناہگاروں کی بیجا حرکتوں پر نیکوں کی پکڑ نہیں ہو سکتی ہاں اگر نیک لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں تو گناہ پر راضی ہونے یا فرض کو ادا نہ کرنے کے سبب ان کو بھی عذاب میں شریک کیا جاسکتا ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی نے حضرت ابو بکر صدیق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب کسی بری بات کو دیکھیں اور اس کو نہ بد لیں یعنی بدلنے کی کوشش نہ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو عموماً اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابوداؤد نے حضرت جریر بن عبد اللہ کی روایت سے بھی اسی معنیوں کی حدیث نقل کی ہے۔

صالح مومنوں کے علاوہ باقی جانداروں کا ظالم اور کافرانوں کے ظلم کے بدلہ میں پکڑا جانا جائز ہر جانور کی تخلیق انسان کی تخلیق کے تابع ہے جانوروں کی پیدائش آدمیوں کے فائدہ ہی کے لیے ہوئی ہے اللہ نے فرمایا ہے، خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعَ كَثِيرًا وَلَعَلَّكُمْ تُزَكَّرُونَ۔ زمین، جَمِيعًا زمین کی سب چیزیں اللہ نے تمہارے ہی فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔

مقتادہ نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں بیان کیا، ایسا حضرت نوح کے زمانہ میں ہو چکا ہے۔ حضرت نوح کی کشتی میں جو جاندار چڑھ گئے وہ بچ گئے باقی ہلاک کر دیئے گئے۔ یہ بھی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے ظالم صرف اپنے نفس کو ہی ضرر پہنچاتا ہے اس کے ظلم کی سزا کسی دوسرے پر نہیں پڑتی، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ کیوں نہیں۔ خدا کی قسم (ضرر ایسا ہوتا ہے) یہاں تک

کہ ظالم کے ظلم کی پاداش میں چڑیاں اپنے آسمانوں میں بھونک رہی ہیں۔

ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے و شعب الایمان میں حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ ابن آدم کے گناہ کی وجہ سے جہنم (ایک خاص کیڑا) اپنے سوراخ میں عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے بعض اہل تفسیر نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر کافروں کے آباء و اجداد کو ان کے ظلم کی پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو نسل ہی منقطع ہو جاتی تان کی اولاد بھی زندہ نہ بچتی اور زمین پر کوئی باقی نہ رہتا۔ اسی لیے حضرت فوج نے اپنی قوم کے لیے اس وقت تک بددعا نہیں کی جب تک وحی کے ذریعہ سے ان کو معلوم نہ ہو گیا کہ موجد کافروں کی نسل بھی کافر ہی پیدا ہوگی۔

وَلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ ۝ (اپنے ظلم کی وجہ سے) ظالموں کو ایک معاد معین تک اللہ مہلت دے رہا ہے (یعنی توبہ کے لیے اس نے عذاب ٹال رکھا ہے) پھر جب ان کا وقت معین آ پہنچے گا اس وقت منٹ بھر نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ (مقررہ وقت سے) آگے بڑھ سکیں گے۔ (یعنی وقت معین سے تھوڑی دیر کی تاخیر بھی نہ ہوگی)۔

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ اَنَّهُمْ اَلْحُسْنٰى لَا جَرَمَ اَنَّهُمُ النَّارُ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ۝ (یعنی ہمارے) بے ہر طرح کی بھلائی ہے۔ لازمی بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے اور بلاشبہ وہ لوگ سب سے پہلے (دوزخ میں) بھیجے جائیں گے۔

ماکیر ہوں جو خود پسند نہیں کرتے جیسے لڑکیاں، ریاست اور سرداری میں کسی کی شرکت، حقیر ترین مال میں بھی کسی کا سا جھا وغیرہ۔ انھنسی، تان لے کہا، انھنسی سے مراد ہے جنت۔ کافر کہتے تھے کہ محمدؐ کے قول کے مطابق اگر قیامت ہوئی، یہی تو ہمارے لیے جنت ہوگی۔ لاجرم کا ترجمہ ہے یقیناً قطعاً یعنی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا۔ کیوں نہیں۔

میں کہتا ہوں اس ترجمہ کی بناء اس امر پر ہے کہ لاجرم کے لگاؤ نافیہ قرار دیا جائے اور اس سے گزشتہ خیال کی تردید مقصود ہو پہلے بیان کیا تھا کہ کافروں کا خیال ہے کہ ان کے لیے جنت ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ نے اس کی تردید فرمادی اور پھر ان کے دوزخی ہونے کی صراحت فرمادی مُفْرَطُوْنَ (افراط سے اسم مفعول) تقاضا میں ہے دوزخ میں چھوڑے ہوئے گویا دوزخ میں ڈال کر

بھلا دیئے گئے۔ یا سب سے پہلے دوزخ میں بھیجے گئے، وہم نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ مترجم نبوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دوزخ میں ڈال کر بھلا دیئے گئے۔ مقاتل نے کہا دوزخ میں جھوڑ دیئے گئے۔ قتادہ نے کہا، دوزخ میں جلد بچھ دیئے گئے۔ فرار نے کہا دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا انا فرطکم میں تمہارا پیش رو ہوں گا اور حوض پر سب سے پہلے پہنچوں گا۔ سعید بن جبیر نے ترجمہ کیا کہ نجات و رحمت سے دور کر دیئے جائیں گے۔

ثُمَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

آپ سے پہلے جو امتیں ہو گئیں ہیں ان کے پاس بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا سو ان کو بھی شیطان نے ان کے کفریہ اعمال کو خوبصورت (پسندیدہ) بنا کر دکھائے۔ کہہ تم یعنی اکثر امتوں کو۔ اعمال سے مراد ہیں کفریہ اعمال، شرک باللہ اور پیغمبروں کی تکذیب۔ شیطان نے اعمال کفر کو ان کی نظر میں پسندیدہ بنا دیا اس لیے وہ اپنے بُرے اعمال پر مجھے رہے۔

فَهُوَ لِيَوْمِهِمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ پس وہی شیطان آج اس دنیا میں ان

کفار قریش (کا بھی) رفیق ہے اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِيَوْمِهِمُ الْيَوْمَ کی ضمیر کفار قریش کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کلام کی رفتار کا یہی تقاضا ہے کفار قریش کے متعلق کلام کیا جا رہا ہے۔ وہی کا معنی ہے مددگار رفیق ساتھی جو قریش کے بُرے اعمال کو اچھی شکل میں بنا کر دکھا رہا ہے۔ مسلمانوں کی دشمنی میں ان کا ساتھی اور مددگار رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولیم کی ضمیر اہم سابقہ کی طرف لٹائی جائے اور گزشتہ حال کی حکایت قرار دی جائے۔ یعنی شیطان اہم سابقہ کا اس دنیا میں رفیق تھا، اعمال کفریہ کو پسندیدہ بنا کر دکھاتا تھا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ الیوم سے مراد قیامت کا دن ہو اور آنے والے واقعہ کا بیان ہو یعنی قیامت کے دن شیطان ان کافروں کا ساتھی ہوگا اور طوق و زنجیر میں ان کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا۔ یا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن بس شیطان ہی ان کا رفیق ہوگا کوئی اور رفیق نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ شیطان اس روز خود اپنی مدد نہیں کر سکے گا تو ان کی مدد کیا کرے گا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف محذوف ہو یعنی گزشتہ اقوام جیسے لوگوں کا رفیق یہاں شیطان ہی ہے مطلب یہ کہ کفار قریش گزشتہ امتوں کی طرح ہیں اور ان کا رفیق شیطان ہے۔

وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تِبْيَانٌ لِّهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا

فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے کہ جن امور (دین) میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ عام لوگوں پر اس کو ظاہر فرمادیں اور خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت لانا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔

اختلافِ وافیه یعنی توحید۔ اللہ کی صفات، تقدیر، احوال، قیامت۔ انسانی افعال کی تخلیق اور اللہ کے احکام کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔

وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ اَلْأَرْضُ سے مراد ہے زمین کا سبزہ۔ زمین کو زندہ کیا، یعنی اس کو سرسبز اور نائی بنایا۔ زمین کی موت سے مراد ہے زمین کا خشک ہو جانا۔ وِج نہائی سے خالی ہو جانا۔

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَمَعُوْنَ
جو سمجھتے ہیں۔ یعنی غور و فکر کے کاغذوں سے سننے والوں کے لیے خشک بے جان زمین کا پانی سے سرسبز و شاداب ہو جانا، امکانِ قیامت کی بڑی دلیل ہے۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّذِينَ هُمْ يَتَمَسَّوْنَ
درکار ہے۔ عبرت سے مراد ہے ایسا غور جو حیالات سے نکال کر علم کی طرف لے جائے۔

نَسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِي بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَذِيْمٍ لِّبَسَاتِنَا
خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ
○ (دیکھو، ان کے پیٹ میں جو گوشت و خون رکھا ہوا ہے اس کے درمیان میں سے صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ دبا کر) ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں۔ بطونہ میں واحد مذکر کی ضمیر اَلْأَنْعَام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اَلْأَنْعَام اسم جمع ہے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے سیوین نے اس لفظ کا شمار ان مفرد الفاظ میں کیا ہے جو بروزن افعال آتے ہیں جیسے اخلاق اور اکباش وغیرہ قرار ابو عبیدہ اور اخفش کا بھی یہی قول ہے۔ لَعْم اور انعام دونوں مفرد کے صیغے ہیں۔ مذکر و مؤنث دونوں طرح سے ان کا استعمال آیا ہے جس نے مؤنث استعمال کیا اس نے ان کے جمعیتی معنی کا لحاظ کیا ہے اور جس نے مذکر قرار دیا ہے اس نے لفظ کا لحاظ کیا ہے۔

کسانی نے بطونہ کی ضمیر کو نا کی طرف راجع کیا ہے یعنی اس چیز کے پیٹ کے اندر سے جس کا ذکر اوپر کر دیا گیا۔ مؤرخ نے کہا سب اَنْعَام کے پیٹ سے تو دودھ نہیں نکلتا اس لیے بعض مراد ہیں اور بعض ہی کی طرف بطور کنایہ ضمیر کا رجوع ہے۔ بعض کے نزدیک جنس اَنْعَام مراد ہے اور جنس کی طرف ضمیر راجع ہے۔

فَرِث وہ گوشت جو اوچھ کے اندر ہو۔ جب باہر آجاتا ہے تو اس کو فَرِث نہیں کہا جاتا۔ خالص سے مراد ہے کہ خون اور گوشت کے اثرات سے خالص ہوتا ہے نہ اس میں خون کا رنگ ہوتا ہے نہ گوشت کی بو۔ باوجودیکہ دودھ کی پیداوار انہی دونوں چیزوں سے ہوتی ہے۔ سانچے خلق میں آسانی سے اُتر جانے والا۔ لغوی نے

لکھا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا جانور چارہ گھاس کھاتا ہے تو کھایا ہوا چارہ انشڑیوں میں جا کر ٹھہرتا ہے پھر وہاں اس کی پسائی ہوتی ہے پینے کے بعد اس کا نچلا حصہ تو گوہر ہو جاتا ہے اور بالائی حصہ خون اور درمیانی حصہ دو دھندوں کے درمیان سے دو دھ پیدا ہونے کا یہی مطلب ہے اور یہ کام جگر کے زیر تسلط ہوتا ہے جگر خون کو رگوں میں بہاتا ہے اور دو دھ کو تھنوں میں اور گوہر کو وہیں باقی رکھتا ہے جہاں وہ ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے شاید حضرت ابن عباس کے کلام کی مراد یہ ہے کہ درمیانی حصہ دو دھ کا مادہ ہو جاتا ہے اور بالائی حصہ خون کا مادہ جو بدن کی غذا بنتا ہے۔ اور جگر اس غذا کو جو انشڑیوں میں ہوتی ہے اس کا ہضم شدہ خلاصہ (کیلوس) اپنی طرف کھینچ لیتا اور فضلہ وہیں رہتا ہے جہاں ہوتا ہے (یعنی انشڑیوں میں) پھر کیلوس کو روک کر دوبارہ اس کو ہضم کرتا ہے (جس کے جوہر کو کیموس کہتے ہیں) پھر چارہ اخلاط تیار کرتا ہے جن کے اندر مائیت مدنی ہے پھر جگر کی قوت ممیزہ مائیت کو چھانٹ کر الگ کرنے والی قوت قدر ضرورت سے زیادہ پانی کو اخلاط سے الگ کر کے اگر دونوں اور پتے اور طحال کی طرف روانہ کر دیتی ہے پھر باقی اخلاط کو تمام اعضاء کی طرف حسب ضرورت تقسیم کر دیتی ہے اس طرح ہر عضو کو قافہ مکملہ علم کے زیر انتظام اس کا تحمل جاتا ہے۔ پھر اگر حیوان مادہ ہے تو چونکہ اس کے مزاج میں برودت و رطوبت کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے اس کے اخلاط غذائی ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں اور زائد حصہ جنین کی پرورش کے لیے رحم کی طرف چلا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کے بدن کی غذائی ضرورت سے تمام زائد حصہ یا اس کا کچھ حصہ تھنوں کی طرف چلا جاتا ہے اور سفید شیریں گوشت کے قرب کی وجہ سے سفید ہو کر دو دھ بن جاتا ہے۔ اخلاط اور دو دھ کی پیدائش کیسے ہوتی ہے کن راستوں سے کس طرح کہاں جا کر یہ نظیرتے ہیں ان کو پیدا کرنے والے اسباب کیا گیا ہیں مناسب طور پر ہر وقت ان کی حالت کی تبدیلی کو فنی قوتوں کی ممنون ہے جو شخص ان امور پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گا اس کو صانع حکیم کی حکمت کاملہ اور قدرت تمامہ کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور رحمت مشاہدہ کو ماننا پڑے گا۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اور ریزہ، کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشہ کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو۔ حضرت مفسر نے لکھا ہے (نسق فعل محذوف ہے اور ثمرات سے مراد ہے کھجور و انگور کا شیرہ عرق۔ یعنی ہم تم کو پینے کے لیے شیرہ کھجور و انگور دیتے ہیں۔ تتخذون منہ سے جملہ علیحدہ ہے۔ یا من ثمرات کا تعلق تتخذون سے ہے اسی کے موافق ترجمہ کیا گیا ہے) سکر نشہ آور چیز، یا مصدر ہے بمعنی صفت یعنی شراب قاموس میں ہے سکر و بیہوش ہو گیا، ہوش کی ضد ہے۔ سکر، سکر، سکر، سکر، سکر ان یہ سب مصدر ہیں۔ سکر بضم تین شراب اور اس نبذ کو بھی کہتے ہیں جو کھجوروں اور کشوش سے اور ہر نشہ آور

چرے بنایا جاتا ہے۔ اور سرکہ اور طعام کو بھی سُکر کہا جاتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے سُکر وہ ہوتا ہے جو کھجوروں کے عرق سے بنایا جاتا ہے۔ شریک بن عبد اللہ نے کہا اس آیت کی وجہ سے سُکر کی اباحت ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اللہ نے بطور احسان و منت نہی سُکر تیار کرنے کا ذکر کیا ہے اور حرام چیز کا ذکر بطور احسان نہیں کیا جاسکتا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ سُکر کی حرمت پر صحابہ کا اجماع ہے ورنہ آیت کا جواب فوراً یہ آیت کی ہے اس کا نزول اس وقت ہوا جب ہر طرح کی پینے کی چیز حلال تھی۔ انتہی کلام۔

بنوی نے لکھا ہے کچھ لوگوں کا قول ہے کہ سُکر شراب ہے اور رزقِ حسن سرکہ و سبب چوارے اور کشمش۔ اور یہ حکم تحریمِ خمر سے پہلے کا ہے یعنی اس آیت کا نزول حرمتِ شراب سے پہلے ہوا تھا۔ یہ قول حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، سعید بن جبیر، حسن اور مجاہد کا ہے۔ بنوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس کا قول ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سُکر وہ پھل ہیں جو حرام کر دیئے گئے اور رزقِ حسن سے مراد حلال پھل ہیں رشادید حضرت ابن عباس کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جو عرق یا نبذ پھلوں کا حرام کر دیا گیا وہ سُکر ہے اور جو عرق یا نبذ حلال رکھا گیا وہ رزقِ حسن ہے، مترجم ابو عبیدہ نے کہا سُکر سے مراد ہے کھانا عرب بولتے ہیں ہذا سُکر لک یہ آپ کا کھانا ہے۔ شعبی، سُکر سے پینے کی چیز مراد ہے اور رزقِ حسن سے کھانے کی چیز عوفی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ حبشی زبان میں سُکر سرکہ کو کہتے ہیں مخاک اور نخعی کا قول ہے کہ حبشی زبان میں نشہ اور نبذ کو سُکر کہتے ہیں اور سُکر چھوڑوں اور کشمش کے گاڑھے خسانیدہ اور پکائے ہوئے عرق کا نام تھا۔ سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آیت تخذون منہ سُکرًا منوخ ہے۔ انتہی کلام البغوی۔

ایک اور مقام پر بنوی نے لکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شراب کے متعلق چار آیات نازل ہوئی تھیں آیت وَ مِنْ شَرَابِ النَّخْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَخَذُونَ مِنْهُ مَسْكِرًا وَ يَذُرُّ قَاحًا نَادِمًا کہ میں نازل ہوئی اس کے بعد مسلمان شراب پیتے رہے شراب اس زمانہ میں حلال رہی اس کے بعد مدینہ میں آیت يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ نَازِلَ هُوَ اس کے کچھ زمانہ کے بعد آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِرُوا مَسْكَرًا نَازِلَ هُوَ اور سب سے آخر میں سورہ مائدہ والی آیت نازل ہوئی (جس میں شراب کی قطعی ابدی حرمت ہو گئی) چاروں آیات کے نزول کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے ذکر کر دی ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○ بلاشبہ اس میں بڑی نغالی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں یہی آیات میں غور و فکر کرنے کا کام اپنی عقلوں سے لینے ہیں۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ
وَمِمَّا يَنْفِخُ شُفُونَ ۝ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو بعض پہاڑوں میں
گھر بنائے اور بعض درختوں میں بھی اور لوگ جو چھتیں بناتے ہیں ان میں بھی۔ وحی کرنے سے مراد ہے الہام کرنا اور
دل میں ڈالنا۔ یہ ششون سایہ کے گھروں کی چھتیں بناتے ہیں یا عرس سے مراد ہے انگوروں کی ٹٹیاں عرس کا نفوی
معنی ہے چھت۔ من الجبال اور من الشجر اور تباہ ششون میں من تبعضیہ کیونکہ سب پہاڑوں میں اور سب درختوں
میں اور سب چھتوں اور انگوروں کی ٹٹیاں میں شہد کی مکھیوں کے چھتے نہیں لگتے ہیں نہ ہر جگہ چھتا ہوتا ہے یعنی
پہاڑوں اور بعض درختوں وغیرہ میں بعض جگہ چھتے لگتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے چھتے کو مکان کہنے سے اس
طرف اشارہ ہے کہ انسانی مکان کی طرح مکھیوں کے چھتوں میں بھی تمام ضروری حصے ہوتے ہیں ان میں بھی متعدد
کمرے چھتیں اور دروازے ہوتے ہیں اور وہ بھی حسن صنعت کا ایسا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں کہ سوائے کسی ماسٹر انجینئر
کے اور کوئی انسان بھی نہ ایسا نقشہ بنا سکتا ہے نہ ایسی تعمیر کر سکتا ہے۔

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۝ پھر ہر قسم یعنی ہر ضروری
اور مناسب قسم کے پھلوں کو چوس اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو آسان ہیں۔

الثمرات میں الف لام نہی ہے اور لفظ کل استغراقی نہیں ہے بلکہ ہر مرغوب اور مناسب پھل مراد ہے
یعنی ہر قسم کے مناسب پسندیدہ اور میسر آجانے والے پھلوں کا عرق چوس لے خواہ میٹھے ہوں یا کڑے۔
سُبُل رَبِّكِ یعنی ان راستوں پر چل کہ شہد تیار کر ہو تیرے رب نے تجھے بتا دیئے ہیں اور فطری
طور پر تجھے سکھا دیئے ہیں اور جب دودھ کے پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر کو لوٹے تو اپنے رب کے
بتائے ہوئے راستوں پر لوٹنا راستہ نہ بھول جانا یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے ایسے راستوں
پر چلنا کہ تیرے پیٹ کے اندر پھلوں اور پھولوں سے چوسا ہوا عرق شہد بن جائے۔

ذُلُلًا، یعنی وہ راستے اللہ نے تیرے لیے آسان کر دیئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت
میں لگی رہنا اور حکم کے زیر اثر راستوں پر چلنا کہنے والے کہتے ہیں کہ مکھیوں کے سردار تمام مکھیوں کو ساتھ
لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں اور سب مکھیوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کو یعسوب کہا
جاتا ہے جب وہ کہیں سے چل دیتا ہے تو سب مکھیاں چل دیتی ہے اور جہاں کہیں وہ رک جاتا ہے تو سب
ٹھہر جاتی ہیں۔

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۝ اس کے پیٹ میں سے ایک
پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی سرخ بھی ہوتا ہے سفید بھی زرد بھی اور سبز بھی۔

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلْعَالِيَةِ کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ مجاہد نے فیہ کی ضمیر قرآن کی نظر
راجع کی ہے یعنی قرآن میں لوگوں کے لیے شفا ہے لیکن آیت کی رفتار بتا رہی ہے کہ شہد کی طرف ضمیر راجع ہے یعنی
شہد میں شفا ہے۔ یعنی بعض امراض کے لیے۔ بعض حالات میں شہد کے اندر شفا ہے۔ شفاء مکررہ ہے۔
کلام موجب ہے اس لیے تعمیم فی الجملہ ہے یعنی بعض امراض کے بعض حالات میں شفا ہے۔

ایک شبہ

بعض حالات میں بعض امراض کے لیے شفا تو ہر چیز میں ہے یہاں تک کہ زہر میں بھی بعض امراض کے
لیے شفا ہے شہد ہی کی کیا خصوصیت ہے۔

ازالہ

شفاء میں تنوین عظمت کو ظاہر کر رہی ہے یعنی شہد میں اکثر امراض کے لیے شفاء عظیم ہے حضرت
ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دو شفاؤں کو اختیار کرو شہد اور قرآن داوول میں شفا جسمانی
ہے اور دوسرے میں شفا اخلاقی (درومانی) رواہ ابن ماجہ والحاکم بسند صحیح۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شہد میں
شفاء غالب ہے۔

بغوی نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ شہد ہر مرض کی شفا ہے اور دلوں کی بیماریوں کی قرآن
شفاء ہے۔ غالباً حضرت ابن مسعود نے حدیث مرفوعہ (مذکورہ بالا) سے ہر مرض کی شفا ہونے کا مفہوم سمجھ لیا
اسی لیے شہد کو ہر مرض کی شفا قرار دیا۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ بعض امراض کے لیے تو شہد تنہا شفا ہے، اکثر یعنی امراض میں مفید ہے اور بعض
امراض کے علاج میں دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر شہد مفید صحت ہے ہر معجون کا جزء عظم شہد ہوتا ہے۔
صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر
ہوا اور عرض کیا میرے بھائی کو اسہال کی شکایت ہو فرمایا شہد پلاؤ۔ جب تک اس شخص نے شہد پلایا کچھ فائدہ نہ ہوا وہ پھر خدمت لایا
میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میں نے شہد پلایا مٹھا، شہد سے اور اسہال میں اضافہ ہو گیا فرمایا اللہ سچا ہے
اور تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا۔ اس نے جا کر پھر شہد پلایا اور مریض اچھا ہو گیا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا
ہے کہ اپٹ کے بعض امراض کے لیے تنہا شہد شفا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خلوص اور حسن نیت سے
جو شخص تنہا شہد کا استعمال کرے گا۔ اللہ اس کو شفا دے گا، خواہ کوئی مرض ہو۔ کہ اقال السیوطی۔

صحیح بات یہ ہے کہ ہر قسم کے شہد کا ہر مرض کے لیے شفا ہونا نہ قرآن میں مذکور ہے نہ حدیث میں۔ ہر
فصل کے شہد کی خاصیت جدا ہوتی ہے۔ کس قسم کے پھلوں اور پھولوں کے عرق سے شہد تیار ہوا ہے اس کا

لحاظ بھی موسم کے مطابق ضروری ہے۔ شہد کے علاوہ کوئی شفا بخش دوا ایسی نہیں کہ ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کا خلاصہ کھچکر اس میں آگیا ہو ہر دوا کا ایک خاص مزاج اور خاصیت ہے شہد ہی ایک ایسی چیز ہے جو فصل کے اختلاف اور پھلوں پھولوں کے تنوع کے لحاظ سے اپنے اندر مختلف خاصیات رکھتا ہے بس شہد کا ہر مرض کے لیے شفاء ہونا بجائے خود صحیح ہے لیکن مرض کی نوعیت کے لحاظ سے شہد کی نوعیت اور جن پھلوں اور پھولوں سے شہد بنا ہوا ان کی دریافت لازم ہے پھر شہد کے طریق استعمال اور مقدار استعمال کا بھی بڑا فرق ہے، اگر طریق استعمال اور مقدار ضروری کا علم نہ ہو تو اس سے شہد کے شفا بخشنے ہونے کی نفی نہیں کی جاسکتی ہر شہد ایک کیفیت کا بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا کسی میں گرمی زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم بعض شہد فالج، لقوہ اور بڑے بڑے اعصابی امراض میں بہت مفید ہوتے ہیں اور بعض کم مفید اور بعض بالکل فائدہ نہیں دیتے۔ اہمال کو روکنے کے لیے بھی شہد مفید ہوتا ہے اور جاری کرنے کے لیے بھی۔ فاسد مادہ کو باہر نکال کر کھینک دیتا ہے اور فاسد غذائی مادہ کو نکال پھینکنے کے بعد قبض بھی کر دیتا ہے غرض شہد مقوی بھی ہے مفرح بھی اچھی غذا بھی ہے اور عمدہ دوا بھی۔ جو اور جتنے فوائد شہد کے اند ہیں وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہیں۔ حقیقت میں شہد مجمع الاضداد ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ اس میں بھی ان لوگوں کے لئے دانہ کی قدرت، حکمت اور وحدانیت والہیت کی بڑی دلیل ہے جو غور کرتے ہیں۔ جو شخص کمبوں کی اس صنعتی مہارت اور عجیب پر حکمت نظم پر غور کرے گا اس کو صاف نظر آجائے گا کہ یہ سب کار فرمائی اور اعجاز و زرائع و پردہ کسی قادر حکیم کی ہے اور وہی کمبوں کے دل میں یہ تدبیریں ڈالتا اور ترکیبیں بتاتا ہے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّنْ يُّرَدُّ اِلَيَّْ اَزْدِلِ الْعُمْرُ
لٰكِنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝ اور اللہ ہی نے تم کو
پیدا کیا اور وہ ہی تمہاری جانیں قبض کرتا ہے (بچپن میں یا جوانی میں یا متوسط عمر میں یا بڑھاپے میں) اور
بعض تم میں سے وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں جب تک اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے
بعد پھر بے خبر ہو جاتا ہے۔ بیشک اللہ بڑے علم اور بڑی قدرت والا ہے۔

اَرْذَلُ الْعُمُرِ: بدترین عمر، ناکارہ عمر، انتہائی بڑھا پالا۔ قتادہ نے کہا: اَرْذَلُ عُمُرُ فے سال ہے حضرت
 علیؑ نے فرمایا: پچھتر برس اَرْذَلُ عُمُرُ ہے۔ بعض نے اسٹی برس کی عمر کو اَرْذَلُ عُمُرُ کہا ہے رسول اللہؐ اپنی دعا
 میں فرماتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں، دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اے اللہ! میں تیری پناہ کا طالب ہوں کہ
 کہ مجھے اَرْذَلُ عُمُرُ تک پہنچایا جائے صحیحین وغیرہ میں بھی ایسی ہی روایت آئی ہے۔ باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جانے کا یہ مطلب ہے کہ تمام

معلومات کو بھول جائے اور بچوں کی طرح نادان اور ضعیف الفہم ہو جائے۔ مگر مرنے کا جو قرآن ہمیشہ پڑھتا ہے وہ اس حالت پر نہیں پہنچتا۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ یعنی اللہ لوگوں کی عمروں کی مقداروں سے خوب واقف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے پیر فرقت کو کبھی چھوڑتا اور جو ان قوی کی جان قبض کر لیتا ہے اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کے احوال کا اختلاف و تفاوت اللہ حکیم علیم کے اندازے کے مطابق اور اس کی مشیت کے موافق ہے طبعی اور خود بخود نہیں ہے اگر طبعی اقتضا ہوتا تو اس حد تک نہ ہوتا کہ عالم صغیر ہونے کے بعد آدمی قطعاً بے خبر ہو جائے کہ باوجود بیماری نہ ہونے کے محض ترقی عمر کی وجہ سے بچہ کی طرح ہو جائے اور علم و عمل سے بے خبر ہو جائے (وَاللّٰهُ فَضْلٌ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ) اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری عطا کی ہے۔ کوئی مالدار ہے، مالک ہے۔ بادشاہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے کوئی نادار فقیر غلام اور ادنیٰ فوجی ہے ایک روپیہ بھی صرف نہیں کر سکتا۔

فَمَا الَّذِيْنَ فَضَّلُوْا بِرَاْدِيْ رِزْقِهِمْ عَلٰی مَا مَلَكَتْ اَيْْمَانُهُمْ فَهُمْ فُضُوْا لِسَوَادٍ مَا سَوَدَ اپنے حصہ کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ مالک و مملوک سب اس مال میں برابر ہو جائیں۔ یعنی مالداروں اور بادشاہوں کو اللہ نے جو زیادہ مال عطا کیا وہ اپنا زائد مال اپنے غلاموں اور فادموں کو اتنا دینے والے نہیں کہ آقا اور غلام اور بادشاہ و فقیر سب مال میں برابر ہو جائیں۔

اس آیت سے مشرکوں کے شرک کی تردید مقصود ہے مشرک اللہ کے ساتھ مخلوق کو الوہیت و معبودیت میں شریک قرار دیتے تھے باوجودیکہ ان کے فرضی معبود کسی چیز میں اللہ کے شریک نہیں بن سکتے تھے واللہ خالق ہے اور اس کے سوا ہر چیز مخلوق اللہ مالک ہے اور ہر چیز اس کی مملوک، اللہ حاکم ہے اور ہر چیز اس کی محکوم۔ کوئی مخلوق اس کی ہم جنس نہیں، اس کے مشابہ نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ کسی کیفیت و حالت میں۔ مترجم۔ مشرک خود تو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنے مال میں اپنے غلاموں کو مساویانہ شریک کر لیں باوجودیکہ غلام و آزاد دونوں ہم جنس ہوتے ہیں اور آقا کے پاس خدا داد مال ہوتا ہے اور آقا اپنے غلام کا رزق نہیں ہوتا رزق اس کو بھی خدا دیتا ہے۔

آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ زائد رزق عطا فرمادیتا ہے وہ اپنا رزق غلاموں کو نہیں دیتے بلکہ غلام اپنا رزق کھاتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے پس اس رزق میں مالک و مملوک سب برابر ہیں، سب خدا داد رزق کھاتے ہیں۔

اَفِيْزِعْمَہٗ اللّٰہُ یَجْعَدُوْنَ ○ کیا پھر بھی خدا کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے شریک قرار دیتے ہیں۔ شرک کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی بعض نعمتوں کا انکار کیا جائے اور ان کو شرکیوں کی عطا کردہ

قرار دیا جائے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ ایسے واضح دلائل و براہین سے اپنی توحید و اہمیت کو ثابت کر رہا ہے اور یہ دلائل توحید اللہ کی نعمت ہیں تو کیا یہ اللہ کی نعمت کے منکر ہیں۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدًا اور اللہ ہی نے تم میں سے (یعنی تمہاری جنس میں سے) تمہارے لیے تمہاری بیبیاں بنائیں اور بیسیوں سے تم کو بیٹے پوتے عنایت کیے۔ تمہاری جنس سے تمہاری بیبیاں بنائیں تاکہ تم کو ان سے اس خاطر حاصل ہو اور تمہاری اولاد تمہاری جنس کی ہی ہو (یعنی آدمی ہو)۔

بعض علماء نے جعل لکم من انفسکم کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ نے حضرت نوحؑ کو حضرت آدمؑ سے پیدا کیا پھر باقی تمام عورتوں کو مردوں اور عورتوں کے نطفہ سے بنایا۔

حَفَدٌ اولاد کی اولاد اور تیز دست خادم۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے حَفَدٌ ماضی۔ یَحْفَدُ مضارع (حَفَدًا اور حَفَدًا مصدر) کام میں تیزی کی بیکدستی سے کام کیا حَفَدٌ بآبِ اَفْعَالٍ کا بھی یہی معنی ہے حَفَدٌ کا معنی خَدَم بھی ہے (خدمت کی) حَفَدٌ حَفَدٌ کی جمع ہے خادم کار گزار۔ حَفَدٌ اور حَفِيدٌ اولاد و اولاد کی اولاد۔ خسر اور لڑکیاں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود اور نخعی نے فرمایا (آیت میں) حَفَدٌ سے مراد ہیں داماد و دوسری روایت میں حضرت ابن مسعود کا قول آیا ہے کہ حَفَدٌ سے مراد ہیں خسر۔ اس قول پر آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ اللہ نے تمہاری بیبیوں سے تم کو نر مادہ اولاد عطا کی اور ان کے نکاح کر دینے سے خسر اور داماد تمہارے لیے مقرر کیے۔ مگر مہ حسن اور ضحاک نے کہا آیت میں خادم مراد ہیں۔ مجاہد نے کہا کار گزار کا مراد ہے مراد ہیں عطا کرنے والا وہ اولاد مراد ہے جو بدو کار اور خادم ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ان تمام اقوال کی بناء پر آیت میں حَفَدٌ سے مراد ہیں بیٹے اور بنین پر حَفَدٌ کا عطف وصفی تغایر کی وجہ سے کیا گیا بنین میں نسبی حالت اور حَفَدٌ میں خدمت کی حالت ملحوظ رکھی گئی، بیضاوی نے متعدد توضیحات میں ایک توجہ (حسب مذکور بالا) لکھی ہے۔

مقاتل اور کلبی نے کہا بنین سے چھوٹے بچے اور حَفَدٌ سے بڑی اولاد مراد ہے جو چھوٹے بچوں کی خدمت کرتی اور ان کی مدد کرتی ہے۔ قتادہ نے کہا وہ اولاد مراد ہے جو تمہاری خدمت اور کام کاج کرتی ہے۔ مجاہد اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ حَفَدٌ سے مراد اولاد کی اولاد ہے بغوی کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ اپنی بیوی کے بچے مراد ہیں جو پہلے شوہر سے ہوں۔ میں کہتا ہوں شاید حَفَدٌ کہنے کی وجہ تسمیہ اس صورت میں یہ ہو کہ حَفَدٌ لغت میں خادموں کو کہتے ہیں اور بیوی کے بچوں سے آدمی وہ کام لیتا ہے جو اپنی اولاد سے نہیں لیتا اس لیے بیوی کے بچوں کو حَفَدٌ کہا گیا۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ مجملہ دوسرے معانی کے آیت میں ایک مراد یہی معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حَفَدٌ سے مراد ہیں بیبیاں

گھروں کے اندر بیٹیاں ہی زیادہ کام کاج کرتی ہیں۔

وَزَرَفَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے پینے کو دیں۔ طیبات لذیذ چیزیں یا حلال چیزیں۔ من تعصیہ ہے دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتوں کا نمونہ ہیں یہاں کی نعمتیں موجود ہیں۔

أَفَبِلَبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ کیا پھر بھی وہ بے بنیاد بات کو مانتے رہیں گے اور اللہ کی نعمت سے ناشکری کرنے رہیں گے۔ یعنی بتوں کو نفع رساں سمجھتے رہیں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نسبت بتوں کی طرف کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا اور کافر جن و انس کا ایک عظیم واقعہ دینی عجیب معاملہ ہے پیدا میں کرتا ہوں پوجا دوسروں کی کی جاتی ہے رزق میں دیتا ہوں شکر دوسروں کا کیا جاتا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ باطل سے مراد ہے بحیرہ سائبہ اور وید کی از خود باغوار شیطانی تحریم دہ تینوں قسمیں بحار اور نٹوں یا سائڈ ٹھوں کی عرب میں ہوتی تھیں بعض کا گوشت کھانا اور سواری لینا اور بوجھ لانا مشرکوں نے حرام کر رکھا تھا۔

یعنی بحیرہ وغیرہ کی حرمت کا تو یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ کے ملال پاکیزہ رزق کی صلت کا انکار کرتے ہیں۔ بعض نے کہا باطل شیطان ہے اور اللہ کی نعمت رسول اللہ کی ذات مبارک۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین میں سے اور نہ کسی قسم کی قدرت رکھتی ہیں۔ آسمان سے رزق یعنی بارش اور زمین سے رزق یعنی سبزی رغل پھل ترکاری وغیرہ بخش کے نزدیک شینا بدل ہے اور رزق قابل بدل منہ اور رزق سے مراد ہے۔ مرزوق دکھانے پینے پھینے کی چیز، یعنی وہ کسی چیز کے مالک نہیں نہ تھیل کے نہ کثیر کے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ قرآن نے رزق کو مفعول مطلق کہا ہے اور شینا کو مفعول بہ۔

لا يستطيعون اکایہ مطلب ہے کہ مالک بننے کی بتوں میں طاقت ہی نہیں ہے بایہ مطلب ہے کہ بتوں کو کسی قسم کی بھی طاقت حاصل نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا يستطيعون کی ضمیر ارجح کی جائے کافروں کی طرف یعنی کافروں میں باوجود زندہ ہونے کے مالک بننے کی طاقت نہیں ہے اور بسا تو بے جان پتھر ہیں ان میں طاقت کیسے ہو سکتی ہے۔

فَلَا تَقْرُبُوا لِلَّهِ الْاَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پس تم اللہ کی مثالیں مت گھڑو۔ اللہ بلاشبہ (اشیاء کی حقیقت اور ضرب امثال کو) خوب جانتا ہے اور

تم نہیں جانتے۔

اللہ کی مثال بیان کرنے کی ممانعت اس وجہ سے کی کہ ضرب المثل نام ہے ایک حال کو دوسرے حال سے تشبیہ دینے کا اور اللہ کی ذات و صفات کا کسی کو کامل علم نہیں نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ کون کون سی صفات کا اطلاق اللہ پر ہو تا درست ہے اور کن کن صفات کے ساتھ اللہ کا متعص ہونا محال ہے ایسی حالت میں اللہ کو کسی چیز پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ غائب کو حاضر کے سانچے میں ڈھاننا کس طرح زیبا ہے۔ کوئی علت جامع اور وصف مشترک موجود نہیں ہے اللہ یَعْلَمُ وَ لَا تَعْلَمُونَ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ حقائقِ اشیاء سے واقف ہے اور تم ناواقف ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم جو اللہ کی مثالیں بیان کرتے ہو اور قیاس چلاتے ہو اللہ کو اس کی غلطی کا علم ہے وہ جانتا ہے کہ تمہاری تمثیلات فاسد ہیں اور تم کو اس کا علم نہیں اگر تم کو اپنے قول کی غلطی کا علم ہوتا تو تمثیلات بیان کرنے کی جرات ہی نہ کرتے۔

صَارَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا أَقْبَلُوْكَ لَا يَفْقِدُ رُغْلَى شَيْءٍ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے (فرض کرو) ایک شخص تو غلام ہے جو کسی کا مملوک ہے خود کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔

اللہ نے یہ مثال اپنی ذات اور دوسرے باطل معبودوں کا فرق واضح کرنے کے لئے بیان کی ہے۔ مملوک سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ آزاد نہیں۔ یوں تو سبھی لوگ آزاد ہوں یا غلام اللہ کے بسے ہیں۔ لَکِنْ قَدْ عَلٰی شَيْءٍ کہنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ غلام مکاشب نہیں ہے اور نہ اس کو لین دین کی آقا کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ مکاشب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے آقا سے معاہدہ کر لیا ہو کہ اتنا روپیہ لے کر جب میں تم کو دے دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا اور آقا نے اس معاہدہ کو تسلیم کر لیا ہو۔

وَمَنْ زَرَقْنَاهُ مِثْرًا زَرَقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا هَلْ يَسْتَكْبِرُونَ ۚ ادا ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے رکھی ہے سو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ (جس طرح اور جتنا چاہتا ہے) خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس مثال میں باطل معبودوں کو اس غلام سے تشبیہ دی جو بے بس اور قہر کا نصرف کرنے

سے عاجز ہے کچھ بھی اس کو اختیار نہیں۔ اور اپنی ذات کو آزاد مالدار سخی آدمی سے تمثیل دی جو جیسا اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے ظاہر صرف سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور پوشیدہ خرچ سے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔ اس تمثیل سے شرک کے باطل ہونے پر استدلال کیا ہے کیونکہ جن بتوں کو اللہ کی الوہیت میں شریک قرار دیا جاتا تھا وہ تو بے اختیار غلام سے زیادہ عاجز ہیں اور اللہ ہر آزاد غنی سخی سے زیادہ مالک مال اور عطا کنندہ اور قویٰ مختار ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ بَلْ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ○ ساری قرینیں اللہ کے لائق ہیں۔
 اور یہ لوگ اس کے منکر ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اللہ ہی تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے
 لہذا وہی سرستائش کا مستحق ہے اس کے سوا اور کوئی نعمت دینے والا نہیں اس لیے کوئی دوسرا قابل ستائش
 نہیں معبودیت کا استحقاق تو بجائے خود رہا۔

اکثر لوگ چونکہ جانتے نہیں نادانی کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے
 ہیں اور غلط انتساب کی وجہ سے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں بعض اہل تفسیر کا خیال ہے کہ عہداً
 مملوکاً کا فرق کی مثال ہے اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی کہ کوئی بھلائی کر سکے یا راہ خدا میں کچھ صرف کرے۔
 ہر نقطہ خیر سے عاجز ہے اور مَنْ رَزَقْنَا فَتَارِدًا فَحَسَنًا مومن کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں جس طرح
 چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔

ابن جریر نے عطا کا قول نقل کیا ہے کہ عبد مملوک سے مراد ابو جہل ہے اور من ذلتا سے مراد حضرت
 ابو بکر صدیق ہیں۔

وَصَوَّبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُھُمَا أَبَکَمٌ لَا یَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ
 وَھُوَ کَلٌّ عَلٰی مَوْلٰہُ اَیْنَمَا یُوجِھُ لَا یَأْتِ بِخَیْرٍ اور اللہ ایک (اد)
 مثال بیان کرتا ہے دو آدمی ہیں ایک تو ان میں گونگا جو کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے سر پرست کے لیے وبال
 جان ہے اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے کوئی کام ٹھیک کر کے نہیں لاتا۔

اَبَکَمٌ پیدا ہونے کو گونگا جو نہ کچھ سمجھتا ہو نہ بول سکتا ہو۔ لَا یَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ کم فہمی کی وجہ سے وہ نہ
 کسی صنعت پر قادر ہے نہ کسی کام کی تدبیر میں کل بار ہے وبال ہے۔ مَوْلٰہُ یعنی اپنے سر پرست کے لیے
 دام قرار نہیں ہے) لَا یَأْتِ بِخَیْرٍ یعنی کسی معمولی کام کو بھی ٹھیک کر کے نہیں لاتا۔ یہ تشبیہ جنوں کی
 ہے جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں بوجھنے والوں پر خواہ مخواہ کا بار ہیں، بچاری خود ان کو اٹھاتے
 اور رکھتے ہیں اور سب بے سود۔ بُت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

ھَلْ یَسْتَوِی ھُوَ وَمَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَھُوَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ○
 کیا یہ شخص اور ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہو اور خود بھی سیدھے راستہ پر چلتا ہو۔
 یعنی جو شخص سلیم البیع اور مجتہد اور مؤید اللہ علیہ السلام کی تعلیم دے سکتا ہو۔ ہر کام ٹھیک اور پورا کر دیتا ہو
 لوگوں کو تمام اچھی باتیں سکھاتا ہو۔ غرض یہ کہ عدل (جو عفت، شجاعت اور حکمت کا مجموعہ ہے) کی تعلیم دیتا ہو اس
 گونے ناکارہ بیوقوف کی طرح ہو سکتا ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ پر ہونے کا یہ معنی ہے

کہ ہر مقصد کو میدے چھوٹے راستے پر چل کر حاصل کر لیتا ہو۔ مَنَّا مَرْبًا نَعْتَدُہ سے اللہ نے اپنی ذات کی تمثیل دی ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے رسول اللہ کی ذات مراد ہے۔ عطار نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ انکم سے کافر اور مَنَّا مَرْبًا نَعْتَدُہ سے مومن مراد ہے۔ یہ تمثیل کافر و مومن کی ہے۔

عطار نے اس آیت کے (سبب نزول کے) ذیل میں بیان کیا کہ انکم سے مراد ابی بن خلف ہے اور مَنَّا مَرْبًا نَعْتَدُہ سے مراد حضرت حمزہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عثمان بن مظعون ہیں مقاتل نے کہا قبیلہ ربیعہ کا ایک شخص تھا جس کا نام ہاشم بن عمر بن حارث تھا یہ رسول اللہ کا سخت دشمن تھا اور بہت ہی شریر تھا۔ اسی کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ آیت مَرْبًا نَعْتَدُہ مثلاً عبدًا تَمْلُکُوْا کا ایک قریشی آدمی اور اس کے غلام کے متعلق نازل ہوئی اور آیت رَحُلَیْنِ اَعَدَّہُنَا لَکُمْ حضرت عثمان اور ان کے کافر غلام اسید بن ابی العیس کے متعلق نازل ہوئی۔ اسید کو اسلام سے سخت نفرت تھی خود بھی کافر تھا اور دوسروں کو بھی اسلام سے ادھر بھلائی، حسن سلوک اور خیر فیرت روکنا تھا۔

وَاللّٰہِ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ سَمَآوٰتٍ اُورَاقُہَا لَوْنٌ اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ یعنی ان سے واقف اللہ ہی ہے بغیر اس کے بتائے ہوئے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتیں۔ غیب و شہادت کے معنی کی تشریح ہم نے سورہ جن میں ذکر کی ہے۔

وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا کَلَمَحٍ الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اور قیامت کا معاملہ بس پلک جھپکنے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یعنی وقوع قیامت کی سرعت اور سہولت پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ قاموس میں لمح کا معنی نظر جھپکنا بیان کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس معنی پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بس ایسی ہے جیسے بجلی نظر کو جھپک لے۔ بیضاوی نے لکھا ہے لمح کا معنی ہے نظر کا صدقہ چشم کے بالائی حصہ سے نچلے حصہ کی طرف لوٹنا۔ پلک جھپکنے سے کم وقت کو ظاہر کرنے کے لیے عرف عام میں کوئی لفظ نہیں اس لیے قیامت کے جلد اور سہولت آجانے کی تئیر پلک جھپکنے سے دی گئی۔

اَوْ هُوَ اَقْرَبُ کا یہ مطلب ہے کہ وقوع قیامت اس سے بھی جلدی ہے اللہ ساری مخلوق کو میکیم زندہ کر کے اٹھا دے گا۔ کن کہتے ہی ہر چیز موجود ہو جائے گی دم کی کوئی مدت نہیں بیان کی جاسکتی۔ بنوئی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول منکرین کے متعلق ہوا جو قیامت کے منکر تھے اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے جلد سے جلد آجانے کے خواہشمند تھے۔

اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے دنیا میں اس نے مخلوق کو رفتہ رفتہ زندگی عطا فرمائی اور قیامت کے دن سب کو میکیم زندہ کر دے گا۔ دیکھو یہ

اس کی قدرت ہی کا کرشمہ ہے کہ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونٍ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَا يَدْرِي سَاعَ مَا تُكَلِّمُونَ
سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم رہے جان جادات کی طرح کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور اسی نے تم کو کان دیئے اور
آنکھیں اور دل۔

سمع، سے مراد ہیں اشباع (اسم جنس معنی جمع) یعنی اللہ نے تم کو آلات علم عطا کیئے اول جو اس کے ذریعہ
سے تم جزئیات کا علم حاصل کرتے ہو پھر بار بار اور پے درپے احساس کرنے کے بعد تم دل سے امتیاز میں
امتیاز کرتے ہو امتیاز مشترک کے اشتراک اور جدا جدا چیزوں کے اختلاف کو جان لیتے ہو اس طرح تم کو
کچھ بدیہی علوم حاصل ہو جاتے ہیں اور ان بدیہی علوم پر غور کرنے کے بعد تم کو نظری اور فکری علوم حاصل
کرنے کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○ تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی آلات علم اس لیے عطا کیے کہ تم اللہ
کی نعمتوں کو پہچانو اور شکر ادا کرو۔

الَّذِينَ يَرَوْنَ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ
إِلَّا اللّٰهُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
سوار اس غلام میں، کوئی نہیں ٹھامتا۔

مُسَخَّرَاتٍ یعنی بازو، پر وغیرہ اڑنے کے آلات اللہ نے ان کو عطا کیے جن کے ذریعہ سے وہ اللہ
کے زیر فرمان اڑتے ہیں جَوِّ السَّمَاءِ آسمان و زمین کی درمیانی ہوا۔ لغوی نے کعب الاحبار کا قول نقل کیا
ہے کہ پرندے بارہ میل بلندی تک اڑ سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں اڑ سکتے (یعنی مسخر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ
صرف بارہ میل کی بلندی تک ہی اڑنے کی ان میں طاقت ہے اس سے اونچا اڑنا ان کے لیے ممکن نہیں)۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے اس
میں بلاشبہ اللہ کی قدرت، حکمت اور الوہیت کی، بڑی نشانیاں ہیں یعنی اللہ نے پرندوں کی پیدائش ہی
ایسی کی ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں ان کے جسم بھاری ہوتے ہیں نیچے کچھ سہارا اور ستون نہیں ہوتا اور ہر کسی
چیز سے بندھے نہیں ہوتے پھر بھی ہوا میں رکے رہتے ہیں طبعی تقاضا ہے کہ نیچے گر پڑیں یہ میں کوئی ثقل
مانع بھی نہیں پھر بھی نہیں گرتے جس اللہ ہی ان کو تھامے رہتا ہے اور کون ایسا کہ سکنا ہے۔ ایمان والے اس
پر غور کی نگاہ ڈالیں تو انہی کو اس مل تسلیم میں خدا کی قدرت نظر آئے گی اور وہ فائدہ اندوز بھی ہوں گے۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ لَا اور اللہ ہی نے تمہارے
واسطے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی اور تمہارے واسطے جانوروں کی کھال کے گھر (یعنی چرمی خیمے) بنائے جن کو
تم اپنے سفر اور قیام کے لئے میں ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ کھالوں کے گھروں سے مراد ہیں چرمی ڈیرے خیمے چوہدار یاں یہ
بھی ممکن ہے کہ اُون اور بالوں سے بنے ہوئے ڈیرے خیمے بھی اس لفظ کے اندر شامل ہوں کیونکہ بال اور
اُون کھال کی پیداوار ہے لہذا چمڑے ہی کے حکم میں ہے۔ یوم ظعن کوچ کا دن یعنی سفر کا زمانہ۔ یوم اقامت
ٹھہرنے یا کہیں اترنے کا وقت۔

وَمِنْ اَصْنُوفِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلٰى حِينٍ
اور ان کے اُون اور ان کے روئیں اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدے کی چیزیں
بنائیں۔ صوف (اون)، بھیروں، دُنبوں کا ہوتا ہے اور وبراونٹوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور بال کبری
سے۔ اثاثہ گھر کا سامان فرشتے بستر چادر و کپڑے لباس اثاثہ کا مفرد نہیں آتا۔ اثاثہ ہر طرح کے مال کو بھی کہتے
ہیں کذا فی القاموس۔ متاع سامان تجارت۔ اِلٰی حین یعنی اس مدت تک جب تک اللہ اس کو باقی
رکھنا چاہتا ہے۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا
اور تمہارے لیے اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی بعض چیزوں کے سائے بنائے اور تمہارے لیے پہاڑوں
میں پہاڑ کی جگہیں بنائیں یعنی درختوں پہاڑوں اور مکالوں کے سائے بنائے جو دھوپ کی تپش سے بچاتے
ہیں اور پہاڑوں میں چھپنے اور محفوظ رہنے کے مقامات مثلاً غار اور غاروں کے اندر ٹھہروں کو تراش کر
بنائے ہوئے مکان بنائے۔ اکنان کن کی جمع ہے۔ کن چھپنے کا مقام۔ مکان وغیرہ۔

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ بَرَاکُمُ ط
اور تمہارے لیے دھواں اُون کتان ریشم وغیرہ کے کچھ) ایسے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں
اور دھوپ ریشم وغیرہ کے کچھ) ایسے کرتے بنائے جو بڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔

صرف گرمی سے بچانے کا ذکر کیا مراد سردی گرمی دونوں ہیں ایک ضد کو ذکر کرنے کے بعد دوسرے کا ذکر ضروری
نہ تھا (غور ہی سمجھیں) آسکتا تھا اس لیے ذکر نہیں کیا گیا)

كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھ
نعمتیں تم کو پوری پوری عطا فرماتا ہے تاکہ تم فرماں بردار رہو۔ یعنی جس طرح اس نے مذکورہ نعمتیں تم کو عطا فرمائیں

اسی طرح تم پہاڑی نعمتیں پوری کرتا ہے تمہارے ہی لیے اس نے اپنے رسولؐ کو بھیجا اور رسولؐ کی تصدیق کے لیے اس کو معجزات عطا کیے اور اپنی کتاب نازل کی اور واضح دلائل قائم کیں اور اسلام کو عزت دی یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اکثر لوگ فرماں بردار ہو جائیں اور خالص اللہ کی اطاعت کریں۔ عطار غریسانی نے کہا، اللہ نے انسانوں کی سمجھ کے موافق قرآن نازل فرمایا۔ دیکھو پہاڑوں میں پناہ گاہیں پیدا کر کے کا ذکر کیا اور میدان و صحرا جو پہاڑوں سے بڑے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا وجہ یہ ہے کہ ان کے چاروں طرف پہاڑ تھے، پہاڑ ان کے سامنے تھے اسی طرح اون، روئیں اور بالوں کے خمیوں ڈیروں کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ مویشی پالا کرتے تھے ان کے پاس اون بال وغیرہ ہی تھے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِزَّ جَبَالٍ فَيُفَاقِمُ مِنَ الْجِبَالِ أَسَاطِيرَ لَهَا بَعْرٌ وَأَوْدِيَةٌ لَهُا (اور اس نے آسمان سے اترتا ہے ٹلج (آسمانی برف) کا ذکر نہیں کیا حالانکہ ژالہ باری سے برفباری کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ برفباری سے واقف ہی نہ تھے۔ اسی طرح آیات مذکورہ بالا میں گرمی سے حفاظت کو لباس کا فائدہ قرار دیا ہے سردی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان لوگوں کو گرمی سے ہی زیادہ واسطہ پڑتا تھا۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ○ پھر بھی یہ لوگ اگر ایمان سے منہ پھریں تو آپ سے اس کا کوئی مواخذہ نہ ہو گا کوئی پروا نہ کیجئے) آپ کے ذمے تو صاف صاف اللہ کا پیام (پیغام دینا ہے۔

یعنی اتنے دلائل اور نشانات قدرت کے بعد بھی اگر یہ ایمان سے گریز کریں تو آپ ان کی پروا نہ کریں رنجیدہ اور تنگدل نہ ہوں، آپ کا کام صرف پیام پہنچا دینا ہے ان کے ماننے نہ ماننے سے آپ کا کچھ تعلق نہیں ہے)۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوا حضورؐ نے اس کے سامنے پڑھا وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اس نے کہا جی ہاں! پھر حضورؐ نے پڑھا وَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ۔ اعرابی نے کہا جی ہاں اس کے بعد اگلی آیات پڑھیں اور اعرابی ہر آیت پر کہتا رہا ٹھیک ہے۔ جی ہاں۔ آخر میں جب حضورؐ نے پڑھا اِنَّ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ لَظَلَمْتُمْ تَسْلُبُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ۔ اعرابی منہ پھیر کر جلد یا اس پر اللہ نے نازل فرمایا، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔

يُفْرِقُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَلْزَمَهُمُ الْكُفْرُ وَهُنَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللہ کی نعمت کو پہچانتے تو ہیں پھر ان جان بوجاتے ہیں (منکر ہو جاتے ہیں) اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ یعنی اللہ کی نعمتیں کو دیکھ کر ان کا اقرار کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ جانتے ہیں پھر اللہ کی خالص عبادت و گردن ہو جاتے

ہیں۔ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک بناتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو منعم سمجھتے ہیں اللہ کو منعم نہیں سمجھتے، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی منعم جانتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کی نعمت کا انکار ہے، مترجم سدی کے نزدیک اللہ کی نعمت سے رسول اللہ کی نبوت مراد ہے یعنی وہ نبوتِ مہدیہ کو معجزات کے سبب جانتے پہچانتے ہیں پھر محض ضد و عناد سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔

ایکے شبہ جس کا وہم کیا جاسکتا تھا

مشرک تو پہلے ہی سے منکر تھے اور تم منکروں میں تم کا لفظ بنا رہا ہے کہ اعتراف و اقرار کے بعد وہ منکر ہوئے حالانکہ ایسا نہ تھا۔

ازالۃ شبہ

تم بعدِ زمان کو ظاہر کرتا ہے لیکن کبھی بعدِ مرتبہ کے لیے بھی آتا ہے پہچان لینے کے بعد انکار کرنا عقل سے بہت بعید تھا اس لیے تم کا لفظ استعمال کیا گیا۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ مجاہد و قتادہ نے کہا اللہ نے اس سورت میں جن نعمتوں کی تفصیل کی ہے کافران کو پہچانتے تھے۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ اس بات کی تصدیق بھی کرو۔ ان نعمتوں کو خدا داد تسلیم کر کے اللہ کے احکام کی تعمیل کرو۔ تو اس کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے ہم کو تو یہ نعمتیں باپ دادا سے وراثت میں ملی ہیں۔

کبلی نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے اقرار کیا اور کہا، ہاں یہ نعمتیں اللہ ہی نے دی ہیں لیکن ہمارے معبودوں کی سفارش سے ملی ہیں۔ عون بن عبد اللہ نے کہا ان نعمتوں کے انکار کا مطلب ہے ظاہری اسباب کی طرف نعمتوں کی حقیقی نسبت کر دینا مثلاً کوئی کہتا ہے اگر فلاں بات ہوئی ریا فلاں شخص یا فلاں تدبیر ہوئی تو یہ کام ہو جاتا یا یہ کام نہ ہونے پاتا ریا لفاظ بجا ہر مشرک کا وہ جن کی مخالفت ہر ترقی اکثر ناشکرے ہیں نعمتوں کے اعتراف کے بعد محض ضد و عناد سے انکار کرتے ہیں۔ اکثر سے مراد یا تو کل کافریں یا اکثر ہی مراد ہیں۔ بعض ناقص العقل ہیں اس لیے حق کو پہچانتے ہی نہیں یا کوتاہ نظر ہیں غور نہیں کرتے یا مکلف ہی نہیں ہیں دنا باغ یا مجنون ہیں اس لیے ان پر کوئی حجت ہی قائم نہیں ہوئی۔ بہر حال بعض لوگ ناسپاس نہیں ہیں حکم مذکور سے مستثنیٰ ہیں۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا شَقًّا لَا يُؤْذِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ○ اور جس دن ہر امت میں سے ہم ایک ایک گواہ قائم کریں گے پھر ان کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور شافعیہ اللہ کو راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی۔

شہید سے مراد پیغمبر ہے جو اپنی امت کے کفر و ایمان کی شہادت دے گا، اجازت نہ دی جانے سے مراد ہے

عذر پیش کرنے کی اجازت نہ ملنا کیونکہ ان کے پاس کوئی عذر موجود ہی نہ ہوگا۔ یا یہ مطلب ہے کہ بولنے کی اجازت نہیں دی جائیگی۔ بعض نے کہا کہ دنیا میں واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ یعنی ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کر لو۔ روزِ آخرت تو عمل کا دن ہی نہ ہوگا اور دنیا میں واپس جا کر توبہ و عمل کی اجازت نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ ان کے لیے اللہ کی رضا مندی کا حصول ناممکن ہوگا۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ تَلَٰمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفْ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْتَظَرُونَ ○ اور جب ظالم (یعنی کافر) عذابِ جہنم کو دیکھیں گے تو وہ عذاب دائم داخل ہونے کے بعد ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ داخل ہونے سے پہلے ان کو مطلق مہلت دی جائے گی۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ ○ اور جب مشرک اپنے رب بنائے ہوئے (شرکیوں) (یعنی بتوں) کو دیکھیں گے تو کہیں گے وہ ہمارے (مغفروں) بنائے ہوئے (مشرک) یہی ہیں جن کو ہم تیرے سوا پوجتے تھے۔ یعنی یہ وہی معبود ہیں جن کی عبادت ہم کرتے تھے یا جن کی اطاعت ہم کرتے تھے۔ یہ مشرکوں کی طرف سے اپنی غلطی کا اعتراف ہوگا یا اس درخواست کا یہ مقصد ہوگا کہ ہمارا عذاب آدھا کر دیا جائے۔

فَالْتَفُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا لَّكُنْ بُؤُونَ ○ سو وہ (بت) ان مشرکوں کی طرف کلام کا رخ کریں گے اور کہیں گے تم قطعاً جھوٹے ہو یعنی اللہ بتوں کو گویا بنا دے گا اور کلام کرنے کی قدرت عطا کر دے گا اور بت اپنے کلام کا رخ مشرکوں کی طرف کر کے کہیں گے تم جھوٹے ہو کہ ہم کو اللہ کا شریک کہتے تھے یا اس دعوے میں جھوٹے ہو کہ حقیقت میں تم ہماری پوجا کرتے تھے واقع میں تم اپنی خواہشات کے پیچاری تھے تم نے خود ہی اپنی خواہشات کے مطابق ہماری پوجا کی تھی) ہم نے تم کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ دوسری آیت سے اسی مفہوم کی تائید ہوتی ہے فَمَرَّيَا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ○ وہ بت مشرکوں کے معبود ہونے کا انکار کریں گے اور کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو کہ ہم نے تم کو اپنی پوجا پر آمادہ کیا تھا اور کفر کی ترغیب دی تھی اور تم پر اپنی عبادت کرانے پر زبردستی کی تھی راہِ بلیس کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُهُمْ قَاتِلِينَ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي مِثْرًا ○ صرف اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو دعوت دی تھی تم نے میری دعوت مان لی۔

وَالْتَفُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ لَّسَلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○ اور مشرک لوگ اس روزِ اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے اور جو کچھ دروغ بن دیا کرتے تھے سب گم ہو جائیں گی۔ یعنی دنیا میں تو اللہ کی اطاعت سے ٹکرتے تھے مگر قیامت کے دن اطاعت کا اظہار کریں گے

اور جو دروغ تراشیاں کرتے اور کہتے تھے کہ ان کے معبود اللہ کے دربار میں سفارش کر دیں گے وہ سب افترا پر دازیاں بیکار ثابت ہوں گی۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا أَلْوَقَ الْعَذَابِ
مِمَّا كَانُوا يُفْسِدُونَ ○ جو لوگ کفر کرتے تھے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے ہم ان کی فساد انگیزی کی پاداش میں سزا پر اور سزا کا اضافہ کر دیں گے۔

اللہ کی راہ یعنی اسلام سے لوگوں کو روکتے اور کفر پر آمادہ کرتے تھے۔ عذاب کی زیادتی کا یہ مطلب ہے کہ کفر کی جس سزائے معنی ہوں گے اس میں کافر گری اور راہ خدا سے روکنے کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عذابا کی تشریح میں فرمایا بچھو ہوں گے جن کے ڈنک کھجور کے لمبے درختوں کے برابر ہوں گے۔ ابن مردویہ نے حضرت برادر کی روایت سے اسی معنی کی حدیث مرفوعہ بھی نقل کی ہے بمعید بن جہیر نے کہا سنا ہے کہ ان لوگوں کی طرح اور بچھو ہوں گے پتھروں کی مثل جن کے ایک مرتبہ کاٹنے کا اثر چالیس خریفہ دسالی تک ڈسا ہوا آدمی محسوس کرتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل کا قول ہے عرش کے نیچے سے پگھلے ہوئے تانبے پتلے کے پانچ دریا بہتے ہیں جو آگ کی طرح ہیں ان دریاؤں میں ڈالنے اور ڈوبنے کی سزا ان کو دی جائے گی تین دریاؤں میں ایک رات کی مدت کے برابر اور دو دریاؤں میں دن کی مدت کے برابر ہمیشہ سزا پاتے رہیں گے۔ بعض نے کہا کہ گرمی کے عذاب سے سردی کے عذاب کی طرف ان کو نکال کر لایا جائے گا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے وہ پھین گے فریاد کریں گے اور دوزخ کی گرمی میں جانا چاہیں گے۔

فساد انگیزی سے مراد ہے دنیا میں کفر کرنا اور راہ خدا سے روکنا۔

وَبَوْمَ نُبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَتَرْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ○ اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ جو ان ہی میں کا ہوگا ان کے مقابلہ میں قائم کر دیں گے اور ان لوگوں کے مقابلہ میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے کہ تمام (دین کی ضروری) باتوں کو بیان کرنے والا ہے اور (خاص) مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور خوش خبری سنانے والا ہے۔ شہید سے مراد ہے ہر امت کا پیغمبر۔ ہر امت کی ہدایت کے لیے اللہ نے انہی میں کا پیغمبر مبعوث فرمایا۔ ہؤلاء سے مراد ہے امت اسلام۔ تبیاناً یعنی واضح و بلیغ بیان لکل شیء یعنی ہر دینی ضروری مسئلہ کا واضح بیان مفصل ہو یا مجمل۔ جس طرح کہ ان آیات میں آیا ہے مَّا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ عَلَيَّ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ

تَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّيْتُ - فَأَعْتَبِرْ يَا أُولِيَ الْبَصَارِ -

ہُدّٰی یعنی گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ بِرَحْمَةٍ یعنی سب لوگوں کے لیے رحمت ہے اگر کوئی اس رحمت سے محروم رہا تو اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ حضرت مفسر کی یہ تفسیر ہمارے ذکر کیے ہوئے ترجمہ کے خلاف ہے۔ ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ترجمہ سے ناخوہ ہے جس میں قرآن کو ہدایت اور رحمت اور غرض غیری خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بتایا گیا ہے اور حضرت مفسر نے ہدایت و رحمت کو عمومی قرار دیا ہے اور بشارت کو صرف مسلمانوں کے لیے بتایا ہے۔ واللہ اعلم بہ ترجمہ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ - میثک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا لفظ مساوات کا مقتضی ہے اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے اَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيًّا مَا يَا اس کے برابر روزے۔ وَ اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ الْاَشْيَاءِ - اور یہ کہ عورتوں میں ہر طرح سے برابری رکھو۔ فدیہ اور بدلہ کو عدل ہی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ عدل کا حکم دیتا یعنی بدلہ میں مساوات رکھنے کا خیر کا بدلہ خیر اور شر کا بدلہ شر اور اللہ حکم دیتا ہے کہ حاکم مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان مساوات کا سلوک کرے کسی ایک کی طرف مائل نہ ہو جائے جو کچھ فیصلہ کرے اللہ کے حکم کے مطابق کرے۔

اگر عدل کا معنی بدلہ دینے میں مساوات لیا جائے گا تو احسان کا یہ مطلب ہوگا کہ خیر کا بدلہ زیادہ اور بہتر بھلائی کی شکل میں دے اور شر کا بدلہ کم شر سے دے خیر کے مقابلہ میں زیادہ بھلائی کرے اور برائی کے مقابلے میں کم برائی۔

اور اگر عدل سے مراد مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان مساوات ہو تو احسان کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے میں کہتا ہوں عدل سے مراد استقامت علی الحق بھی ہو سکتی ہے یعنی کج روی اور خور کا مخالفت مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے، عدل جو رکن روی کی ضد ہے اور طبیعت کے اندر کسی چیز کے مستقیم ہونے کے خیال کے جماؤ کو بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے عدل کو بمعنی اعتدال کہا ہے یعنی ہر چیز میں توسط جیسے تعطل (اللہ کا تمام صفات سے خالی ہونا) اور شرک (اللہ کی صفات میں مخلوق کو شریک قرار دینا) کے درمیان توحید و صفاتی کا درجہ ہے۔ یعنی اللہ نہ صفات سے خالی ہے نہ اس کی صفات مخلوق میں پائی جاتی ہیں بلکہ وہ اپنی صفات کے لحاظ سے واحد لا شریک ہے) یا جیسے حیر و قدر کے درمیان کسب کا درجہ ہے۔ جنبہ بالکل نہ مجبور ہے نہ اپنے افعال کا خود خالق اور قادر بلکہ کا سب ہے۔

خالق افعال اللہ ہے اور افعال کو کرنے والا بندہ) یا جیسے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کا درمیانی درجہ کہ نہ عبادت خدا میں استعاضہ ہو جائے کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی ترک کر دے اور دنیا کو چھوڑ بیٹھے

دنیا میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی چھوڑ دے، واجب نفل کچھ ادا نہ کرے یا جیسے خواہ
کہ کئی و فضول خرچی کے درمیانی درجہ کا نام ہے یا شجاعت جو اعتقاد بھادری اور بزدلی کے درمیان صفت
کا نام ہے یا جیسے عفت کہ پاکدامنی کو کہتے ہیں زنا کاری بے حیائی اور جاہل نزدیک صنفی کے ترک کے درمیان
عفت کا درجہ ہے۔ بغوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا عدل سے مراد توحید ہے اور احسان
سے مراد ادا و فرائض۔ دوسری روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے خالص توحید کا نام احسان
ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا: احسان یہ ہے کہ تم اپنے سب کی اس طرح عبادت کرو گویا انکو دیکھ کر تم کو یوں لگتے تھے وہ
یقیناً تم کو دیکھتا ہے (یعنی عبادت میں مشاہدہ رب کا درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا تو سمجھتے رہنا ہی چاہیے کہ
وہ تم کو دیکھ رہا ہے) رواہ عمر بن الخطاب کذا فی المصححین۔

مقالی نے کہا عدل توحید ہے اور لوگوں سے درگزر کرنا احسان ہے۔ بعض علماء نے کہا عدل سے مراد فرض
ہے اور احسان سے مراد نفل، اگر فرض میں کوئی قصور آجائے تو نفل سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے دیکھو نفل
فرض ناقص کو حسین یعنی کامل بنادینے والی چیز ہے (رسول اللہ نے فرمایا تھا اللہ نہ اس کے صفت کو قبول فرمایا
نہ عدل کو یعنی نہ نفل کو نہ فرض کو۔

وَ اِيْتَا سَيِّ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ

اور (حکم دیتا ہے) قریبداروں کو دینے کا اور بے حیائی سے اور بُری باتوں سے اور ظلم سے منع کرتا ہے۔

قرابتداروں کو دینے سے مراد ہے حاجت روائی کرنا ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا یعنی کنبہ

پروردی کرنا۔ فشاء صدمے بڑھی ہوئی برائی (کملی برائی) قوی ہو یا فعلی (سخت بری بات سخت ہر کام حضرت

ابن عباس نے فرمایا البغواء یعنی زنا۔ المنکر ہر بُرا کام جس کو شریعت نے بُرا قرار دیا ہو اور عقل سلیم بھی اس کو

بُرا جانتی ہو۔ البغی تکبر اور ظلم۔ بیضاوی نے لکھا ہے فشاء سے مراد ہے قوت شہوانیہ کے استعمال میں صدمہ

(احتدال) سے آگے بڑھ جانا جیسے زنا انسانی احوال میں صدمے بڑھی ہوئی شہوانیت یعنی زنا بہت ہی بُری

حالت ہے۔ منکر قوت غضبیہ کے بھجان سے مغلوب ہو کر ایسا کام کرنا جو عقلاً و نقلاً برا ہے۔ البغی بزدلی

تکبر لوگوں پر جبر اور نہ بردستی سب سے اونچا ہو جانا۔ یہ شیطنت قوت و ہمیہ کا کرشمہ ہے انسان کی ہر

برائی اور شر انہی تینوں اقسام میں سے کسی نہ کسی قسم کے ذیل میں داخل ہے اسی لیے حضرت ابن مسعود نے

فرمایا قرآن مجید میں سب سے زیادہ جامع آیت یہی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا یہ قول سمیع بن منصور نے۔

الادب میں بخاری نے محمد بن منصور اور ابن جریر نے ابن المنذر ابن ابی حاتم اور حاکم نے ابو شعب الایمان

میں یہی نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ الادب میں بخاری نے اور امام احمد ابن حنبل

وطبرانی وابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ یہی آیت حضرت عثمان بن مظعون کے مسلمان ہو جانے کا سبب ہوئی۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ سفیان بن عیینہ نے کہا ظاہر باطن برابر ہو جانا عدلی ہے باطن کا ظاہر سے اچھا ہونا احسان ہے اور ظاہر بنیت باطن کے اچھا ہو تو یہ فشار اور منکر ہے۔

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○ اللہ تم کو اس لیے نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت قبول کرو۔ یعنی امر و نہی کی پابندی اور اچھائی بُرائی میں تیز کرنے کی نصیحت اللہ تم کو کرتا ہے تاکہ تم اس کو مانو اور اس پر کاربند ہو۔ بیضاوی نے لکھا ہے اگر قرآن میں اس آیت کے سوا کوئی اور آیت ہی نہ ہوتی تب بھی قرآن کو تبتیاناً تَكُنْ مَشْنُوعاً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کہنا صحیح ہوتا۔

بنوئی نے ایوب کا قول نقل کیا ہے کہ عکرمہ نے بیان کیا رسول اللہ نے جب یہ آیت ولید کو سنائی تو ولید بولا بیٹے ذرا اس کو دوبارہ پڑھو حضور نے دوبارہ تلاوت فرمائی ولید کہنے لگا خدا کی قسم اس میں عجیب شیرینی اور ایک خاص حسن ہے یہ کھجور کے درخت کی طرح ہے اس کا بالائی حصہ (یعنی ظاہر) شمر آفریں اور نچلا حصہ (یعنی باطن) خوشول سے بھرا ہوا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذْ عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ○ اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اس عہد کو (خصوصاً یا عموماً) اپنے ذمے لے لو اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد مدت توڑو اور تم (اپنی قسموں) پر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ عہد پختہ اقرار ابن جریر نے حضرت بریدہ کی روایت سے لکھا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ کے بیعت لینے (اور رسول اللہ سے بیعت کرنے) کے متعلق نازل ہوئی۔ بنوئی نے لکھا ہے عہد اس جگہ بمعنی قسم ہے شعبی نے کہا اس جگہ عہد بمعنی قسم ہے اور اس کو توڑنے کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ اَلْأَيْمَانُ یعنی بیعت کے عہد یا عام قسمیں۔ بعد توكيد ہا یعنی اللہ کا نام لے کر قسموں کو پختہ کرنے کے بعد۔ کفیلہ یعنی بیعت کا گواہ۔ کفیل جس چیز کی کفالت کرتا ہے اس کی نگرانی رکھتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے یقیناً واقف ہے یعنی عہد پورا کر دیا تو اللہ سب سے واقف ہے۔ مجاہد نے کہا اس آیت کا نزول حلف جابلیت کے متعلق ہوا یعنی اسلام کے دور سے پہلے جو لوگ باہم محالفے کرتے تھے اس کے سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد آیت ذیل میں عہد شکنی کو مثال دے کر سمجھایا ہے فرمایا ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقْضَتْ عَهْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ○ اور تم

کی، اس (بیوقوف) عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت کاتنے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے فوج ڈالا۔
عزّل بٹکا کا تنا مضبوط کرنا۔ انکساث نکث کی جمع ہے ریزہ ریزہ سارے بل کھلے ہوئے۔

ابن ابی حاتم نے ابو بکر بن ابی حفص کا بیان نقل کیا ہے کہ امہ کی ایک عورت (سعیدہ اسدیہ یا اہل تہی بال اور کھجور کی چھال کے ریشے جمع کرتی تھی۔ اسی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ کلبی اور مقاتل نے کہا کہ رطل بنت عرقین سعد بن کعب بن زید بن مناتہ بن قیس ایک اہل بیوقوف عورت تھی اس کا لقب جبر تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ خرابی تھی اس نے ایک چریخہ ہاتھ بھر کا اور اس میں ایک میخ اٹھل بھر کی اور دم کہ بہت ہلکا ہوا تھا (روز) وہ اون روٹیں اور بالوں کی کٹائی کرتی تھی اور اپنی باندیوں سے بھی کٹوائی تھی سب مل کر دوپہر تک کاتتی تھیں دوپہر کو وہ سب کا کاٹا ہوا دھاگہ کھول ڈالتی تھی اور ریزہ ریزہ کر دیتی تھی یہی اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ اس پس منظر میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ عورت جو کاتنے کا کام برابر کرتی تھی کا تنا ترک نہیں کرتی تھی اور کاتنے کے بعد کتے ہوئے سوت کو توڑنے سے بھی باز نہیں رہتی تھی تم اس کی طرح نہ ہو جاؤ یا تو عہد ہی نہ کرو اور کرو تو اس کو پورا بھی کرو۔ ہر مرتبہ معاہدہ کر کے اس کو نہ توڑو۔

تَتَّخِذُوا مِن آيَاتِنَا تِلْكَ حَذَرَ خُلَافَتِكُمْ أَن تَكُونُوا مِثْلَ آبَائِكُم مِّنْ أَمْتٍ مِّنْكُمْ (مذکر اس طرح) تم بھی اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنائے لگو بیٹھ اس وجہ سے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ دُخِلَ بجاڑ دھوکہ، فریب، خیانت۔ دُخِلَ بغوی (مراخت کے) اعتبار سے اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کے اندر اس کو خراب کرنے اور بگاڑنے کے لیے داخل کیا جائے۔ بعض علماء نے کہا دخل اور دخل یہ ہے کہ ظاہر میں تو وفاء عہد کرے اور باطن میں اس کو توڑ دے۔ ازہبی تعداد افراد کی اور مال میں زیادہ۔ مجاہد نے کہا (دور جاہلیت میں) عرب کا دستور تھا کہ ایک قبیلہ یا ایک جماعت دوسری جماعت سے باہمی امداد کا قسم معاہدہ کر لیتی تھی (یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کی حلیف ہو جاتی تھی) دونوں کا معاہدہ بکلت ہو جاتا تھا، لیکن جب ان دونوں قبیلوں میں سے کسی کو اپنے حلیفوں کی دشمنی کی زیادہ طاقت ہو یا مالدار نظر آتی تھی تو اپنے حلیفوں سے غداری کر کے حلیفوں کے دشمنوں سے جا کر مل جاتے تھے اور ان سے مخالفہ کر لیتے تھے۔ مجاہد کی تشریح کی بناء پر آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ کمزوروں سے عہد شکنی کر کے طاقتوروں سے تم معاہدے کر لیتے ہو محض اس لیے کہ تم کو غلبہ اور طاقت حاصل ہو جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

یا آیت کا یہ مطلب ہے کہ تم اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ صرف اس وجہ سے بنالیتے ہو کہ تمہارا ایک گروہ دوسرے جم معاہدہ گروہ سے تعداد اور مال میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے طاقتور گروہ کو معاہدہ شکنی کی کوئی پروا

نہیں ہوتی جس طرح قریش نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں سے دس سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت سے قریش کی تعداد زیادہ ہے اور مالی طاقت بھی بڑھ کر ہے اس لیے دو ہی سال میں معاہدہ توڑ دیا۔

اِنَّمَا يَبْتَلُوْكُمْ اللّٰهُ بِهٖ وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○ پس اس سے اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے اور جن چیزوں میں تم اختلافات کرتے رہے قیامت کے دن ان سب کو تمہارے سامنے (علماً) ظاہر کر دے گا۔

یعنی ایک جماعت کو دوسری جماعت سے بڑا اور تر کر کے اللہ جانچ کرتا ہے کہ یہ جماعتیں اللہ سے کیسے ہوئے عہد اور رسول کی بیعت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہتی ہیں یا مومنوں کی قلت اور قریش کی کثرت و شوکت دیکھ کر توڑ دیتی ہیں۔ اور دنیا میں کیے ہوئے اختلافی امور کا فیصلہ جب قیامت کے دن اللہ کرے گا اور ہر ایک کو اعمال کا بدلہ دے گا تو جن لوگوں نے عہد کو پورا کیا ہوگا ان کو ثواب اور جن لوگوں نے وعدہ شکنی کی ہوگی ان کو عذاب دے کر حقیقت کو ظاہر کر دے گا۔

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَهْدِيٌّ مِّنْ يَّشَاءُ ۚ وَلَتَسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا لیکن (اس کی مشیت ہے) وہ جس کو چاہتا ہے بے راہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ پر ڈال دیتا ہے اور قیامت کے دن (تم سے تمہارے اعمال کی ضرورت باز پرس ہوگی۔ ایک ہی طریقہ کا بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اسلام پر متفق کر دیتا اور سب وفاء عہد کر نبوالے ہو جاتے آپس میں اختلاف نہ رہتا۔ بے راہ کر دینے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو بے مدد چھوڑ دیتا۔ مدد نہ کرتا اور راہ پر ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو ایمان و خیر کی توفیق دے دیتا۔ ہر شخص سے باز پرس لا جواب بنانے اور منکر و جہنم ادینے کے لیے ہوگی۔

وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَامُكُمْ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْءَ ۚ يٰۤاَصْحٰٓءُ الدِّیْنِ سَبِّحِ اللّٰهَ ۚ وَلَكُمْ عِندَ اَبِّ عَظِيْمٍ ○ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ کہیں اس کو دیکھ کر کسی اور کا قدم جیسے کے بعد نہ پھسل جائے اور اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے پھر تم کو تکلیف بھگتنا پڑ جائے اور (آخرت میں) تمہارے لیے بڑا عذاب ہو جائے۔

دُخْل فساد و ہموار۔ یعنی قسموں کو فریب دہی اور فساد انگیزی کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگ تمہارے معاہدات

پر اعتماد کر لیں اور تنہا ہی طرف سے مطمئن ہو جائیں اور تم ان کو فریب دے کر قسمیں اور معاہدے توڑ دو۔
 قدم جمنے کے بعد پھسل جانے کا مطلب یہ ہے کہ بے خوف اور مطمئن ہو جانے کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ۔ عرب
 کا محاورہ ہے کہ عافیت کے بعد اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یا سلامتی کے بعد کسی گڑھے میں
 گر پڑتا ہے تو کہتے ہیں اس کا قدم پھسل گیا۔

رسول اللہ کی بیعت اسلام کی شاہراہ تھی بیعت پر قائم رہتا اور اس کو نہ توڑنا اور اسلام پر برابر چلتے
 رہنے اور استقامت رکھنے کا نام تھا اور بیعت توڑ دینا لغزش قدم تھی۔ تکلیف کا مزہ کھینچنے سے مراد ہے دنیا
 میں تکلیف بھگتنا۔ اور عذاب عظیم سے مراد ہے آخرت کا بڑا عذاب۔

وَلَا تَشْكُرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ تَمَتُّوا قَلِيلًا ۖ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 رسول کے عوض (دنیا کا) تھوڑا سا فائدہ مت حاصل کرو۔ یعنی اللہ سے کیا ہوا عہد اور رسول اللہ کے
 ہاتھ پر کی ہوئی بیعت اور معاہدات اس لالچ میں توڑ دو کہ دنیا کا کچھ مال تم کو مل جائے۔

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ مَا عِنْدَ كُمْ
 يَنْفَعُكُمْ ۖ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَ كَچھ دنیوی اور آخروی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ اس
 دنیا سے جس کے تم طلبگار ہو تمہارے لیے بدرجہا بہتر ہیں اگر تم سمجھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا
 اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا یعنی جو کچھ دنیوی مال و متاع تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت
 کے خزانے کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ یہ جملہ لَا تَشْكُرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ کی علت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ
 رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا کو پسند کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو آخرت کو پسند کرتا ہے وہ اپنی
 دنیا کا مزہ کرتا ہے۔ تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو اور آخرت کو پسند کرو دنیا کی پروا مت کرو۔ (رواہ
 الحاکم بسند صحیح و احمد)

وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
 اور جو لوگ ثابت قدم ہیں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ہم ان کا اجر ان کا ضرور دیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے جہاد کی
 افلاس، کفار کی ایذا، پابندی احکام کی مشقت اور جہاد میں ڈٹے رہنے کی مصیبتوں پر صبر کیا اللہ ان کے صبر کا انکو
 ثواب عطا فرمائے گا اور اتنا ثواب دے گا کہ ان کے اعمال کے مترادہ اجر سے بہت اچھا ہوگا۔ ہر نیکی کو سات سو گنا تک
 بڑھا دے گا اور اس سے بھی زیادہ جتنی اللہ کی مشیت ہوگی۔ بعض علماء نے کہا اَحْسَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے مراد
 فرائض اور مستحبات ہیں۔ ممنوعات اور مباحات سے فرائض و مستحبات بہر حال بدرجہا بہتر ہوتے ہیں۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اٰتٰنًى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوَةً

طَيِّبَةً فَتُخَصُّ كَوْنُ نَيْكٍ كَامٍ كَرَمٍ كَاخَوَاهُ مَرْدُ مَوِيَا عَوْرَتِ بَشَرِ طَيْبَةٍ سَابِحِ اِيْمَانٍ تَوَرُّمِ اَمِنْ خُصِّ كُوْرُوْ نِيَا مِيْنِ
بالطف زندگی عطا کریں گے۔

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر عطا کریں گے۔

وَبُخْتَوَمِنْ بَشَرِ طَيْبَةٍ وہ مومن ہو، ایمان کی شرط اس لیے لگائی کہ کافر کسی ثواب کے مستحق نہیں خواہ کیسے ہی اچھے اعمال کریں زیادہ سے زیادہ عذاب کی تخفیف کی امید کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک ثواب کا مدار خلوص اور حسن نیت پر ہے (یعنی محض خوشنودی خدا کے لیے ہونا ضروری ہے) اور کافروں کی نیکیوں میں یہ چیز مفقود ہے۔
حیات طیبہ سے مراد سعید بن جبیر کے نزدیک رزق حلال ہے اور حسن کے نزدیک قناعت۔ مقاتل بن حبان نے کہا طاعت میں زندگی گزارنا حیات طیبہ ہے۔ ابو بکر و زاق نے کہا طاعت کی شیرینی پاکیزہ زندگی ہے۔ بیضاوی نے کہا پاکیزہ زندگی گزارنا حیات طیبہ ہے۔ کیونکہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا اگر مالدار اور فراخ حال ہے تو ظاہر ہے اس کی دنیوی زندگی پاکیزہ ہوگی اور اگر تنگ دست ہے تو ظاہر ہے کہ قناعت کرے گا۔ تقسیم خداوندی پر راضی ہوگا اور آخرت میں اجر عظیم ملنے کا امیدوار ہوگا اس طرح اس کی زندگی خوش عیشی کے ساتھ گزرے گی۔ کافر کی زندگی اس کے برعکس ہوتی ہے تنگ دست ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی تلخ ہوتی ہے اور مالدار ہے تب بھی اس کو موجودہ دولت کے زوال کا اندیشہ رہتا ہے اور ہر وقت حرص میں گرفتار رہتا ہے اور اس کی وجہ سے خوش عیش زندگی اطمینان کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ میں کہتا ہوں آیت اِنَّ لَہٗ مَعِيشَةً ضَنْکًا کا بھی یہی مطلب ہے۔

میں کہتا ہوں بندے کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو جو کچھ محبوب کی طرف سے اس کو پہنچتا ہے تلخی ہو یا شیرینی وہ سب سے لذت اندوز ہوتا ہے۔ حضرت محمدؐ نے فرمایا ہے، محبوب کی طرف سے جو کچھ پہنچتا ہے وہ محبوب کی طرف سے ملنے والے سکھ سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، دکھ میں تو صرف رضا محبوب ہوتی ہے اور سکھ میں (کچھ ذاتی مقصد بھی) ہوتا ہے اور (خالص) رضا محبوب زیادہ لذت آفرین ہوتی ہے اور محب کو محبوب کی مرضی ہی سب سے پیاری ہوتی ہے۔ شیخ عارف رومی قدس سرہ نے فرمایا،

عاشق من بر لطف و بر قہرت بچد اے عجم من عاشق من ہر دو ضد
ناغوش از دے خوش بود در جان من جاں فدائے یار جاں رنجان من

میں کہتا ہوں حیات طیبہ کی تشریح میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کے حق میں فرمایا
لَهُمْ اَبْشُرُی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا ان کے لیے دنیوی زندگی میں بشارت ہے۔ اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ جب مومن کو اس زندگی میں اللہ کی خوشنودی کے حصول اور بارگاہ قدس میں مرتبہ قرب پر پہنچنے

اور درجات بلند ہونے کی بشارت مل جاتی ہے تو دنیا میں ہی اس کو وہ نعمت و راحت مل جاتی ہے جس کی جنت کے اندر ملنے کی اس کو امید ہوتی ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ اہل جنت سے فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے جنتی عرس کریں گے (اے ہمارے رب) راضی نہ ہونے کی وجہ بھی کیا ہو سکتی ہے تو نے تو ہم کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی شخص کو نہیں دیں۔ اللہ فرمائے گا کیا ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمت تم کو دوں۔ پھر فرمائے گا (وہ سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ) میں تم کو اپنی خوشنودی عطا کرتا ہوں، آئندہ کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے صحیحین میں مذکور ہے۔ اور حضرت جابر کی روایت سے طبرانی نے الامت میں بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔ اسی حدیث کے مضمون کو پڑھ کر ایک عارف نے کہا ہے:

امروز چوں جمال تو بے پردہ ظاہر اسف در حیرتم کہ وعدہ فردا برائے چسیت

شیخ محمد عابد مجددی فرماتے تھے جو لذت و راحت دنیا میں اہل فقر کو حاصل ہو اگر بادشاہوں اور امیروں کو اس کا علم پہنچاتا تو وہ اہل فقر پر رشک کرنے لگتے اور مل جاتے۔

ایک شبہ

اگر دنیا میں حسب بیان مذکور لذت و راحت کی وہ حالت حاصل ہو جاتی جس کا ذکر کیا گیا ہے تو پھر ایمان کہاں جاتا۔ دنیا میں خوف و امید دونوں ایمان کے لوازم میں سے ہیں ایمان بیم و رجا کی دویمانی حالت کا نام ہے۔

ازالہ

حالت مذکورہ تو نتیجہ ہے انس و محبت کا۔ یہ خوف کے خلاف نہیں کیونکہ خوف ہوتا ہے اللہ کی عظمت و کبریائی کو دیکھ کر۔ مومن کے دل سے خوف کبھی دور نہیں ہوتا وہ انبیاء و اہل جنت کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کا یقین ہوتا ہے اور اپنے حسن خاتمہ میں کوئی شک نہیں ہوتا ان کو دوسروں کے مقابلے میں اللہ کی عظمت و بزرگی کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے اس لیے دوسرے مومنوں کے مقابلے میں ان کو اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا اور تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ صحابہ کو قطعی وحی کے ذریعے سے حصولِ رضاء و نندی اور داخلہ جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اللہ نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَاَسْلَمَ بَشَارَتِ اس قَطْعِي بَشَارَتِ کے باوجود وہ کامل طور پر اللہ سے ڈرتے تھے، جب رسول اللہ اور صحابہ کی یہ حالت تھی تو صحابہ کے بعد جن مومنوں کو کشف ظنی کے طور پر بشارت دے دی جاتی ہے، ان کا تاثر بشارت، خوف کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیاتِ طیبہ سے مراد ایسی زندگی ہو جو بہر حال خیر و برکات سے پُر ہوتی ہے۔

رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ہومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کا ہر کام خیر و برکت مومن کے اور کسی کو یہ بات حاصل نہیں ہومن پر اگر راحت آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے اگر اس پر کوئی پر حالی اور دکھ آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے۔ رواہ احمد فی المسند و مسلم فی الصحیح عن صہیب و احمد و ابن حبان عن انس رضی اللہ عنہما و ابیہتی بن عبد الصمد عن سعید۔

مجاہد و قتادہ کے نزدیک حیات طیبہ سے جنت کی زندگی مراد ہے عوف نے حسن بصری کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے۔ حسن نے فرمایا جنت کے علاوہ دنیا میں کسی کی زندگی طیبہ نہیں ہوتی۔

اول الذکر تفسیر یعنی دنیا میں پاکیزہ زندگی مراد لینا ظاہر ہے کلام کی رفتار سے ہی ظاہر ہو رہا ہے۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ جب آپ

قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یعنی جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے پناہ کی دعا کریں تاکہ شیطان مردود قرات میں وسوسہ نہ پیدا کر سکے اور تلاوت میں کوئی غیر لفظ شامل نہ کر دے کیونکہ شیطان کی عادت ہے کہ اللہ نے جو بھی پیغمبر یا نبی بھیجا اور اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اُس کی قرات میں مداخلت ضرور کی۔ اس آیت میں قرات کرنے سے مراد ہے ارادہ قرات کرنا۔ ایجا نہ کلام کے لیے ارادہ کی تعبیر فعل سے کی۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جو شخص عبادت کا ارادہ کر لے تو اس کے بعد عبادت ضرور کرے (ایسا نہ ہو کہ ارادہ کر لے اور عبادت نہ کرے)۔ نضحی اور ابن سیرین نے ظاہر لفظ کو دیکھ کر (یعنی اِذَا قَرَأْتَ کا ظاہری مطلب مراد لے کر صراحت کی ہے کہ تلاوت کرنے کے بعد اَعُوذُ بِاللَّهِ پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ تاخیر تعوذ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عبادت اقرب الی الاجابات ہو جائے گی۔ ویسے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ کی طلب تو ہمیشہ ہی کرنا چاہیے (اَعُوذُ بِاللَّهِ) قرات پر ہی ہوتی ہے)۔

صحیح روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ قرات سے پہلے دعا کرتے (یعنی اَعُوذُ بِاللَّهِ پڑھا کرتے) تھے۔ جمہور سلف و خلف کا اسی پر اجماع ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک قرات سے پہلے تعوذ سنت ہے اور عطا نے اسی آیت کو استدلال میں پیش کرتے ہوئے واجب ہونے کی صراحت کی ہے کیونکہ اَمَّا مَعِذُ امْرُؤٍ کا صیغہ ہے اور امر کا حقیقی مفہوم واجب ہے۔ اور یہ خیال ذکرنا چاہیے کہ اَعُوذُ بِاللَّهِ پڑھنے کا حکم شیطانی وسوسہ کو دفع کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور یہ سنون ہونے کی علامت ہے (اگر اَعُوذُ شیطانی کا اندیشہ نہ ہو تو ترک تعوذ جائز ہے) یہ دلیل کمزور ہے۔ وجوب تعوذ اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے۔

جمہور علماء تعوذ کے واجب ہونے کے قائل نہیں کیونکہ بعض اوقات رسول اللہ نے قرات سے پہلے

تعوذ کو ترک کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جمہور کے نزدیک بعض وقت ترک تعوذ جائز ہے اگر بعض وقت تعوذ کو ترک کرنا رسول اللہ ﷺ کے عمل سے ثابت نہ ہوتا تو علماء بھی ترک تعوذ کو جائز نہ قرار دیتے۔ کثیرت اعاذیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اعوذ پڑھے بغیر بھی قرآن کی تلاوت فرمائی۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس کا بیان منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ آخری نہانی رات میں اٹھ بیٹھے اور سورہ آل عمران کی آخری دس آیات **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ** سے پڑھیں پھر کھڑے ہو کر وضو کیا اہل آخرہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ حضرت انس نے بیان کیا ہم ایک روز رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے اچانک آپ کو غفلت سی ہو گئی پھر کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور کے مسکراتے کی کیا وجہ ہے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے اس کے بعد آپ نے تلاوت کی **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالنَّحْوُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ**۔

مسئلہ : کیا نماز کے اندر ہر رکعت میں قرات سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے یہ مسئلہ اختلافی ہے امام ابوحنیفہ اور امام احمد قائل ہیں کہ نماز کی صرف پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اعوذ پڑھی جائے امام شافعی ہر رکعت میں تعوذ کے قائل ہیں۔ شیخ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حسن اور عطار اور ابن سیرین کے نزدیک ہر رکعت میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے۔ امام مالک نے کہا فرض نماز میں تعوذ نہ کیا جائے۔ بیضاوی نے امام شافعی کے قول کی تائید میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ جو حکم کسی شرط پر مرتب ہو قیاس کا تقاضا ہے کہ تکرار شرط سے تکرار حکم ہوگی پس جب بھی کسی رکعت میں کوئی شخص قرات کرے گا اعوذ پڑھنا ہوگی خواہ پہلی رکعت ہو یا دوسری امام مالک نے اپنے مسلک کے ثبوت میں حضرت انس کی روایت پیش کی ہے حضرت انس نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی اور حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے پیچھے بھی اور سب جہری قرات سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے۔ صحیحین کی دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ یہ حضرات نماز کو **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** سے شروع کرتے تھے۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں جہراً اعوذ نہ پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ پوشیدہ چپکے سے بھی نہ پڑھی ہو ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ پہلی رکعت میں **تَنَارُ رَسْمًا لَكُمْ لَكُمْ** پڑھنے کے بعد اعوذ پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت کے علاوہ کسی دوسری رکعت میں اعوذ پڑھنا کسی روایت میں نہیں آیا۔ ابن السنی اور ابن ماجہ نے حضرت جابر بن مطعم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہو جاتے تھے تو تین بار **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** اور تین بار **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** اور تین بار **سُبْحَانَ اللّٰهِ** کہنے کے بعد **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ** پڑھتے تھے۔ امام احمد اور امام ابن حبان اور ابوداؤد کی روایت میں **مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ** کے بعد

مِنْ تَفْخِجِهِ وَتَفْخِجِهِ کے الفاظ بھی آئے ہیں میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے اس کی پھونک سے اور اس کے دم کرنے سے اور اس کے دوسو سو سے) حاکم نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

امام احمد اور حاکم اور ابی السنن نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کے بعد پڑھتے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِعَمَدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَالْعَالَمِينَ حَبْدًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ پڑھتے تھے اور تین بار اللہ اکبر کہنے کے بعد پڑھتے اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ تَفْخِجِهِ وَتَفْخِجِهِ امام احمد نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بھی اسی حدیث نقل کی ہے اس روایت میں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آیا ہے مگر اس کی اسناد میں بعض راویوں کے نام ذکر نہیں کیے گئے ہیں۔

ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَتَفْخِجِهِ وَتَفْخِجِهِ حاکم اور بیہقی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں جب نماز میں داخل ہوتے تھے حضرت انس کی روایت سے دارقطنی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے اس اسناد میں ایک راوی حسین بن علی بن اسود ہے اس کے متعلق ابی علم نے کلام کیا ہے صریح اہل ابوداؤد میں حسن بصری کا قول (بغیر صلی علیہ وسلم) آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ تعوذ کرتے تھے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

فائدہ

صاحب ہدایہ نے لکھا ہے اَسْتَعِیْذُ بِاللّٰهِ کَمَا اَفْضَلَ ہے اس لفظ سے ایسا کے لفظ اَسْتَعِیْذُ کی نفاذ ہو جاتی ہے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ کہنا بھی اسی کے قریب ہے۔

میں کہتا ہوں ناہر اہل تجوید اور فقہاء کے نزدیک اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آیا ہے دوسرے الفاظ نہیں آئے۔ ثعلبی اور فاضل نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھی۔ حضور نے فرمایا اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو مجھے جبریل نے قلم سے یعنی لوح محفوظ سے نقل کر کے (ایسا ہی پڑھا یا ہے۔ ابو عمر درانی نے التیسیر میں لکھا ہے میں نے بعینہ یہی لفظ راویوں سے نقل کر کے) ایسا ہی پڑھا یا ہے۔ تلاوت شروع کرنے وقت (یعنی نماز سے باہر) جہر کے ساتھ یہی لفظ پڑھا جاتا ہے اہل جمہور میں کسی کی قرأت اس کے خلاف مجھے معلوم نہیں اور پاروں وغیرہ کے شروع میں اسی کو پڑھنا اہل السنۃ والجماعہ کا مسلک ہے۔ نص قرآنی کی تفصیل اور سنت کا اتباع اسی سے ہوتا ہے۔

امام القراءہ صرف سورۃ فاتحہ کے شروع میں اَعُوذُ کو جہر سے پڑھتے تھے باقی قرآن میں پوشیدہ پڑھتے تھے

غفلت کی روایسوی ہے لیکن خدا نے حمزہ کا مسلک یہ نقل کیا ہے کہ آپ کے نزدیک جبر و اختیار دونوں درست ہیں جبر سے پڑھے یا اختیار سے دونوں کا اختیار ہے۔ باقی ترارہ کا کئی قول جبر و اختیار کے متعلق منقول نہیں۔

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○ يَفِيضُ

شیطان کا قابو ان لوگوں پر نہیں جو ایمان دار ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے مومن احکام شیطانی پر نہیں چلتے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے ہاں کبھی غفلت کی حالت میں بعض معمولی جیسو سے ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ان دوسووں کو قبول بھی کر لیتے ہیں اسی لیے ان کو تعوذ کا حکم دیا گیا۔

آیت بالا میں تعوذ کا حکم دیا تھا جس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید شیطان کو اہل ایمان پر کوئی تسلط حاصل ہو اس خیال کی نفی اس آیت میں کر دی، کذا قال البیضاوی۔ میں کہتا ہوں یہ آیت گزشتہ آیت کی غفلت بھی ہو سکتی ہے مومن اللہ سے استعاذہ بھی کرتے ہیں کہ ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہی ہوتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی کی پناہ میں دیدیتے ہیں اللہ کی طرف رجوع اور اسی پر بھروسہ رکھنا مومن مخلص کا خصوصی وصف ہے جو ہر مومن کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے زبان سے تعوذ کرنے کا حکم تو سنت دعا کی تکمیل کے لیے ہے تاکہ ظاہر بھی باطن کے موافق ہو جائے اور شیطان سے پوری پوری امان حاصل ہو جائے۔

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ○

شیطان کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے رفاقت کرتے ہیں اور ان لوگوں پر ہے جو اللہ کا کسی کو ساتھی قرار دیتے ہیں۔ یعنی جو شیطان کے دوست ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں باوجودیکہ شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہے لیکن وہ خود شیطان کو اپنے اوپر تسلط کر لیتے ہیں ہماری اس تفسیر کی رو سے اس آیت میں اور آیت کا کَانَ لِي عَلَيُّكُمْ قِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْهُمُ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

هُم بِهِ میں یہ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں یا شیطان کی طرف راجع ہے یعنی شیطان کی وجہ سے اس کے انوار کے سبب شرک کرتے ہیں۔

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا

أَنْتُمْ مَفْتَرُونَ ○ اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر

دوسری آیت کو اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ جو حکم بھیجتا ہے اس کو وہی خوب جانتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ از خود تراش لیتے ہیں اور اللہ پر دروغ بندی کرتے ہیں آپ مفسری نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ تبدیل آیت سے مراد کسی آیت کی تلاوت کو منسوخ کرنا ہے یا کسی حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم دینا۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جو کچھ نازل کرتا ہے وہی خوب جانتا ہے کہ پہلی آیت

اس سے قبل ضرور مبنی بر مصلحت تھی لیکن اس کا اب باقی رکھنا غلط ہے یا اس سے پہلے وہ حکم بجا کر کا سبب بن گیا تھا اس لیے اس کو بدل کر ایسا حکم نازل کر دیا جو اصلاح خلق کرنے والا ہے فلاں یہ کہ لوگوں کے لیے کب اور کونسا حکم مناسب ہے اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

مفتی، راشد پر دروغ بندی کرنے والا ربغوی نے لکھا ہے مشرکوں نے کہا محمد اپنے ساتھیوں سے مذاق کرتے ہیں۔ آج ایک حکم دیتے ہیں اور کل اس کی ممانعت کر دیتے ہیں یہ از خود تراش کر اللہ پر دروغ بندی کر دیتے ہیں۔

اَلَّذِي هُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اکثر کافر احکام کی مصلحت نہیں جانتے یا یہ مطلب ہے کہ اکثر کافر اہل علم و تمیز نہیں ہیں اگر ان کو امتیاز نہ ہوتا تو یہ سچاں جانتے کہ قرآن ایسا کلام نہیں کہ کوئی انسان خود بنا سکے اور محمد ایسے آدمی نہیں ہیں کہ ان کو دروغ یافت اور بہتان تراش کہا جاسکے۔

تَبَارَكَ اللَّهُ مَا وَحَّيَ بِمَكْتَبٍ وَلَا يَنْبَغِي عَلَى غَيْبٍ بِمَنْهُمْ

اللہ بزرگ ہے کوئی وحی داعی تراشیدہ نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی نبی ایسا ہوتا ہے کہ وحی کے معاملہ میں اس پر الزام لگایا جاسکے۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ○ آپ کہہ دیجئے کہ اس کو حیرت ملے میرے رب کی طرف سے حکمت کے مطابق لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوش خبری کا ذریعہ ہو جائے۔ روح القدس، سے مراد حیرت ملے ہیں قدس کا معنی ہے پاکی یعنی پاکی والی روح۔ نزول تنزیل مصدر، تنزیل کا معنی ہے تدریجاً نھوڑا نھوڑا نازل کرنا یہ لفظ تنسیہ کر رہا ہے کہ قرآن کا مصالح کے مطابق تدریجی نزول تبدیل کا مقتضی ہے اگر بعض احکام کو بدلنا نہ ہوتا تو یکدم سب قرآن نازل کر دیا جاتا (الحق حکمت کاملہ۔ یُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا) یعنی تدریجاً اس لیے نزول ہوا کہ جو لوگ اس کے کلام اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان میں مزید استحکام ہو جائے اور ناسخ کو سننے کے بعد جب وہ غور کریں اور سمجھیں کہ حکمت و مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ پچھلا حکم اس وقت منسوخ کر کے یہ نیا حکم نازل کر دیا جائے تو ان کے عقائد میں مزید پختگی پیدا ہو جائے اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔

یہ مطلب ہے کہ ناسخ کو نازل کر کے ایمانداروں کی جانچ کرنی مقصود ہے جب وہ قدیم حکم کی جگہ جدید حکم پر حق یقین کر لیں اور سمجھ جائیں کہ اللہ حکمت والا ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں تو اس سے ان کو مزید استحکام ایمانی حاصل ہو جائے۔ لِّلْمُسْلِمِينَ، مسلمین سے مراد ہیں فرماں بردار۔ مطیع حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت کا ذریعہ قرار دیتے سے درپردہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ غیر مسلموں کیلئے یہ باعث ہدایت و بشارت نہیں

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ كَمَا عَلَّمَهُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو یہ کلام آدمی سکھا جانا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بنوی نے لکھا ہے جس شخص کے متعلق وہ قرآن سکھا جانے کی جھوٹی نسبت کرتے تھے وہ کون آدمی تھا، اس کی تعیین میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابن جریر نے سند میں ضعیف سند سے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ کہیں ایک عیسائی عجمی غلام تھا جو وہاں تھا اس کا نام بلعام تھا رسول اللہ اس کے پاس آئے جلتے تھے مشرکوں نے آپ کو بلعام کے پاس آتا جاتا دیکھ کر کہا ان کو بلعام سکھا دیتا ہے۔ عکرمہ نے کہا بنی مغیرہ کا ایک غلام تھا جس کا نام یعیش تھا وہ کتابیں پڑھتا تھا رسول اللہ اس کو قرآن سکھاتے تھے قریش کہنے لگے ان کو یعیش سکھا دیتا ہے۔ رفقاء نے کہا نو طیب بن عبد العزی کا ایک غلام تھا جس کی زبان عجمی تھی اس کا نام عائش تھا مشرک کہنے لگے یہ عائش سے سیکھ لیتے ہیں آخر میں عائش مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام میں پختہ رہا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ رسول اللہ مردہ پہاڑی کے قریب ایک رومی عیسائی غلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اس کا نام قیر تھا جبر بنی المحضر قبیلہ میں سے کسی کا غلام تھا۔ اور کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ عبد اللہ بن سلم حضرت کا بیان چلے ہمارے دو غلام تھے جو عین کے تھے ایک کا نام یسا اور دوسرے کا نام قیر تھا یسا کی کنیت ابو فکیہ تھی دونوں مکہ میں تلواریں بنایا کرتے تھے اور قیر وہ انجیل پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے گزرتے اور وہ انجیل یا توریث پڑھتے ہوتے تو حضورؐ ٹھہر کر سننے لگتے۔ ابن ابی حاتم نے حصین بن عبد اللہ کے طریق سے بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔ ضحاک کا بیان ہے کہ رسول اللہ کو جب کفار دکھ دیتے تو آپ ان دونوں غلاموں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے۔ اور ان کے کلام سے کچھ سکھ محسوس کرتے۔ مشرک کہنے لگے محمد انہی دونوں سے سیکھ لیتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے مشرکوں کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا:

لِسَانَ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ

قُبْنٌ ○ جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ قاموس میں ہے، لَحَدَ إِلَيْهِ اس کی طرف مائل ہوا۔ اَلْتَحَدَ کا بھی یہی معنی ہے اَلْتَحَدَ کا معنی بھی مائل ہوا۔ مائل ہے جس کی طرف مائل ہوتے ہیں یعنی اشارہ کرتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے قول کو سچائی اور استقامت سے مؤکر اس شخص کی طرف پھیر دیتے ہیں۔

اعجمی صاف عربی نہ بولنے والا۔ قاموس میں ہے لفظ اَھم قوم اور شخص دونوں کی صفت میں آتا ہے اَھم اور اعجمی گونگا اور وہ شخص جو صاف (عربی) نہ بول سکے۔ عجمی عجم کا رہنے والا جو عجم عجم سے ہو خواہ فصیح البیان ہو۔ غیر عرب کو عجم کہتے ہیں۔ بعض محققین لغت کا قول ہے کہ عجم کا معنی ایانت کے معنی کے

مستلک ہے۔ یعنی صاف زبان میں بات نہ کرنا۔ اجماع کا معنی ہے ابہام۔ اِسْتَعْتَبَ اللہ اگر گویا ہو گیا۔ یعنی سب گھروں کے گئے کوئی جواب دینے والا بھی باقی نہیں رہا۔

خدا، یعنی یہ قرآن مبتنی، واصلت، صاف، فصیح، کافروں کی بہتان تراشی کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے جس کی تقریر دو طرح سے ہو سکتی ہے (۱) وہ شخص جس کی طرف قرآن کی نسبت کی جاتی ہے اس کی بولی گہمی ہے جس کو نہ رسول اللہ سمجھتے ہیں نہ قرآن کو سمجھتے ہو اور قرآن کی زبان عربی فصیح ہے جس کو تم لوگ سمجھتے ہو پھر قرآن میں شخص کا بتایا ہوا۔ کیسے ہو سکتا ہے۔ (۲) قرآن کے معانی معجزہ ہیں اور معانی کی طرح الفاظ کی ترکیب بھی معجزہ ہے، وہ عجیب شخص نوریت اور انجیل پڑھتا ہے تو ریت و انجیل کے معانی سے قرآن کے معانی مطابقت ضرور رکھتے ہیں، لیکن ان معانی کو معجزہ عربی عبارت میں ادا کرنا بھی تو معجزہ ہے جو کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے آیت فَانْظُرْ اِیْنَ یُرِیْدُ تَنْزِیْلَہٗ فِی سَیِّئَۃٍ مُّتَبٰہِلٰتٍ میں جو دعوتِ مقابلہ دی گئی ہے اس کے مقابلہ سے سب کا عاجز رہنا خود بتا رہا ہے کہ قرآن کا مقابلہ بشری طاقت سے باہر ہے۔

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں جب تک کوئی ماہر اور قابل معلم نہ ہو جو تمام علوم سماویہ میں پوری دستگاہ رکھتا ہو اور ایک طویل مدت تک درس نہ دیتا ہو اس وقت تک ان علوم کا حصول ناممکن ہے ایک معمولی غلام جو آسمانی علوم کا خود ہی ماہر نہ ہو کچھ شہدہ رکھتا ہو اور اس کی زبان بھی عجیب ہو اس کے پاس کبھی کبھی کسی عربی شخص کا آنا جانا کس طرح عربی شخص کو علوم سماویہ کا اس حد تک ماہر بنا سکتا ہے کہ وہ عربی زبان میں تمام کتابوں کے علوم کو اعجازی طور پر منتقل کر دے جبکہ اساذکی زبان سے شاگرد واقف بھی نہ ہو۔

اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِآیٰتِ اللّٰهِ لَا یَفْقِدُوْهُمْ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ○ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں مانتے، یقیناً اللہ ان کو کبھی ماہ پر نہیں لائے گا اور ان کے بے درد ناک سزا ہوگی۔ یعنی راہ حق پر نہیں لائے گا یا نجات اور جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اور آخرت میں ان کو دکھ کی سزا دی جائے گی۔

اِنَّمَا یَفْتَرِی الْکٰذِبُ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِآیٰتِ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْکٰذِبُوْنَ ○ بس جھوٹ خراشے دالے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ پورے جھوٹے ہیں یعنی حقیقت میں یہی جھوٹے ہیں ایمان لانے والے جھوٹے نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے مدد میں تمام صحابہ سچے اور عادل تھے یا یہ مطلب ہے کہ کال جھوٹے اللہ پر بے کاذب یہی لوگ ہیں کیونکہ ظہور معجزات کے بعد اللہ کے معصوم تھے اور اللہ کی آیات کا انکار اور اللہ کے رسول پر ہمت تراشی سب سے بڑا جھوٹ ہے یا

هَذَا كَذِبٌ يُؤْنَسُ سے یہ مراد ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں ان کو جھوٹ سے کوئی چیز نہیں روک سکتی نہ شرافت نہ دین۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو مغتری قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی آپ کو سلکھا جاتا ہے، اس قول میں یہ ہی جھوٹ ہے۔ اِنَّمَا يَفْتَرِي الْفَوَاحِلَ فَلْيَبْهَ جَوْبًا رَابِعًا ہے کہ افتراء کرنے والے صرف یہی لوگ ہیں۔ اور اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ جملہ اسمیہ ہے جو بتا رہا ہے کہ جھوٹ بولنا ان کی عادت ہے لازم ہے۔ بغوی نے اپنی سند سے لکھا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن حراد نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا مومن چوری کر سکتا ہے فرمایا کبھی ایسا ہو سکتا ہے میں نے عرض کیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ نے فرمادیا ہے اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ۔

امام احمد نے حضرت ابو امامہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سوائے خیانت اور جھوٹ کے مومن کی سرشت میں تمام (اچھی بُری) باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہی ہے شعب الایمان میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ یہی ہے شعب الایمان میں اور امام مالک نے مرسل بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا، کیا مومن ڈر لوگ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، عرض کیا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، پوچھا گیا کیا مومن نرا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں کہتا ہوں ان احادیث میں جو مومن کا ذکر آیا ہے بظاہر اس سے مراد وہ مومن ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے (ورنہ بعد کے زمانہ میں تو بکثرت مومن جھوٹے تھے اور اب بھی ہیں) اسی لئے تمام صحابہ کے سچے اور عادل ہونے پر علماء کا اجماع ہے اور یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی کی روایت قابلِ جرح نہیں ہے (بشرطیکہ صحابہ تک روایت کا سلسلہ غیر مجروح ہو) یا احادیث میں جس مومن کا ذکر ہے اس سے مراد کامل مومن ہے یعنی صوفی صافی عارف خدا فانی فی اللہ باقی باقی

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّا مِنْۢ اَكْبَرٰۙ وَ قَلْبُهٗ مُّطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِۙ وَ لٰكِنْ مِّنۡ شَرٍّۙ يَّا لِكُفْرِ صَدْرًاۙ فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌۭ مِّنَ اللّٰهِۙ وَ لَهُمْ عَذَابٌۭ اَكْبَرُۙ ۝۱۰

جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کر اللہ کے (یعنی اس کی ذات و صفات) باقی است و نبوت کے ساتھ کفر کرنے لگیں اور جی کھول کر دل کی خوشی کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑے دکھ کی سزا ہوگی ہاں جو لوگ کفر کرنے پر مجبور کیے گئے ہوں اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو (اور زبان سے کلمات کفر مجبوری کہہ گزریں) وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

نبوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس آیت کا نزول عمار بن یاسر کے حق میں ہوا۔ مگر کون نے عمار کو ان کے باب یا سر کو ان کی مال نہ سمیٹنے کو اور حبیب وطلال و خبیب و سالم کو کچل کر سخت ترین جسامتی دکھ دیئے

حضرت سید کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ دیا گیا ایک ٹانگ ایک اونٹ سے دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے) اور شرمگاہ میں تیزہ ڈال کر چیدیا گیا۔ حضرت یاسر کو بھی قتل کر دیا گیا اسلام میں سب سے اول سی دونوں شہید ہوئے عمار نے مجبوری وہ بات زبان سے نکال دی جو مشترک چاہتے تھے۔ قتادہ نے کہا اسی مغیرہ نے عمار کو پکڑ کر جاہ مسموم میں غوطے دیے اور کہا محمدؐ کا انکار حضرت عمار نے وہی بات کہی جو مشترک چاہتے تھے مگر آپ کا دل اس بات سے نفرت کرتا تھا دل کو انکار رسالت گوارا نہ تھا کسی نے جا کر رسول اللہ ﷺ کو اطلاع دے دی کہ عمار کافر ہو گیا۔ حضورؐ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ عمار کے اندر تو چوٹی سے قدم تک ایمان بھرا ہوا تھا اس کے جان اور گونت میں ایمان سرایت کر گیا ہے آخر حضرت عمار رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے حضورؐ نے فرمایا کہ بات ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ بات بُری ہے میں نے آپ کو بُرا کہہ با اور راجحہ کے طور پر آپ کا ذکر کیا فرمایا اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت تم کو محسوس ہو رہی تھی عرض کیا دل تو ایمان پر مطمئن تھا یہ سن کر حضورؐ نے عمار کے آئینہ پوچھتے ہوئے فرمایا اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسی حرکت کریں تو تم دوبارہ دہی سی کفر (یعنی) لوٹا سکتے ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: *ثعلبی اور واحدی نے بھی اسی طرح یہ واقعہ بیان کیا ہے۔*

ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب مدینہ کو ہجرت کر کے کا ارادہ کیا تو مشرکوں نے بلال حبیب اور عمار کو پکڑ لیا عمار نے تفتیہ کر کے وہ بات کہی جو مشرکوں کو پسند تھی پھر جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو واقعہ بیان کر دیا حضورؐ نے فرمایا رکھتا کفر، کہنے کے وقت تمہارے دل کی کیا حالت تھی عرض کیا دل تو آپ کے قول پر مطمئن تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی: *یعنی* نے لکھا ہے ابن ابی حاتم نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول مکہ کے چند مسلمانوں کے حق میں ہوا تھا بعض صحابہ نے (مدینہ سے) ان کو لکھا تھا کہ چھوڑاؤ جب تک ہجرت کر کے ہمارے پاس نہ آ جاؤ گے ہم تم کو اپنے میں شمار نہیں کریں گے اس تحریر پر وہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ کو چلے گئے راستہ میں ان کو قریش نے پکڑ لیا اور سخت دکھ دیئے مجبوراً بنقربت خاطر ناگواری کے ساتھ کلمات کفر کہہ دیئے۔

یعنی نے لکھا ہے کہ مقاتل نے بیان کیا کہ عامر بن حصہ کی کے غلام حبہ کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا ان کے آقا نے ان پر برکتی کی بھی مجبوراً جب نے کلمات کفر کہہ دیئے تھے۔ *یعنی* نے لکھا ہے پھر حبہ کا آقا بھی مسلمان ہو گیا اور اسلام میں پختہ رہا اور حبہ کو ساتھ لے کر اس نے بھی مدینہ کو ہجرت کر لی۔

ایمان پردوں کے مطمئن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ عقیدہ میں کوئی تغیر نہیں آیا دل ایمان پر قائم رہا یہ جملہ تار ہا ہے کہ دل سے سچا جانا ایمان کا رکن ضروری ہے دغالی شہادت ایمان بغیر دلی عقیدہ کے اللہ کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے۔

کفر کے لیے سینہ کے کشادہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دل نے کفر کو پسند کر لیا اور بخوشی کفر کو قبول کر لیا۔

اکراہ کی تحقیق

کسی کو ایسے کام پر آمادہ کرنا جس کو وہ دل سے گوارا نہ کرتا ہو اکراہ ہے۔ اکراہ کی دو صورتیں ہیں (۱) کسی کو کسی ناگوار کام کے کرنے پر اس طرح آمادہ کرنا کہ اگر وہ انکار کرے تو اس کو اذیت اور دکھ اٹھانا پڑ جائے لیکن یہ ایذا اور دکھ اس کو بے اختیار نہ بنادے مثلاً انکار کی صورت میں مارنا قید کر دینا۔ ظاہر ہے کہ پٹنے اور قید ہو جانے کے بعد بھی مضروب اور قیدی بے اختیار نہیں ہو جاتا صرف جسمانی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (۲) انکار کی صورت میں مجبور آدمی اپنے اختیار کا مالک ہی نہ رہے مثلاً ہاتھ پاؤں کاٹنا یا قتل کر دینا۔ ان دونوں صورتوں میں اکراہ کا حکم اس وقت جاری ہو گا کہ مجبور کرنے والا اس اذیت دینے پر قدرت رکھتا ہو جس کی دھمکی دے رہا ہے اور جس کو مجبور کیا جا رہا ہو اس کا بھی غالب خیال ہو کہ اگر میں انکار کر دوں گا تو اس شخص کی طرف سے مجھے یہ دکھ پہنچ جائے گا۔ آیت میں اکراہ کی اول صورت مراد نہیں ہے ایسے اکراہ کا اثر تو صرف خرید و فروخت، اقراء و قرض، کسی جائیداد کے ٹھیکہ کے لین دین وغیرہ پر ہی پڑتا ہے اس صورت میں جب خوفِ اذیت نہ رہے اور ایذا رساں طاقت سے آزادی مل جائے تو مجبوری کی حالت میں جو عقد اقرار ٹھیکہ وغیرہ کا لین دین کیا ہو اس کو فسخ کر دینا جائز ہے چاہے قائم رکھے چاہے منسوخ کر دے۔ تجارت لین دین وغیرہ ایسے عقود ہیں جن کے لیے فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے **إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِمَعْرِفَةٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ** اکراہ کی شکل میں مجبور شخص کی رضامندی نہیں ہوتی اس لیے جبر ختم ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے چاہے معاملے کو فسخ کر دے چاہے قائم رکھے۔ اگر قیمت پر بخوشی قبضہ کر لیا تو بیع کو نافذ قرار دیا جائے گا۔ قبول قیمت علامتِ رضامندی ہے۔

آیت مذکورہ میں اکراہ کی دوسری قسم مراد ہے۔ علماء کا اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا ہو اور وہ بے بس ہو جائے تو ظاہری طور پر کفر اختیار کر لینا جائز ہے بشرطیکہ دل میں اطمینان ایمانی ہو حضرت عمار کے متعلق اس آیت کا نزول اس مسئلے کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمار کو کافر نہیں قرار دیا گیا ایسے ظاہری کافر کا نکاح بھی منع نہیں ہو گا۔ لیکن اگر کلمہ کفر زبان پر لانے سے انکار کر دے اور جان کی قربانی دے تو افضل ہے، جیسے حضرت عمار کے والدین نے کیا حضرت خبیث حضرت زید بن دثنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق نے بھی مرتد ہونا پسند نہیں کیا اور شہادت کو اختیار کر لیا۔ اصحاب سیر نے سریہٴ رجب کے بیان میں لکھا ہے کہ حضرت خبیث کو جب قتل کیا جانے لگا تو آپ نے قتل سے پہلے دو رکعت نماز پڑھی بخاری نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ خبیث ہی نے سب سے پہلے قتل کے وقت دو رکعت پڑھیں

کا طریقہ قائم کیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کو ایک تختہ سے باندھ دیا پھر مدینہ کی طرف منہ کر دیا اور بندش مضبوط کر دی پھر کہنے لگے اسلام سے لوٹ جاؤ ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیث نے فرمایا ضد کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ اسلام سے مرتد ہونے کی شرط پر مجھے ساری دنیا کی دولت مل جائے۔ کافر کہنے لگے اب تو چاہتے ہو گے کہ محمد میری جگہ ہوتے اور میں اپنے گھر بیٹھا چین کرتا۔ حضرت خبیث نے فرمایا نہیں خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ محمد کے کوئی کانشا چھو جائے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھ رہوں کافر براہو کہتے رہے، خبیث اسلام سے لوٹ جاؤ۔ حضرت خبیث نے فرمایا نہیں میں کبھی اسلام سے نہیں پھرنے کا۔ کہنے لگے اگر اسلام سے نہ پھرو گے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے بوسے اللہ کی راہ میں مارا جانا ایک حقیر چیز ہے۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت خبیث نے شہادت سے پہلے چند اشعار پڑھے تھے جن میں سے دو شعر یہ تھے:

اگر مسلمان ہونے کی حالت میں ماما جاؤں تو مجھے پروا نہیں کہ کس بل سے اللہ کی راہ میں زمین پر گرتا ہوں، میرا یہ قتل ہونا اللہ کی خوشنودی کے لئے ہے اگر اللہ چاہے گا تو پارہ پاؤں میں جسم کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا فرمادے گا۔

ابن عقبہ کا بیان ہے کہ حضرت خبیث اور حضرت زید دونوں ایک ہی دن شہید کیے گئے اور جس مذہب کی شہادت ہوئی اسی مذہب لوگوں نے سنا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے وعلیکم السلام۔

ابن ابی شیبہ نے حسن بصری کی مرسل روایت سے بیان کیا ہے اور عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے دو مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور ایک سے کہا محمد کے متعلق تیرا کیا خیال ہے اس نے جواب دیا وہ اللہ کے رسول ہیں، مسلمان نے کہا، میرے متعلق تیرا کیا خیال ہے۔ اس نے جواب دیا آپ بھی مسلمان نے دوسرے سے پوچھا محمد کے متعلق تو کیا کہتا ہے اس نے جواب دیا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمان نے پوچھا: میرے متعلق تو کیا کہتا ہے، اس نے جواب دیا، میں بہرا ہوں۔ مسلمان نے یہی بات تین بار دہرائی اور اس شخص نے بھی یہی جواب دہرا دیا۔ آخر مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ کو اس کی اطلاع پہنچی تو اس شخص کے متعلق فرمایا، اس نے اللہ کی دی ہوئی اجازت کو اختیار کر لیا اور دوسرے نے بلند آواز سے اعلان حق کیا اس کو مبارک ہو۔

مسئلہ ۱: اگر کسی مسلمان کا مال تلف کرنے پر کسی کو مجبور کیا جائے تو اس کا مال تلف کرنا اس کے لئے جائز ہے ضرر نہ کے وقت غیر کا مال مباح ہو جاتا ہے جیسے سخت بھوک کے وقت کسی کا مال کھا لینا جائز ہے۔ لیکن صاحب مال مجبور کرنے والے سے اپنے مال کا تاوان وصول کرے گا کیونکہ مجبور شخص تو اس جابر کا آلہ کار ہے اور جس صورت میں آلہ کار متجاوز مستحق ہو اس میں تاوان آلہ کار ملنا نہ والے سے لیا جاتا ہے۔

مسئلہ ۱۔ اگر شراب پینے یا مردار کو کھانے پر مجبور کیا جائے تو ایسا کر لینا با اتفاق علماء جائز ہے، لیکن کیا نہ کھانا اور جان دے دینا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام کو کھاپی لینا واجب ہے، انکار کر کے جان دیدینا جائز نہیں۔ جیسے حلال چیز یعنی پرانی حلال چیز کو، جان بچانے کے لیے کھاپی لینا واجب ہے ویسے ہی شراب اور مردار کا حکم ہے۔ اگر کھانے پینے سے انکار کر کے جان دیدے گا تو گنہگار ہوگا اور بلا ضرورت اپنی جان کھوینے میں اس جا بجا مددگار مانا جائے گا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اگر کھانے پینے سے انکار کر کے جان دیدے گا تو گناہگار نہ ہوگا۔ امام شافعی کا بھی صحیح ترین قول یہی ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں جان کے لیے شراب پینے کی اجازت اور رخصت ہے۔ اباحت نہیں ہے۔ شراب مباح نہیں ہو جاتی۔ اب اگر اس نے عزیمت کو اختیار کیا اور شراب کی حرمت پر قائم رہ کر جان دے دی، تو گناہگار نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے رخصت نہیں اباحت ہے۔ اضطراب کی حالت میں مردار بھی ذبح کی طرح حلال ہو جاتا ہے، آیت میں حالت اضطراب مستثنیٰ ہے۔ فرمایا ہے **وَلَا مَا اضْطُرُّوا عَلَيْهِ**۔ استثناء کر کے حالت اضطراب کو عدم اضطراب کی حالت سے حکم میں علیحدہ کر دیا گیا ہے (اور ظاہر ہے کہ عدم اضطراب کی حالت میں حرمت کا حکم ہے تو اضطراب کی حالت میں اباحت ہوگی، رخصت نہ ہوگی) ہاں اگر غیر کا مال کھانے پر مجبور کیا گیا اور انکار کرنے کی صورت میں مارا گیا تو با اتفاق علماء راجح ہوگا، کیونکہ غیر کے مال کی حرمت ہر حال میں قائم ہے رکھ لینے کی صرف رخصت ہے، یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ اکراہ سے خطاب نہیں بدلا کر تاکہ ایک ہی چیز ایک مرتبہ مباح اور فرض ہو جائے اور پھر کبھی وہی چیز حرام ہو جائے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ نے ایک عام ضابطہ قائم کر دیا ہے کہ جس تصرف کا حکم الفاظ پر جاری ہوتا ہو دل کی رضا پر موقوف نہ ہو وہ حکم اس وقت بھی مرتب ہوگا جب وہ تصرف جبر کی حالت میں کیا جائے۔ اس قسم کے تصرفات (جو الفاظ پر مبنی ہوں اور ان میں دل کی رضامندی ضروری نہیں) دس ہیں۔ نکاح، طلاق، طلاق سے رجوع، طلاق، غلام کی آزادی، قصاص کی معافی، قسم، تدران سب کے احکام صرف زبان سے کہنے سے نافذ ہو جائیں گے، بزبانی ایجاب و قبول سے نکاح ہو جائے گا۔ زبان سے لفظ طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جائے گی۔ صرف زبان سے آزاد کرنے سے غلام آزاد ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ ان احکام کے مرتب ہونے کے لیے دل کی رضامندی ضروری نہیں پس کسی نے جبراً اگر طلاق یا نکاح میں ایجاب و قبول یا معافی یا قسم وغیرہ کے الفاظ کہلوائے تو احکام مرتب ہو جائیں گے (شعبی، نخی اور ثوری کا بھی یہی مسلک ہے) — امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک کوئی جبری تصرف جاری نہیں ہو سکتا۔ جبر سے احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اخلاق (جبر کی صورت) میں نہ طلاق ہے نہ باندی غلام کی آزادی۔ رواہ احمد۔ والوداؤد۔ وابن ماجہ والحاکم

وابن الجوزی، وابولعی، والبیہقی۔ من طریق صفیۃ بنت عثمان عن شیبہ۔ اس سلسلے کو حاکم نے صحیح کہا ہے لیکن اس سند میں ایک راوی محمد بن عبیدہ مکی ہے جس کو ابو حاتم رازی نے ضعیف کہا ہے۔

ابن جوزی نے لکھا ہے کہ قتادہ نے کہا: غلاق کا معنی ہے اکراہ (جبر کرنا) یہ لفظ اُغْلَقْتُ اَنْبَابَ سے ماخوذ ہے۔ گویا مجبور آدمی کو جابر کی مرضی کے خلاف کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے غلاق کا ترجمہ شدتِ غصہ کیا ہے۔ سنن ابوداؤد میں یہ ترجمہ آیا ہے اور امام احمد نے بھی اس لفظ کی یہی تشریح کی ہے

لیکن یہ تشریح اچھی نہیں ہے۔ ابن اسید نے اس کو پسند نہیں کیا ہے اور صراحت کی ہے اگر غلاق کا ترجمہ غصب کیا جائے گا تو کوئی طلاق ہی نہیں پڑے گی کیونکہ ہر شخص سخت غصہ کی حالت میں ہی طلاق دیتا ہے۔ حسن بصری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے بھول چوک کو معاف کر دیا اور اس کو بھی

جس پر تم کو مجبور کیا گیا ہو۔ رواہ ابن الجوزی، اس حدیث سے اصل مدعا کا ثبوت نہیں ہوتا کیونکہ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو گناہ کا کام جبراً کسی سے کرایا گیا ہو اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا یہ مطلب نہیں کہ دنیوی احکام بھی مرتب نہ ہوں گے۔ اسی حدیث کی ہم معنی وہ حدیث بھی ہے جو طبرانی نے از روایت ثوبان نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت سے بھول چوک (کی سزا) اٹھائی گئی ہے اور وہ کام بھی جس پر لوگوں کو مجبور کیا گیا ہو۔ حضرت ابودرداء کی روایت سے بھی ایسا ہی آیا ہے لیکن حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کی سند میں ضعف ہے۔ اس ضمنوں کی حدیث مختلف روایات سے

ابن ماجہ ابن حبان، دارقطنی، بیہقی اور حاکم وغیرہ نے بحوالہ اوزاعی یا شساب ابن عباس بیان کی ہیں لیکن اہل روایت نے ان روایات کو منکر قرار دیا ہے حضرت ابودر کی روایت سے بھی یہ حدیث ابن ماجہ نے بیان کی ہے۔ اس کے سلسلہ میں شہر بن حوشب واقع ہے اور سند میں انقطاع ہے لیکن اگر حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی امام شافعی وغیرہ کا اس سے استدلال غلط ہے بھول چوک اٹھالیے جانے کا یہ معنی تو ہرگز نہیں کہ بھول چوک واقع نہ ہوگی یہ تو واقعہ کے خلاف ہے اس لیے تین ہی معنی ہو سکتے ہیں:-

(۱) بھول چوک کا مواخذہ اخروی اٹھایا گیا ہے، یعنی اللہ نے بھول چوک کی سزا معاف کر دی ہے یہی مطلب صحیح ہے (۲) بھول چوک کا عمومی مطلب اٹھایا گیا ہے (۳) حکم دینا بھول چوک پر مرتب ہوتا ہے نہ آخرت کا حکم (یعنی سزا) یہ مطلب غلط ہے عموم حکم کسی لفظ سے نہیں معلوم ہوتا۔ مقتضی النفس میں عموم نہیں ہوتا۔ (۴) احکام دینا اٹھالیے گئے ہیں یہ مطلب اجماع کے خلاف ہے۔ بالاتفاق حکم آخرت یعنی مواخذہ کا اٹھایا جانا اس جگہ مراد ہے۔ اس لیے حکم دنیا سے حکم آخرت کے مراد نہیں ہو سکتا ورنہ عموم مقتضی لازم آئے گا

کہ اقال ابن ہمام۔

ابن جوزی نے شافعیہ کے مسلک کی تائید میں حضرت عمرؓ کا ایک فیصلہ نقل کیا ہے۔ عہد فاروقی میں کوئی شخص کسی پہاڑی پر چڑھ گیا اس کی بیوی اور بلندی پر جا بیٹھی۔ بیوی نے کہا یا تو مجھے تین طلاقیں تو دیدے ورنہ میں اوپر سے پتھر پھینکا کر تجھے قتل کر دوں گی اس شخص نے عورت کو ہر چند اللہ اور اسلام کا واسطہ دیا اور اللہ سے ڈرایا لیکن وہ نہ مانی مجبوراً اس شخص نے تین طلاقیں دیدیں پھر حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا لوٹ کر اپنی بیوی کے پاس چلا جلیہ طلاق نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے بھی اپنے مسلک کی تائید میں چند احادیث نقل کی ہیں جن میں سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا تین چیزیں ہیں جن میں سنجیدگی تو سنجیدگی ہی ہے اور ان میں مذاق بھی سنجیدگی کا حکم رکھتی ہے نکاح طلاق رجعت۔ رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ و احمد والحاکم والدارقطنی ترمذی نے اس کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔

ابن جوزی نے کہا اس کی سند میں ایک راوی عطاء بن عجلان ہے جو متروک الحدیث ہے عاقل ابن حجر نے لکھا ہے ابن جوزی سے غلطی ہو گئی انہوں نے عطاء کو عطاء بن عجلان سمجھ لیا حالانکہ عطاء بن عجلان نہیں عطاء بن ابی رباح ہے (جو قوی راوی ہے) ابو داؤد کی روایت میں اس کی صراحت آئی ہے اور حاکم نے بھی اسی کی صراحت کی ہے لیکن اس کی سند میں ایک شخص عبدالرحمن بن حیرہ آیا ہے اور اس شخص کے متعلق اختلاف ہے یسائی نے اسکو منکر الحدیث کہا ہے اور دوسرے علمائے اس کو ثقہ قرار دیا ہے اس اختلاف کی وجہ سے ہم اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔

ایک شبہ

تصرف شرعی کے لئے صاحب تصرف کا با اختیار ہونا ضروری ہے اگر بطور ہزل یعنی مذاق کے طور پر کوئی طلاق دیدے تو اس کا یہ کلام بھی اپنے اختیار سے ہی ہوتا ہے البتہ وہ کلام کے حکم (یعنی طلاق) پر راضی نہیں ہونا مگر رضا و قلب کو وقوع طلاق میں کوئی دخل نہیں ہے لہذا وہ شخص جس نے اپنے اختیار سے بطور ہزل طلاقادی ہو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس میں تو مستحکم کا اختیار نہیں ہوتا اس سے سرزد ہونے والی طلاق کو ہزل کی طلاق سے کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے۔

ازالہ

ہم کہتے ہیں جس شخص پر حیر کیا گیا ہو وہ بھی تو با اختیار ہوتا ہے اس کا کلام بھی اختیار ہی کے ساتھ ہوتا ہے اہل اختیار کے ساتھ ہوتا ہے اور ہزل کے طور پر طلاق دینے والے کی طرح وہ بھی حکم کلام (یعنی طلاق) کو پسند نہیں کرتا وہ خوب واقف ہوتا ہے کہ حیر کرنے والے کی مخالفت بھی تکلیف دہ ہے

اور قوع طلاق بھی دیکھنے والا ہے مگر دونوں میں آسان مصیبت کو وہ جان کر اختیار کرتا ہے لہذا مکڑہ (مجبور) کی طلاق کا واقع ہونا ضروری ہے۔

ابن ہمام نے لکھا ہے نفی حکم طلاق میں اکراہ کو کوئی دخل نہیں جب حضرت حذیفہ اور ان کے والد سے کفار نے قسم لے لی تھی تو رسول اللہ نے دونوں حضرات سے فرمایا ہم کافروں کی طرف سے ایسے ہوئے عہد کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے غلات مدد چاہیں گے۔ اس حدیث میں حضور نے بتا دیا کہ قسم اپنی خوشی سے کھائی جائے یا کسی کے حیر سے دونوں برابر ہیں محض لفظ پر جو حکم مرتب ہوتا ہے اس کی نفی میں اکراہ کو کوئی دخل نہیں (اختیار سے اس لفظ کا صدور ہوا یا اکراہ سے دونوں برابر ہیں) بیچ کی حالت اس سے جدا ہے۔ بیچ کی صحت کا تعلق الفاظ یا قائم مقام الفاظ سے ضرور ہے مگر دل سے رضامندی ضروری ہے اگر اکراہ کی صورت میں یہ رضامندی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے قول کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں (حضور نے فرمایا) ہر طلاق نافذ ہے سوائے پاگل مغلوب العقل کی طلاق کے۔ ترمذی نے کہا ہم کو یہ حدیث صرف فکر بن خالد کی وساطت سے بروایت ابو ہریرہ من معلوم ہوئی ہے عطاء بن عجلان از عکرمہ کی روایت سے بھی یہ حدیث آئی ہے مگر عطاء ضعیف اور منکر الحدیث ہے اس لیے عطاء کی وساطت سے اس حدیث کی روایت ناقابل اعتبار ہے)

امام شافعی کے قول کی تائید میں صفوان بن اہم کی روایت کردہ حدیث بھی آئی ہے صفوان نے ایک صحابی کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا بیوی یکم انھی اور چھری سے کمر درد کے سینہ پر بیٹھ گئی اور چھری اس کے حلق پر رکھ کر بولی مجھے طلاق دیدے ورنہ تجھے ذبح کر دوں گی میرے اسکو اللہ کا واسطہ دیا مگر وہ نہانی آفرمہ نے اس کو تین طلاقیں دیدیں اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کر دیا، حضور نے فرمایا طلاق میں قیلوہ نہیں۔

ابن جوزی کا بیان ہے کہ بخاری نے کہا کہ طلاق مکڑہ کے بارے میں صفوان بن اہم کی روایت کردہ حدیث منکر ہے اس کو نہیں مانا جائے گا۔

ابن ہمام نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ چار مسئلے مبہم ناقابل حل ہیں جن کی کوئی داپسی نہیں۔ نکاح طلاق غلاموں کی آزادی اور صدقہ (یعنی ان چاروں میں اکراہ اور جبر سے بھی حکم مرتب ہو جاتا ہے) میں کہتا ہوں بظاہر امام ابو حنیفہ کا استدلال قوی ہے اور اگر احادیث میں تعارض تسلیم بھی کر لیا جائے تو قیاس کی طرف رجوع لازم ہے اور قیاس چاہتا ہے کہ (مکڑہ کی) طلاق عتاق وغیرہ کا وقوع ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○ یہ ایمان کے بعد کفر یا وعید اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے دنیوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے رکھی ہے اور یہ (سبب بھی ہے) کہ اللہ ان لوگوں کو راہ پر نہیں لاتا جو اس کے علم میں کافر ہیں۔ یعنی ایسا راستہ نہیں بتاتا کہ وہ ایمان پر جم جائیں اور اللہ ان کو کج روی سے بچاتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کافروں کے کفر کے دو سبب بیان فرمائے ایک ظاہری دوسرا حقیقی۔ ظاہری سبب تو یہ تھا کہ انھوں نے خود کفر کو پسند کر رکھا تھا اور آیات الہی میں غور نہیں کرتے تھے اور حقیقی سبب یہ تھا کہ اللہ ان کو ہدایت یاب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال حیر اور قند کے درمیان ہیں نہ انسان بالکل قادر ہے نہ محض مجبور اور بے اختیار

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَ لَهُمْ وَابْصَارُهُمْ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ○ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ ہی لوگ (انجام سے) بالکل غافل ہیں۔

دلوں پر مہر لگنے کی وجہ سے حق کو حق نہیں جانتے اور کانوں پر مہر لگنے کی وجہ سے حق کو گوش قبول سے نہیں سنتے اور آنکھوں پر مہر لگنے کی وجہ سے چشم عبرت اندوز سے کیا بات خداوندی کو نہیں دیکھتے پس یہ بالکل غافل ہیں کہ صنایع عالم کی طرف سے غافل ہیں باوجودیکہ جانور اور بے عقل تحیر بھی اپنے بنائو والے سے بے خبر نہیں ہیں۔

لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ○ اس بے لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ ہی لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ کیونکہ انھوں نے اپنی زندگیاں بالکل بے کار کھودیں ایسے کاموں میں عمروں کو ضائع کیا جو دوامی عذاب میں ان کو لے جائیں گے اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو عذاب سے بچ سکے اور منزل کامیابی تک پہنچا سکے۔ برضات گناہگار مسلمانوں کے کہ یہ بھی اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ نفسانی خواہشات اور گناہوں میں برباد کرتے ہیں لیکن انھوں نے چونکہ توحید کا دامن پکڑ لیا ہے اس لیے کبھی نہ کبھی عذاب الہی سے اُن کو نجات مل جائے گی اور توحید کا عقیدہ ان کو جنت میں لے جائے گا۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا
وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَّا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ○ پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مبتلائے کفر ہونے کے بعد ایمان لاکر ہجرت کی پھر جہاد کیا اور ایمان پر

قائم رہے تو آپ کا رب ان اعمال کے بعد ان کی بڑی مغفرت کرنے والا اور ان پر بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے اور کفر پر قائم رہنے والوں کے حالات میں بڑا بعد تھا اس لیے لفظ قائم استعمال کیا۔ فتنوا، یعنی ان کو اسلام سے روکا گیا اور بڑے بڑے دکھ دیئے گئے۔ ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں عمر بن حاکم کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو ایسے سخت دکھ دیئے جاتے تھے کہ وہ بالکل بدحواس ہو جاتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہیں (اور کیا کریں) حضرت صہیبؓ حضرت ابو تکلیفؓ، حضرت بلالؓ، حضرت عمار بن فہیرہؓ اور کچھ دوسرے مسلمانوں کی بھی یہی حالت تھی اور ایسے ایسے سخت دکھ ان کو دیئے جاتے تھے کہ وہ حواس باختہ ہو جاتے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہیں (اور کیا کریں) انہی حضرات کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول ابو جہل کے رضاعی بھائی عیاش بن ابی ربیع، ابو جندل بن سہیل بن عمروؓ، ولید بن ولید بن مغیرہ، سلمہ بن ہشام اور عبید اللہ بن اسید ثقفی کے متعلق ہویشروں نے ان کو سخت اذیتیں دی تھیں انھوں نے مشرکوں کی ایذا سے بچنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیئے جو مشرک کہلوانا چاہتے تھے، پھر کہ چھوڑ کر مدینہ کو چلے گئے۔

پھر انھوں نے جہاد کیا یعنی رسول اللہ کے ساتھ ہو کر کافروں سے لڑے اور صبر کیا یعنی ایمان طاعت الہی، جہاد اور برداشت مصائب پر ثابت قدم رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ صبر کے بعد اگر غلیٰ مفظہ آتا ہے تو جم جاتے اور ثابت قدم رہنے کا معنی ہوتا ہے اور اگر صبر کے بعد عن آتا ہے تو بچنے، گریز کرنے اور باز رہنے کا معنی ہوتا ہے اور چونکہ آیت میں صبر وفا کے بعد علیٰ ہے معنی اس لیے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اس لیے تفسیر میں ثابت قدم رہنے اور گناہوں سے باز رہنے کے الفاظ سے مراد یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ مترجم)

حسن بصری اور عکرمہ نے کہا اس آیت کا نزول عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلق ہوا عبداللہ رسول اللہ کا کاتب تھا پھر مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کافروں سے جا ملا تھا، فتح مکہ کے دن رسول اللہ نے اس کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا تھا عبداللہ چونکہ حضرت عثمان بن عفان کا انجانی بھائی تھا اس لیے اُس نے حضرت عثمان سے پناہ کی درخواست کی حضرت عثمان نے رسول اللہ سے اس کی سفارش کر دی اور حضورؐ نے اس کو پناہ دے دی اور قتل کا حکم واپس لے لیا، اس کے بعد عبداللہ کا مسلمان ہو گیا اور اس کی اسلامی حالت بہت اچھی رہی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

ابن عامر کی قرات میں فتنوا آیا ہے، یعنی کافر ہونے اور مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے بعد ایمان لا کر

انھوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اس صورت میں اس آیت کا نزول عام حضرمی اور ان کے غلام قہر کے متعلق قرار دیا جائے گا حیر مسلمان ہو گئے تھے۔ عامران کو طرح طرح کے دھمکے دیتے تھے، یہاں تک کہ قہر بظاہر مرتد ہو گئے تھے، کچھ مدت کے بعد عامر خود مسلمان اور پختہ مسلمان ہو گئے اور قہر کو بہترین مرتد بنایا گیا تھا ساتھ لے کر ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور رسول اللہ کے ہم رکاب رہ کر کافروں سے جہاد کیا اور مصائب پر صبر کیا۔

مِنْ بَعْدِهَا یعنی ہجرت جہاد اور صبر کے بعد۔ پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا اللہ آئندہ دنیا و آخرت میں ان کے اعمال کے موافق نعمت و راحت عطا کرنے والا ہے۔

مَكَرَ إِنَّ رَبَّكَ كَاشِرُ غُصْنٍ تَاكِيدٌ ہے۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○ جس روز ہر شخص اپنی ہی طرفداری میں بات کرے گا اور ہر شخص کو اس کے کئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

یوم کا تعلق رحیم سے ہے یعنی اس روز اللہ تم پر مہربان ہوگا جس روز یا اذکرہ محذوف سے تعلق ہو یعنی یاد کرو اس دن کو جس دن.....

تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا یعنی ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی ہر شخص کو اپنے ہی بچاؤ کی فکر اور کوشش ہوگی، دوسرے کا خیال بھی نہ ہوگا۔ کافر کہے گا اے ہمارے مالک! انھوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، اے ہمارے مالک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا، ہم اپنے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں جو معبود برحق ہے کہ ہم رعوہ مشرک نہیں تھے۔ ہم کو دو ہزارہ دنیا میں لوٹا دے ہم نیک عمل کریں گے۔ مومن کہے گا، اے رب میں تجھ سے اپنی جان کی امان مانگتا ہوں مجھے کافر لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دینا۔

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا۔ قیامت کے دن جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ فرمایا: ساتویں زمین سے لایا جائے گا، اس کی ایک ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوں گے۔ جب دوزخ انسا لوں سے ایک ہزار سال کی مسافت پر رہ جائے گی تو ایک سانس کھینچے گی جس کی وجہ سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دوزخ کو بیٹھ کر عرض کرے گا، اے میرے مالک! میری جان بچا دے۔“

نبوی نے لکھا ہے حضرت عمر بن خطابؓ نے کعب اجد سے فرمایا کچھ آخرت کا تذکرہ کر کے پہلے اندر (اللہ کا) خوف پیدا کر دو۔ کعب اجد نے عرض کیا، امیر المؤمنین! اگر شتر پیغروں کے برابر عمل

اگر کے آپ قیامت کا دن پائیں گے تب بھی قیامت آپ پر بار بار ایسے حالات لائے گی کہ اس وقت آپ کو اپنی جان کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال ہی نہیں رہے گا۔ جہنم ایک ایسا دم کھینچے گی کہ ہر مقرب فرشتہ اور ہر گزیدہ نبی و نواز فوجیہ جائے گا یہاں تک کہ حضرت امرا و بیٹم بھی کہہ انھیں گے میں تجھ سے مراد اپنی جان کی امان مانگتا ہوں۔ اس کی تصدیق اللہ کی بھی ہوئی آیت میں موجود ہے ارشاد فرمایا ہے یَوْمَ ثَأْنِي كُلِّ نَفْسٍ تَنَاجُو عَنْ نَفْسِهَا۔

عکرمہ نے اس آیت کے ذیلی میں حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں باہم جھگڑا برپا ہوگا کہ یہاں تک کہ روح اور بدن میں بھی باہم جھگڑا ہوگا، روح کہے گی اے میرے رب! میرے ہاتھ تھے جن سے میں پکڑتی، نہ میرے پاؤں تھے جن سے میں چلتی نہ میری آنکھ تھی کہ میں دیکھتی (جو کچھ بد اعمالی ہے وہ اس بدن کی ہے) بدن کہے گا تو نے مجھے لکڑی کی طرح (بے حس بے شعوبے جان) پیدا کیا تھا میرے ہاتھ نہ تھے کہ میں پکڑتا، میرے پاؤں نہ تھے کہ میں ان سے چلتا نہ میری آنکھیں تھیں کہ میں ان سے دیکھتا۔ جب یہ میرے اندر نور کی شعاع کی طرح آگئی تو میری زبان لپٹنے لگی، میری آنکھ جینا چلا گئی اور میرے پاؤں روٹا ہو گئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اللہ نے روح اور جسم کو اس طرح بنایا ہے جیسے ایک اندھا اور ایک اپانچ کسی کے باغ میں پہنچ گئے باغ میں درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے، اندھا تو بھلوں کو دیکھ ہی نہ سکتا تھا اور اپانچ دیکھتا تو تھا، بھلوں تک پہنچ نہ سکتا تھا، آخر اندھے نے اپانچ کو اپنے اوپر سوار کر لیا اس طرح دونوں نے پھل حاصل کر لیے اور دونوں چوری کے مجرم قرار پائے (روح اور بدن بھی دونوں اسی طرح عذاب میں پکڑے جائیں گے۔

تَنَاجُو دلی عَنْ نَفْسِهَا میں نفس سے مراد ذات ہے عین شئی اور ذات شئی کو نفس شئی کہا جاتا ہے اور جو عین اور ذات نہ ہو اس کو غیر کہتے ہیں۔ یعنی ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے دفاع کرے گا۔

لَا يُظْلَمُونَ کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا۔ کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔

وَصُوبَ اللَّهِ مَثَلًا قُرْبِيَّةً كَانَتْ أَمِينَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا

رِزْقُهَا رَحْمَةً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اور اللہ ایک سنی والوں

کی حالت عجیب بیان فرماتا ہے کہ وہ بڑے امن اور اطمینان سے رہتے تھے ان کے کھانے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھیں۔ پس انھوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی۔ یعنی

اللہ نے ایک نسبتی کو جس کے اوصاف مندرجہ آیات تھے۔ ہر اس قوم کی مثال کے طور پر بیان فرمایا

جس کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، پھر بجائے شکر کرنے کے وہ مغرور ہو گئے اور کفر کرنے لگے آخر

اشرے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ قریہ سے مراد ایک مفروضہ بستی ہے جس کو بطور مثال ذکر کیا ہے اور ممکن ہے کوئی ایسی بستی گزری ہو جس کا ذکر اشر نے مکہ کی تشبیہ دینے کے لیے کیا ہے تاکہ اہل مکہ کو ان کے بُرے انجام کا تذکرہ پڑھ کر عبرت حاصل ہو۔

بغوی نے لکھا ہے قریہ سے مراد مکہ ہی ہے، اس تفسیر پر مکہ کا ذکر دوسری بستیوں کو سبق سکھانے کے لیے ہوگا۔

آئمۃ، امن مین سے نہ ڈاکوؤں کا خوف نہ کسی کے حملے کا اندیشہ۔

مطلبتہ، اپنی جگہ بقرار سکون سے رہنے والے تنگ دستی یا دشمن کے خوف کی وجہ سے ترک سکونت نہ کرنے والے۔ عام عرب آبادی کو ہر وقت دشمنوں کے حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا اور غذائی اشیاء کی بھی کمی تھی اس لیے بہت زیادہ خاندان بدوش رہتے تھے۔ لیکن مکہ والوں کی یہ کیفیت نہ تھی۔ اُن کو کھانے پینے کی رسد میں کئی مکان ہر طرف اور ہر جگہ سے پہنچتی تھی خشکی کے راستہ سے بھی اور سمندر کے ذریعہ سے بھی۔

کَلَّمَاتِ اس بستی نے یعنی اس کے باشندوں نے ناشکری کی۔

يَا نَعْمُ اللّٰہُ اللہ کی نعمتوں کی انتم نعمت کی جتنی ہے یا انتم کی۔ جیسے درع کی جمع اذرع اور بؤس کی جمع ابؤس آتی ہے۔

فَاَذَاقَهَا اللّٰہُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○ اس

پر اللہ نے ان کو ان کے حرکات کے سبب ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا۔

مزہ چکھانے سے مراد ہے بھوک اور خوف کے ضرر کے اثر کا محسوس کرنا اور لباس سے مراد ہے وہ اثر جو بھوک اور خوف کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے یعنی لاغری اور رنگ کا تغیر۔

فَاَكَانُوا يَصْنَعُونَ سے مراد ہے کفر اور ناشکری۔

بغوی نے لکھا ہے اہل مکہ سات برس تک کال میں مبتلا رہے۔ رسول اللہ کے حکم سے تمام عرب نے

عہد سلیم بن عمر کا بیان ہے میں ام المومنین حضرت حفصہ کے ساتھ تھا۔ آپ مکہ سے نکل کر مدینہ کو جاری تھیں راستہ میں امتلا علی کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے آپ فوراً لوٹ پڑیں اور فرمایا تم بھی میرے ساتھ لوٹ آؤ قسم ہے اہل مکہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ وہی بستی ہے جس کا ذکر اللہ نے آیت قُرْبِیۃً کَانَتْ اَمَلًا مَّطْمَئِنَّةً میں میں کیا ہے۔ ازالۃ الحفاد۔

کہ کو کھانے پینے کا سامان بھیجا جبکہ دیلا ہر طرف سے رسید کی بندش ہو گئی اور اس قدر فاقوں کی فوبست آگئی کہ لوگوں نے علی ہوئی پٹیاں مردار جانور مردہ کتے اور ملز یعنی اونٹوں کے اون اور خون کا پکا ہوا مخلوط قوام تک کھایا فاقوں کی وجہ سے نظر کی یہ حالت ہو گئی کہ آسمان کی طرف، نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو دعوں سا نظر آتا تھا اس حالت سے مجبور ہو کر سردارانِ مکہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا دشمنی تو مردوں سے ہے عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے آخر رسول اللہ نے لوگوں کو غلہ کی رسید پہنچانے کی اجازت دیدی اور عرب مکہ کو خوردنی جنس بھیجنے لگے۔ اہل مکہ اس زمانے میں مشرک تھے۔

میں کہتا ہوں یہ سہولت تو ملی ہے اہل مکہ والوں پر جو ہفت سالہ قحط پڑا اور رسول اللہ کے نبی ہوتوں کے حملہ کرنے کا خوف تھا وہ ہجرت کے بعد ہوا، لا اعلان آیات کو یا تو مئی تسلیم کیا جائیگا یا قریہ سے مراد مکہ نہ ہوگا کوئی اور یعنی ہوگی جس کا ذکر اللہ نے بطور تمثیل کیا ہے تاکہ اس کی بیدار غامی کو سن کر اہل مکہ کو بھی خوف پیدا ہو اور چونکہ اہل مکہ اس ذکر کے بعد بھی ہجرت امر و نہ نہیں ہوئے اس لیے ان کا بھی وہی نتیجہ ہوا جو نہ کو رہتی والوں کا ہوا تھا۔
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ○ اہل مکہ کے پاس انہیں میں کا ایک رسول اللہ کی طرف سے آیا سو اس رسول کو انہوں نے جھوٹا بتایا کہ اللہ کے عذاب نے ان کو آپکڑا جبکہ وہ بالکل ہی ظلم پر کمر باندھنے لگے۔

اللہ نے قریہ کے ذکر کے بعد اہل مکہ کے ذکر کی طرف کلام کا رخ پھیر دیا ہم ضمیر اہل مکہ کی طرف راجع ہے اور رسول اللہ سے مراد محمد صلعم ہیں اور عذاب سے مراد ہے سخت کال یا بدمکا واقعہ۔
یہ آیت خود وہاں لکھا کر رہی ہے کہ اس کا تزلزل ہجرت کے بعد ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظالم ظالمین کی کفر سے حال ہو اور رسول جنہم سے وہ ضمیر مراد ہو جو اہل قریہ کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔

فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ مَا هُوَ حَلَالٌ لَا طَيْبٌ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا مَا كَانَ فِي سَعْيِكُمْ ○ سوج چیزیں اللہ نے تم کو حلال پاک دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

کَلَّا آسے مسلمانوں کو خطاب ہے جن کو اللہ نے کفر سے نکالا اور اسلام کی ہدایت کی۔
نعمت اللہ سے مراد رسول اللہ کی نبوت اور دوسری نعمتیں ہیں جو اللہ نے مومنوں کو

عطا فرمائی ہیں۔ پہلے اللہ نے کفر پر توبہ کی اور ایک ناشکری قوم کی مثال دے کر ان کا نتیجہ بیان فرمایا ہے
عذاب نازل ہونے کا ذکر کیا تاکہ مشرک اعمالی جاہلیت سے کٹنا کہش ہو جائیں اور باطل مذاہب و جمہور کو گمراہی
نے آئیں اس آیت میں پہلی ایمان کا خطاب کر کے حلال چیزوں کو کھانے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا
حکم دیا۔

بعض علماء نے کہا، جن لوگوں کو ساقی آیت میں خطاب کیا تھا انہیں کو اس آیت میں بھی خطاب کیا ہے۔ پہلی آیت میں کفر پر نہ جبر کی تھی اس آیت میں نعمت کا شکرا ادا کرنے اور حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا۔ کفار کا دعویٰ تھا کہ ہم صرف اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری شفاعت کریں گے اس آیت کے آخری جملے میں تبصرہ کے طور پر فرمایا کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمت کا شکرا ادا کرو اور جو چیز اس نے حلال اور پاکیزہ قرار دی ہے اس کو کھاؤ اور جس چیز کو کھانے کی اس نے ممانعت کی ہے اس کو نہ کھاؤ

اِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِّ وَالْحَمِ الْخَنِيزِ وَمَا اَهْلُ
اِغْيَرِ اللّٰهِ بِهِ ؕ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
وَلَا تَقُوْلُوا لِلَّذِيْن اٰمَنُوْا اَلَيْسَتْ لَكُمُ الْكُذِبُ هٰذَا اَحْلَالٌ ۚ وَهٰذَا اَحْرَامٌ لِّتَقُوْا
عَلٰى اللّٰهِ الْكُذِبَ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلِحُوْنَ ۝ تم پر تو صرف
مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو اور خنزیر کے گوشت (وغیرہ) کو اور اس چیز کو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے
نامزد کر دی گئی ہو اس حکم کے بعد اگر کوئی بیعت ہی سخت مجبور ہو بشرطیکہ طالب لذت نہ ہو اور نہ حد ضرورت
سے آگے بڑھنے والا ہو اور اس حالت میں ان چیزوں میں سے کچھ کھائے تو اللہ معاف کرنے والا مہربان
ہے اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا جھوٹا زبانی دعوای ہے ان کی نسبت یوں مت کہو کہ فلاں چیز حلال
ہے اور فلاں چیز حرام ہے۔ جس کا حاصل یہ ہو گا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت باندھو گے بلاشبہ جو لوگ اللہ پر خود تراشیدہ
دروغ بندی کرتے ہیں وہ فلاں نہ پائیں گے۔

کفار از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام کہتے تھے، مثلاً کہتے تھے مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْفَالِ
خَالِصَةٌ لِّذِكُرِئِنَا ۖ اے یہ پیٹ کے اندر کے سچے صوف ہمارے مردوں کے بے حلال ہیں یا
بحیرہ اور سائبہ (جیسے بجا روں اور سانڈوں) کو حرام قرار دیتے تھے۔

اخذہ سے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی تمام وہ ندے کیڑے مکوڑے حلال کر دیئے ہیں بلکہ یہ حصر اضافی ہے یعنی کافروں نے جن چیزوں کو از خود حرام بنا رکھا ہے وہ خدا کی حرام

نہیں ہیں اللہ نے تو صرت یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ چونکہ حصر اضافی ہے اس لیے صحیح امارت سے ان چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں کی جو حرمت ثابت ہے وہ قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے اس کی پوری تفصیل سورہ مائدہ میں گزر چکی ہے۔

الْكُذِبُ لَا تَقُولُوا كَمَا مَنَعُولٌ بِعَيْنِي ثُمَّ جَوَابًا زَبَانًا سے جھوٹ کہتے ہو اور کسی کو از خود حلال اور کسی کو حرام بناتے ہو اس کی علت و حرمت کو اللہ پر مت باندھو اور اس کی تحریم و تحلیل کو اللہ کا حکم مت قرار دو اور صرت انہی زبانون سے اشیاء کی حرمت و علت کا فیصلہ بغیر دلیل کے نہ کرو۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ دنیا میں ان کے بے یہ چند روزہ عیش ہے اور آخرت میں (سزا) سنگین ہے۔ یعنی جس عیش کے بے یہ افزائندی کرتے ہیں وہ بہت ہی حقیر اور ذوال پندیر ہے، مغرب فنا ہو جائے گا اور اس افسوسناک عیش کی سزا صرت کے بعد بڑی دردناک ہوگی۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَزَمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○ اور صرت یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم آپ سے اس سے پہلے کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر زیادتی کیا کرتے تھے، سورت النعام میں پہلے اللہ بیان کر چکا تھا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَزَمًا مَّا كُلَّ ذِي ظُلْمٍ

ما ظلمنا ہم یعنی بعض حلال چیزوں کو یہودیوں کے لیے ہم نے حرام کر کے ان پر زیادتی نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر زیادتی کی تھی اس کی سزا میں ان کے لیے بعض حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔

آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ کسی چیز کی حرمت کسی تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے کرنے میں ضرر

۱۔ حضرت ابو انفار نے فرمایا میں نے جب سے سورہ نحل کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَهَيْتُمُوكُمُ
الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ ۖ وَ هَذَا حَرَامٌ پڑھی ہے اس وقت سے آج تک کسی چیز کی حرمت و علت کا خبری
دینے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا: اے لوگ! راز خود کہیں گے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اللہ اس کی طاقت کی ہے
اللہ اللہ فرماتے گا جو جاتا ہے یا بعض لوگ کہیں گے اس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اور اس کو حرام کر دیا ہے اللہ اس سے فرماتے گا تو نے جھوٹ کہا
واللہ اعلم بالصواب

مخلص۔ لَعْنَتُكَ يَا مُشْرِكِينَ قریش کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمؑ کے دین پر ہیں اللہ نے اس دعویٰ کی تردید کر دی کہ ابراہیمؑ مشرک نہ تھے (اور ہم لوگ مشرک ہو)۔ صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ سے مراد ہے دین اسلام اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت۔

وَآتَيْنَاكَ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَرَهْمًا ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھیں۔
حَسَن سے مراد ہے پیغمبری اور خالص دوستی۔ حضرت مجددؑ نے فرمایا حَسَن سے مراد قلت (خالص دوستی) ہے ہر شخص اپنے غلیل کو ان اسرار سے واقف کرتا ہے جو محبوب یا محبوب سے تعلق رکھتے ہیں اسی لیے رسول اللہؐ نے اپنے اور اپنی آل کے لیے اسی طرح کی رحمت نازل ہونے کی درخواست کی تھی جو حضرت ابراہیمؑ اور ان کی آل پر نازل کی گئی تھی آپ نے دعا کی تھی اِنَّهُمْ صَلَّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلَى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ۔

علامہ مفسر کی زبانِ قلم سے حضرت مجدد الف ثانی کی تعریف

رسول اللہؐ خالص محبوبیت کے مرتبہ پر فائز تھے قلت کا درجہ خالص محبوبیت کے درجہ سے نیچا ہے مقام قلت محبوبیت خالصہ کے ماسہ میں واقع ہے اس لیے حضورؐ مقام قلت پر نہیں ٹھہرے نہ ٹھہرنے کی اجازت تھی لیکن آپؐ کی خواہش تھی کہ مقام قلت میں بھی کچھ استقرار کریں اور استقرار کی اجازت مل نہیں سکی اس لیے اللہؐ نے حضورؐ کے متبعین میں سے ایک ہزار سال کے بعد ایک شخص کو مقام قلت میں استقرار عطا فرمایا۔
تابع کا کمال مقبوع کے کمال کا جز ہوتا ہے اور جزہ کل میں داخل ہوتا ہے پس حضرت مجددؑ کا کمال یعنی مقام قلت میں استقرار رسول اللہؐ کے کمال محبوبیت کا ہی ایک حصہ تھا اور حضورؐ کے اتباع ہی سے حضرت مجددؑ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا تھا۔ کسی گورنر کمانڈر یا شاہی ملازم کا کسی قلعہ کو سہہ کرنا یا کسی شہر پر قبضہ کر لینا اسی درجہ سے ہوتا ہے کہ اس فاتح کا تعلق مرکز سلطانی سے ہوتا ہے اور ملازم کی فقیانی اور قبضہ سلطان معظم کی کامیابی اور فتح ہوتی ہے، پس حضرت مجددؑ کو مقام قلت پر فائز کرنا اور استقرار عطا کرنا حقیقت میں رسول اللہؐ کو ہی مقام قلت پر فائز کرنا ہے۔

وَاِنَّكَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّٰلِحِيْنَ ۝ اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوں گے
صالحین سے مراد ہیں انبیاء و معصومین۔ صلاح کی تکمیل بغیر عصمت (یعنی تمام گناہوں سے بچنے کی منجانب اللہ توفیق) کے نہیں ہوتی اور عصمت کا تقاضا ہے کہ آخرت میں ہر نیکی کا ثواب بغیر کمی کے پورا پور ملے اور یہ خصوصیت صرف اہل عصمت ہی کی ہے کہ ہر نیکی کا پورا پورا ثواب حاصل ہو کیونکہ کسی صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے توازن اعمال کے وقت یکپلوں کے وزن میں کچھ کمی آجانے کا احتمال ہے اس لیے اگر رخصت

خداوندی مثال حال نہ ہو تو غیر معصوم کی نیکی کا ثواب مقابلہ گناہ کے وقت کچھ کم ہو سکتا ہے ہاں اگر کوئی گناہ ہی نہ ہو تو خفتِ حیات کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے گو یا یہ آیت جواب ہے اس دعا کا جو حضرت ابراہیمؑ نے کی تھی اور کہا تھا اَلْحَقِّیْ بِالْصَّٰلِحِیْنَ۔

شَرُّ اَوْحَیْنَا لَیْلَکَ اَنْ اَتَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرٰهَیْمَ حَنِیْفًا وَّمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ○ پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ابراہیمؑ کے طریقہ پر چلیں جو اللہ ہی کی طرف (میں) مکیس ہو گئے تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔

یعنی توحید میں نرمی کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو لانے میں پے در پے و یلیں پیش کرنے میں ہر شخص سے اس کی سمجھ کے مطابق مناظرہ کرنے میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں ادین ابراہیمی کے اصول و مشہدائع اختیار کرنے میں ابراہیمؑ کے طریقہ پر چلو۔ یہ تمام چیزیں وہ نعمتیں تھیں جو اللہ نے ابراہیمؑ کو عطا فرمائی تھیں اور حضرت ابراہیمؑ نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہؐ کو بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ طریق ابراہیمؑ کی پیروی میں یہ تمام امور داخل ہیں۔

فائدہ

رسول اللہؐ کو ملتِ ابراہیمؑ پر چلنے کا حکم دیا کیونکہ حضور مرتبہ مُلّت پر پہنچنے کے بڑے مشتاق تھے اور آپ کو حضرت ابراہیمؑ سے بہت زیادہ محبت تھی بآیت قَدْ نَرٰی تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمٰوٰتِ اس محبت پر دلالت کر رہی ہے۔

نبویؐ نے لکھا ہے کہ رسول اللہؐ بھی شریعتِ ابراہیمیؑ پر چلنے پر مامور تھے ہاں جو احکام شریعتِ محمدیؐ میں منسوخ کر دیے گئے ان پر چلنے کا آپ کو حکم نہ تھا باقی جو احکام منسوخ نہیں کیے گئے ان کی پابندی رسول اللہؐ پر لازم تھی۔

مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ تَعْبِیْہِ جملہ دوبارہ ذکر کرنے سے یہودیوں ادا اہل مکہ اور عیسائیوں کی تردید مقصود ہے کیونکہ یہ سب ملتِ ابراہیمیؑ پر چلنے کے مدعی تھے مگر ان کے مسلک شرک آمیز تھے۔

اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَی الْبَنِّیْنَ اِخْتَلَفُوْا فِیْہِ وَاِنَّ رَبَّکَ لَیَخْصُکُمْ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فِیْمَا کَاوَا فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ ○ ہفتہ کے دن کی تعظیم و عبادت اور حرمت کا پاس) تو صرف ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں خلاف کیا تھا اور آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

جُعِلَ السَّبْتُ یعنی ہفتہ کے دن کی تعظیم اور دنیا کے تمام مشاغل کی حرمت اور محض عبادت لازم

کردی گئی تھی۔

اِخْتَلَفُوْا فِیْہِ یعنی سینچر کے معاملہ میں انہوں نے اپنے پیغمبر کی مخالفت کی۔ کبھی کا بیان ہے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہر سات دن میں ایک روز یعنی جمعہ کے دن کوئی کام اور پیشہ نہ کریں صرف عبادت کیا کریں پھر دن اپنے چنے کیا کریں۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم تو عبادت کے لیے مخصوص وہ دن چاہتے ہیں جس روز اللہ سارے عالم کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تھا یعنی سینچر کا دن۔ اللہ نے سینچر کا دن مقرر کر دیا اور سختی کر دی کہ اس کے پابند رہیں پھر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے جمعہ کے دن کو پیش کیا (یعنی جمعہ کا دن عیسائیوں کے لیے مقرر کیا) کہنے لگے ہم کو تو یہ بات پسند نہیں کہ ہماری عید کے بعد ہی ان دیہودیوں کی عید ہو جائے۔ غرض عیسائیوں نے عبادت کے لیے اتوار کا دن پسند کر لیا آخر اللہ نے جمعہ کا دن اس امت کو دے دیا اور اس امت نے عطاۃ الہی کو قبول کر لیا، اور اللہ نے امتِ اسلامیہ کو اس دن کی برکات بھی عطا فرمادیں۔

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہم (دنیا میں) پیچھے ہمہ قیامت کے دن آگے ہوں گے۔ باوجود اس کے کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہم کو ان کے پیچھے۔ بجز یہ ان کا دن (تھا) جو ان پر فرض کیا گیا تھا یعنی جمعہ کا دن پر انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اللہ نے ہم کو اس کی ہدایت کر دی۔ سب لوگ اس (روزِ عبادت) میں ہمارے پیچھے ہیں یہودیوں کے لیے کل کا دن ہے (یعنی سینچر) اور عیسائیوں کے لیے کل کے بعد کا دن (یعنی اتوار) بغوی کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں اتنا زائد ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّمَا جُعِلَ الشَّبَعُ عَلَی الْاَیْمَنِ اِخْتَلَفُوْا فِیْہِ۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت حذیفہؓ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں ہم دنیا والوں سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن اول ہوں گے، ہمارا فیصلہ اور لوگوں سے پہلے کر دیا جائے گا۔

بعض علماء نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے سینچر کے دن کی تعظیم اور حرمت صرف ان لوگوں کیلئے لازم کی تھی جنہوں نے اس کے سلسلے میں اختلاف کیا تھا، یعنی یہودیوں پر سینچر کی تعظیم لازم کی تھی مگر لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا سینچر کا دن سب سے بڑی عظمت کا دن ہے مگر تمام چیزوں کو پیدا کر کے جمعہ کے دن فارغ ہو گیا اور سینچر کے دن آرام کیا۔

بعض لوگوں نے کہا اتوار کا دن سب سے زیادہ عظمت والا ہے مگر اللہ نے اسی روز مخلوق کو پیدا کرنے

کا افتتاح کیا تھا غرض یہ کہ اللہ نے ان کے لیے جمعہ کی تعظیم فرض کی تھی مگر خدا کے فرض کردہ دن کے علاوہ انہوں نے دوسرے ایام کی تعظیم کو اختیار کیا۔

بعض اہل تفسیر نے آیت مذکورہ کا یہ مطلب بیان کیا کہ اللہ نے سینچر کے دن کو لعنت اور صورت بگاڑنے کا سبب بنادیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے حکم کی مخالفت کی یعنی یہودیوں کے لیے لعنت اور ان کی صورتیں مسخ ہو جانے کا سبب سینچر کا دن ہوا۔ بعض یہودیوں نے سینچر کے دن چھلی کا شکار حلال بنالیا تھا اور کچھ دوسرے لوگ اس کو حرام کہتے تھے۔

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ یعنی اختلاف کے مطابق سنزد جزا دے گا ہر فریق کو وہی بدلہ دے گا جس کا وہ متفق ہو گا۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالِغًا هِيَ أَحْسَنُ مِمَّا آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ سے بلائیں اور اگر بحث آپ سے تو ان کے ساتھ اچھی طرح سے بحث کریں (کہ تنگ مزاجی اور سخت کلامی نہ ہو) یعنی اے محمد! آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ الحکمۃ سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن ایک حکم مضبوط اعلیٰ کلام ہے جس پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی جاسکتی دُعا بالحق یعنی حکم کے ہے اور اس سے مراد قرآن ہے اور الموعظۃ الحسنۃ سے مراد معارف مند ہے معارفہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس سے حق واضح ہو جائے اور شہادت دہر ہو جائیں۔ اس کا حسن یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ ترغیب اور ترغیب بھی ہو یعنی نہ ماننے پر سخت عذاب کا ڈر دیا اور ماننے کے بعد بہترین نتیجہ کی بشارت (بعض علماء نے کہا کہ موعظتِ حسنہ سے مراد ایسا نرم کلام ہے جس میں حدیثی اور چڑچڑاپن نہ ہو۔

وَجَادِلْهُمْ بَالِغًا هِيَ أَحْسَنُ۔ یعنی بہت اچھے عمدہ طریقہ سے ان سے مناظرہ کرو اور اس طرح بحث کرو کہ اس میں نفس کی تیزی اور شیطانی وسوسہ کو دخل نہ ہو چڑچڑاپن اور غلبہٴ نفسانی کی خواہش نہ ہو بلکہ محض لوجہ اللہ ہو۔ اور اللہ کا بول بالا کرنا مقصود ہو۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○
آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستہ سے گم ہو اور وہی راہ حق پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔

یعنی آپ کا فریضہ تو صرف تبلیغ اور دعوت ہے۔ حصولِ ہدایت اور سنزد جزا کا علم اللہ کو ہے۔ اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں جو کوئی گمراہ ہو یا ہدایت یافتہ سب سے واقف اللہ ہے اور دہری ہر ایک کو

جزا و سزا دینے والا ہے، حاکم نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ احد کے روز جب لوگ میدان جنگ سے واپس آئے تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت حمزہ کو نہ پایا، ایک شخص نے کہا میں نے قتال چٹان کے پاس ان کو دیکھا تھا وہ کہہ رہے تھے میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں، اے اللہ! میں تیرے سامنے اس بات سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس کو یہ لوگ (یعنی الاسفیان وغیرہ) لائے ہیں اور ان لوگوں (یعنی مسلمانوں) نے ہر شکست کھائی ہے ان کی طرف سے میں عذر خواہ ہوں۔ (اس شخص سے اطلاع پاکر) رسول اللہ ﷺ حضرت حمزہ کی طرف آئے اور آپ کی لاش کو دیکھ کر رو دیئے اور جب آپ کے کان ناک کٹے اہ صورت بگڑی ہوئی پائی تو چیخ پڑے، پھر فرمایا کیا اس کو ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ ایک انصاری نے اپنا کپڑا حضرت حمزہ پر ڈال دیا اور اس کے بجائی نے ایک اور کپڑا بھی حضرت حمزہ پر ڈال دیا حضور ﷺ نے فرمایا جابر یہ کپڑا تیرے باپ کیلئے ہے (ان کی بغش پر ڈال دے)۔ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت یہ بھی فرمایا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میں جس طرح تجھے جانتا تھا تو وہیسا ہی بڑا نیکو کار اور کنبہ پرور تھا، اگر صغیرہ نجیدہ نہ ہوتی، یا یہ فرمایا اگر ہماری عورتوں کو نہ بچ نہ ہوتا تو میں تجھے (یونہی) ایسی حالت میں چھوڑ دیتا کہ تیرا حشر درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کے پولوں سے (قیامت کے دن) ہوتا (یعنی بغیر دفن کے یونہی چھوڑ دیتا کہ درندے اور پرندے کھا جائیں اور قیامت کے دن اللہ تجھ کو وہ ٹٹل اور پرندوں کے پیٹ سے اٹھاتا) پھر فرمایا تم کو بشارت ہو مجھے جبریلؑ نے آکر اطلاع دی ہے کہ ساتوں آسمانوں والوں میں حمزہ کے متعلق یہ (الفاظ) لکھ دیئے گئے ہیں حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ۔ اسد رسول اللہ ﷺ۔ (اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر) اس کے بعد اگر آئندہ کسی مقام پر اللہ نے قریش پر مجھے فتح کیا تو تیری بجائے ان کے ستر آدمیوں کے ناک کان کاٹوں گا جب رسول اللہ ﷺ کا یہ رنج اور غصہ مسلمانوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی کہا اگر ہم کو بھی کسی روز اللہ نے ان پر فتح عنایت کی تو ہم بھی ان کے ستر آدمیوں کی اس طرح شکلیں بگاڑ دیں گے کہ کسی عرب نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔

ابن سعد اور بزار اور ابن المنذر اور بیہقی اور حاکم نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ وہیں کھڑے تھے کہ حضرت جبریلؑ سورت نحل کی آخری آیات لے کر اترے۔

وَ اِنْ عَاَقَبْتُمْ فَاَعَابُوا بِمِثْلِ مَا عَلَوْ بِكُمْ بِرَّهٖ ۚ وَلَیِّنٌ صَبْرَتُمْ
لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِیْنَ ۝ اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا انہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے۔

کسی برائی کے بدلے کو عقوبت اور عقاب کہا جاتا ہے اس کو عقوبت (برابردہ) کہنا محض لفظی

مناسبت کی وجہ سے ہے جیسے جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا میں بری کے بدلہ کو بھی برائی کہا گیا ہے حالانکہ برائی کی سزا برائی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ برائی کی سزا سزا جرم کے برابر دے سکتے ہو اس سے تجاوز نہ کرو۔ صبر کرنے سے مراد ہے انتقام نہ لینا اور بدلہ لینے سے رک جانا۔

لَبُوءُ خَيْرٍ یعنی انتقام سے صبر بہتر ہے اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا میں تو وہ پردہ عفو کی ترغیب ہے اور لَبُوءُ صَبْرٌ میں تاکید کے ساتھ صبر کرنے کی صراحت ہے۔ لَبُوءُ صَبْرٍ میں لفظ صابرین کو ذکر کرنے سے اللہ کی طرف سے فی الجملہ ان لوگوں کی تعریف ہے جو مصائب اور شدائد پر صبر کرنے ہیں۔

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ○ اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا کی توفیق سے ہے اور ان پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ وہ تدبیر کرتے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو جیسے۔

چونکہ رسول اللہ کا علم اور اللہ پر اعتماد سب سے زیادہ تھا اس لیے خصوصیت کے ساتھ آپ کو اس آیت میں خطاب فرمایا۔

وَاصْبِرْ یعنی کفار کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس پر صبر کرو۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ یعنی اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہی آپ کا صبر ہو سکتا ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان پر یعنی کافروں پر یا مومنوں پر اور مومنوں کو پہنچی ہوئی اذیت پر رنج نہ کرو۔

وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ یعنی کافر جو مومنوں کے خلاف مکاریاں کرتے ہیں آپ ان کی پروا نہ کریں ان کو کوئی اہمیت نہ دیں آپ کو ان پر فتح دینا اور ان کو سزا دینا ہمارا ذمہ ہے۔

ضیق اور ضیق (سینہ کی تنگی، گھٹن، غم) دونوں ہم معنی ہیں۔ ابو عمر نے کہا، ضیق غم، ضیق شدت ابو عبیدہ نے کہا، ضیق کھانے پینے اور مسکن کی کمی، ضیق دل کی گھٹن، کبیدگی غم۔ ابو قتیبہ نے کہا، ضیق، ضیق کا مخفف ہے جیسے بَیْن، بَیْن کا اور بَیْن لَیْن کا۔ اس قول پر ضیق صفت کا صیغہ ہوگا یعنی تنگ امر۔

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُونَ ○ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوتا ہے جو نیک کردار ہوتے ہیں۔

اتقوا، یعنی گناہوں سے پرہیز رکھتے ہیں، محسنون یعنی نیک کردار ہیں۔ یا اتقوا سے مراد ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور محسنون سے مراد ہیں وہ لوگ جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یا اتقوا سے مراد ہیں وہ لوگ جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے سے بچتے ہیں اور

محسنوں سے مراد ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔

اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد ہے اللہ کی رفاقت دوستی مہربانی اور مدد و نصرت کا ساتھ ہونا یا معیشت کا ساتھ ہونا جو بے کیف ہے اس کی کوئی کیفیت نہ سمجھی جاسکتی ہے نہ بیان کی جاسکتی ہے۔

ابن سعد وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے جو حدیث بیان کی ہے جس کا ذکر اوپر کر دیا گیا ہے اسی حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ نے اپنی قسم کا کفارہ دیدیا اور جو ارادہ کیا تھا اس سے باز رہے اور صبر کیا۔

ابن المنذہر طبرانی اور سیوطی نے بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی طرح حضرت ابن عباس کی روایت سے حدیث مذکور بیان کی ہے اور شان نزول کے سلسلے میں ایسی ہی حدیث سورت کے آغاز میں ہم نے ابن اسحاق ابن جریر اور عطاء کے حوالہ سے ذکر کر دی ہے۔

عبداللہ بن امام احمد نے زوائد المنذہر میں اور نسائی اور ابن المنذہر اور ابن حبان اور ضیاء احمد ترمذی نے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حن قرار دیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا احد کی جنگ میں ۶۲ انصار اور چھ مہاجر کام آئے مہاجرین شہداء میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے ان سب کو کافروں نے مثل کیا تھا یعنی سب شہیدوں کے ناک کان بھی کاٹ لیے تھے انصار نے کہا ہا اگر ہم کو کسی روز ایسا موقع ہاتھ لگا تو ہم بھی ان کی حالت قابل رحم بنادیں گے ذیعنی ہم بھی مثلہ کر دیں گے کہ جو لاشوں کو دیکھے گا اس کو ان کی ذیل خستہ حالت دیکھ کر رحم آئے گا کچھ مدت کے بعد جب کہ فتح ہوا تو اللہ نے آیت وَ اِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْ قِبْتُمْ بِهِمْ وَلَیْسَ صَبْرٌ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِیْنَ نازل فرمادی۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ہم بدلہ نہ لیں گے صبر کریں گے چار آدمیوں کے علاوہ باقی سب سے ہاتھ روک لو، (کسی کو قتل نہ کرو۔)

بنوئی نے لکھا ہے یہ آیت شہداء اُحد کے متعلق نازل ہوئی مسلمانوں نے جب دیکھا کہ مشرکوں نے ہمارے شہداء کے پیٹ چاک کیے اور بہت ہی بُرے طریقے سے لاشوں کے ناک کان کاٹے ہیں ہر شہید کو مثلہ کر دیا گیا ہے صرف حنظلہ بن ابوعامر راہب کو مثلہ نہیں کیا تھا کیونکہ حضرت حنظلہ کا باپ ابوعامر جس کو رسول اللہ نے راہب کے بجائے فاسق فرمایا تھا اس رضا بوسعیان کے ساتھ تھلائی وجہ سے حنظلہ کو مثلہ کرنے سے انھوں نے چھوڑ دیا تھا، تو کہلا لگا اللہ نے ہم کو ان پر غالب کر دیا تو جو حرکت انھوں نے کی ہر ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے اور ایسا مثلہ کریں گے کہ کسی عرب نے کسی کو نہ کیا ہوگا، اس وقت رسول اللہ اپنے چچا حضرت حمزہ دکی نعش کے پاس کھڑے تھے مشرکوں نے آپ کے کان ناک اور اُلات مردانہ کاٹ لیے تھے اور پیٹ چاک کر دیا تھا، مہندہ بنت عتبہ ازوجہ ابوسفیان نے آپ کے جگر کا ایک ٹکڑا اچھا ڈالا تھا اور اس کو گل گئی مگر وہ پیٹ

میں نہ سک ادا کرنے اُٹھ دیا۔ رسول اللہؐ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپؐ نے فرمایا: سنو! اگر وہ کھالیتی تو آگ میں کبھی داخل نہ ہوتی۔ حمزہؓ کو اللہ نے یہ عزت عطا فرما دی ہے کہ ان کا کوئی حصہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہؐ نے حضرت حمزہؓ کی حویہ حالت دیکھی تو ایسا منظر آنکھوں کے سامنے آیا کہ اس سے زیادہ دل خراش منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، فرمایا: ابوالسائب! آپؐ ہر اللہ کی رحمت ہونے کے بعد معلوم ہے کہ آپؐ بڑے نیک کردار اور صلہ رحمی کرنے والے تھے، اگر آپؐ کے بعد نہ ہنے والوں کے رنجیدہ ہونے کا خیال نہ ہوتا تو مجھے اس بات سے خوشی ہوتی کہ آپؐ کو یونہی بے گور و کفن، چھوڑ دوں تاکہ (قیامت کے دن) آپؐ کا خشر متعدد درندوں اور پرندوں کی (گروہوں کے اندر سے ہو۔ خدا کی قسم! اگر اللہ نے مجھے ان پر فتح عنایت کی تو آپؐ کی جگہ میں ان کے ستر آدمیوں کو ضرر و ضرور مثلاً کروں گا، اُس پر اللہ نے آیات مذکورہ نازل فرمائیں، اور ترویل آیات کے بعد حضورؐ نے فرمایا: ہم (انتقام نہیں لیں گے بلکہ صبر کریں گے۔ چنانچہ آپؐ اپنے ارادہ سے باز آ گئے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔

فائدہ: حضرت ابی بن کعبؓ کی مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا نزول فتح مکہ کے وقت ہوا۔ حضرت ابوسہیلؓ حضرت ابن عباسؓ اور عطاء بن یسارؓ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اُحد کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ابن المحصار نے دونوں متضاد روایتوں میں ایک صورت جامعہ اس طرح بیان کی ہے کہ ان آیات کا نزول اول مکہ میں پھر اُحد میں پھر فتح کے بعد یا عداشت کے طور پر ہوا۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور خضاک نے فرمایا اس آیت کا حکم سورہ ہمارت کے نزول سے پہلے تھا جب کہ حضورؐ کو خود آغاز قتال سے منع کیا گیا تھا اور رٹنے والوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا اور سورہ ہمارت نازل ہو گئی اور دعوای جہاد کا حکم دیدیا گیا تو ہر آیت منسوخ کر دی گئی۔ نخعی، ثوری، سدی، محاسب اور ابن سیرین کے نزدیک یہ آیت حکم ہے، منسوخ نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہو ان کے ظلم کے مطابق انتقام لینے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ یہی اس کی شان نزول ہے، ظالم نے جتنا ظلم کیا ہو اس سے زیادہ انتقام لینا جائز نہیں۔ بقدر ظلم بدلہ لیا جاسکتا ہے، اور معاف کر دینا بہتر ہے۔

مسئلہ: باتفاق علماء منکر کرنا ناجائز ہے ابن اسحاق نے حضرت عمر بن عبد بن جندب کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ (تقریر فرمانے کے لیے) جس مقام پر بھی کھڑے ہوئے جب تک اسی جگہ صدقہ (خیر خیرات نہ لؤا، دینے کا حکم نہیں دے دیا اور مثلاً کرنے کی ممانعت نہ کر دی وہاں سے نہ ہٹے۔ مثلاً کرنے کی ممانعت بکثرت احادیث میں آئی ہے۔

سورہ نمل کی تفسیر میں درج ہے کہ ختم ہوئی۔ الحمد للہ کہ سورہ نمل کی تفسیر کا مجموعہ اور فضائل المبارک شہداء کو بوندہ تعالیٰ ختم ہوا۔

رَبِّ أَفْرِغْ حُمْرِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ